敦煌寶藏

黃永武博士 主編

新文豐出版公司印行

黃永武博士 主編

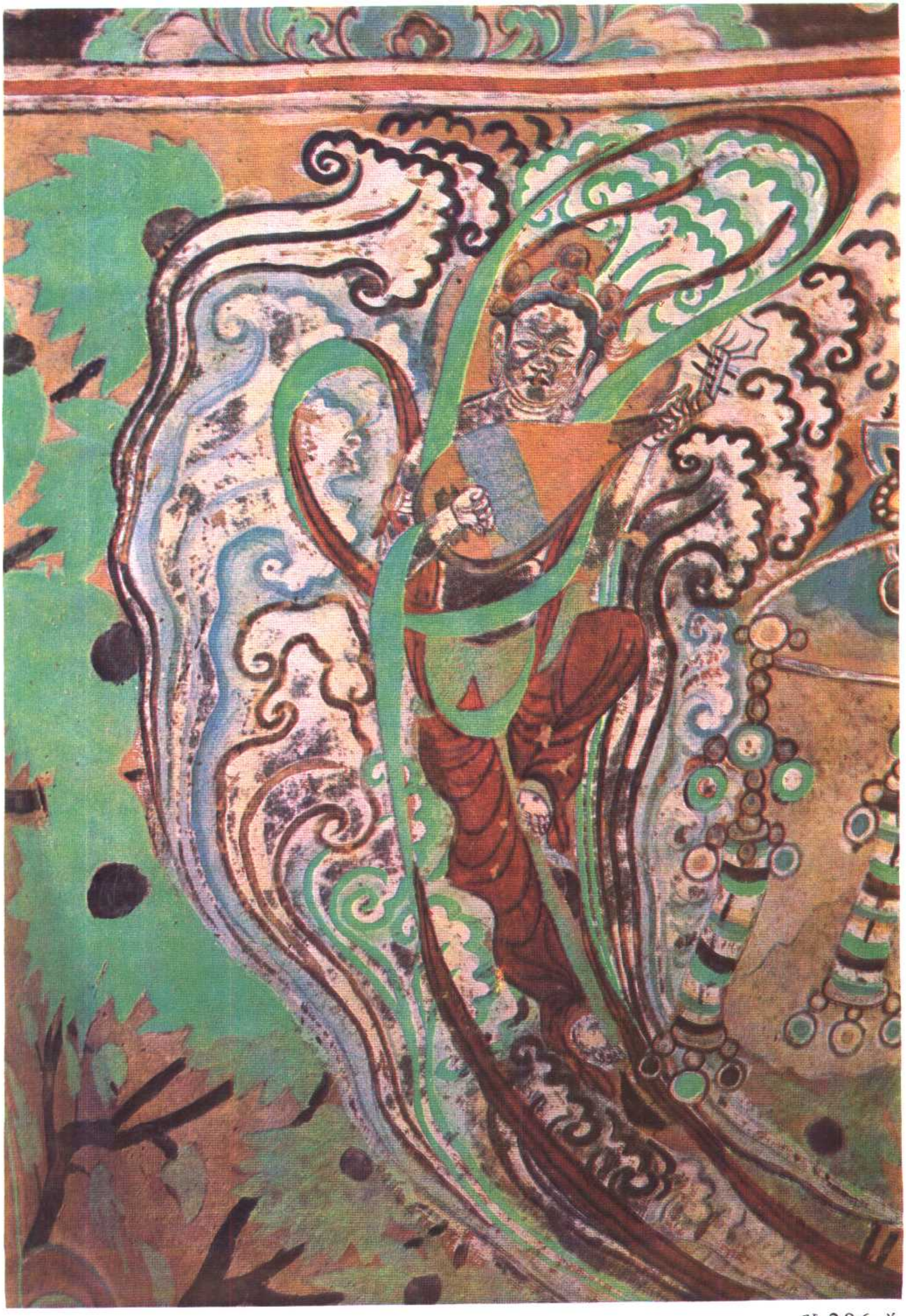
敦煌寶藏

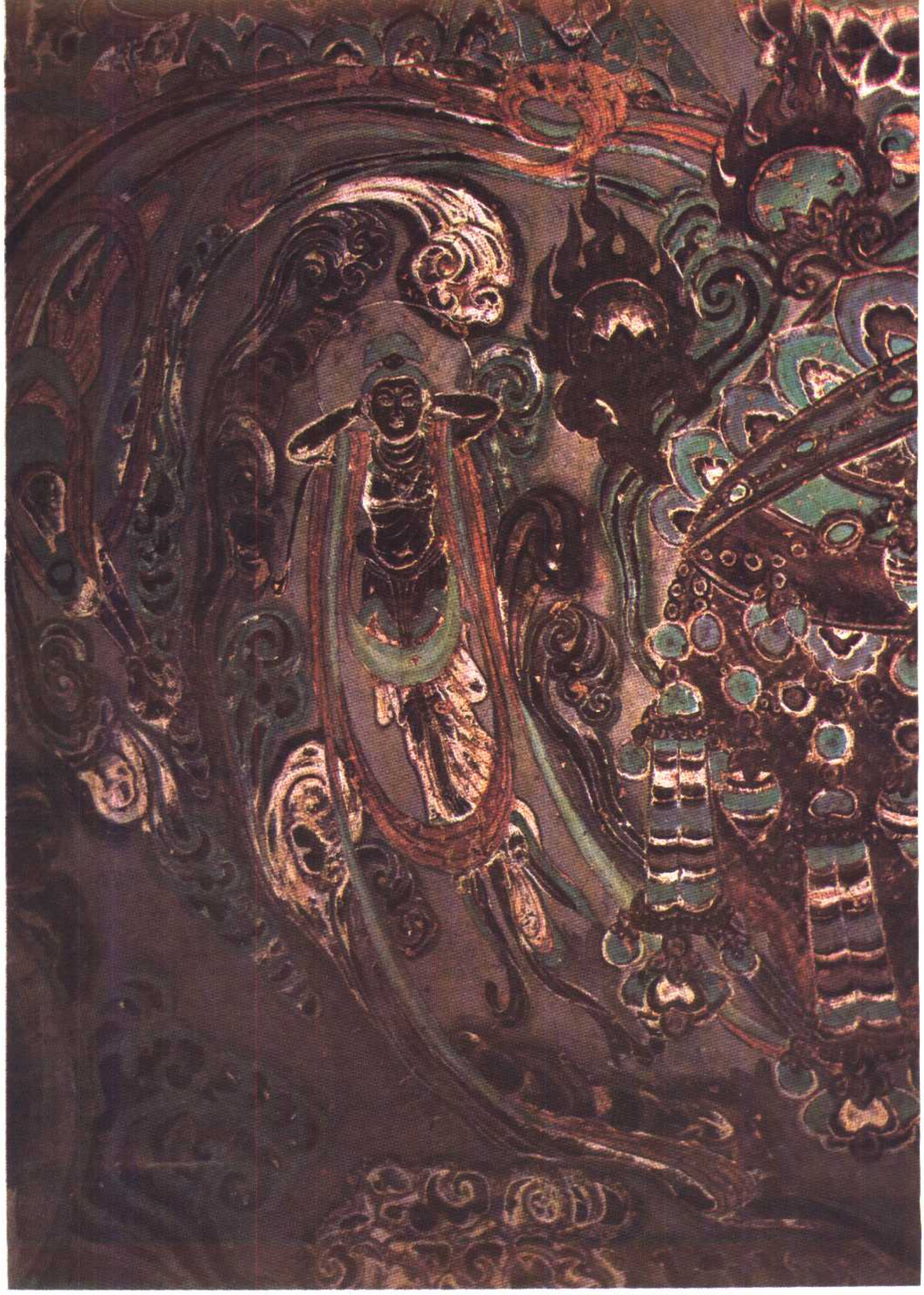
第 21 册

斯 2553 ～ 2652 號

新文豐出版公司 印行

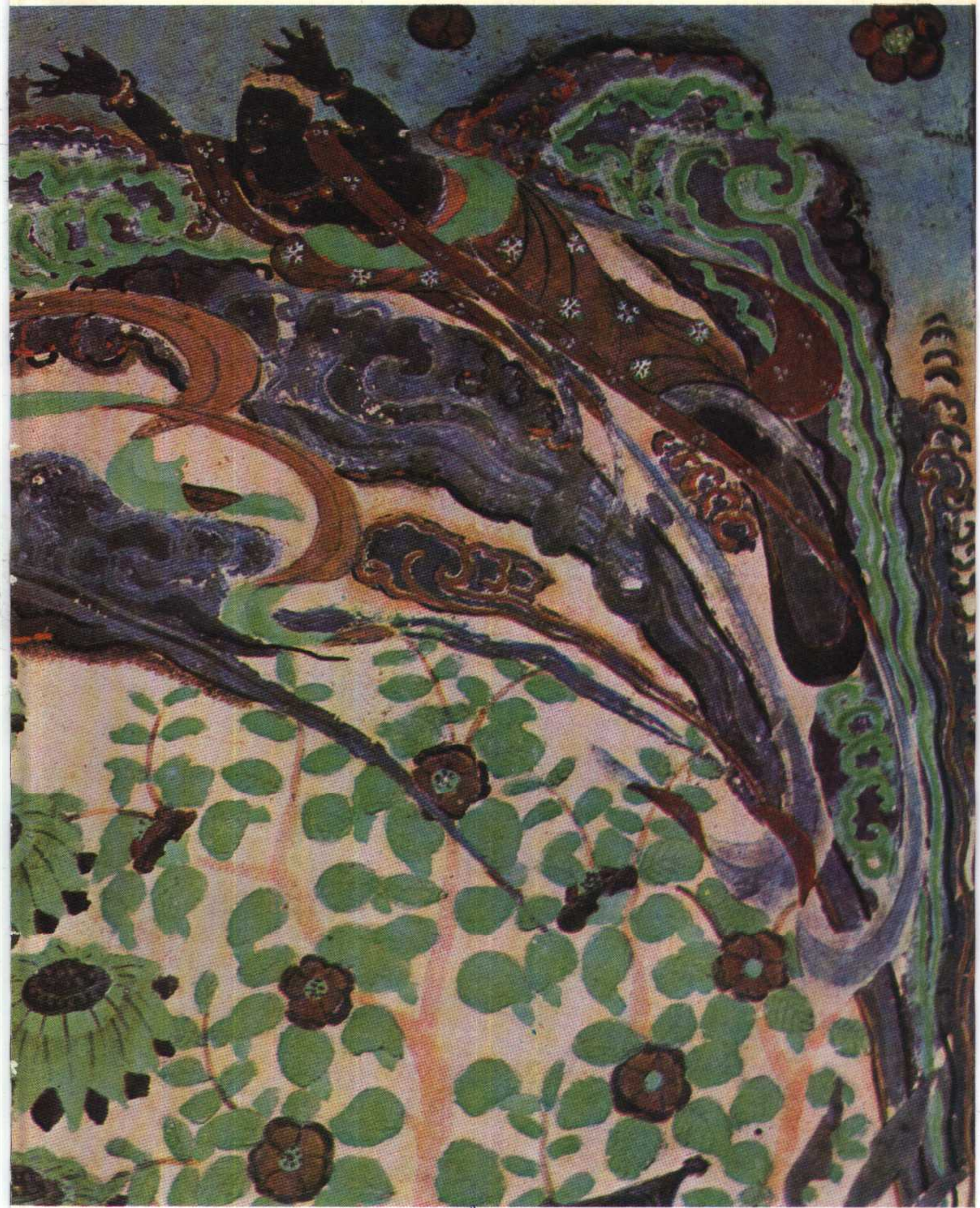
美 295 號





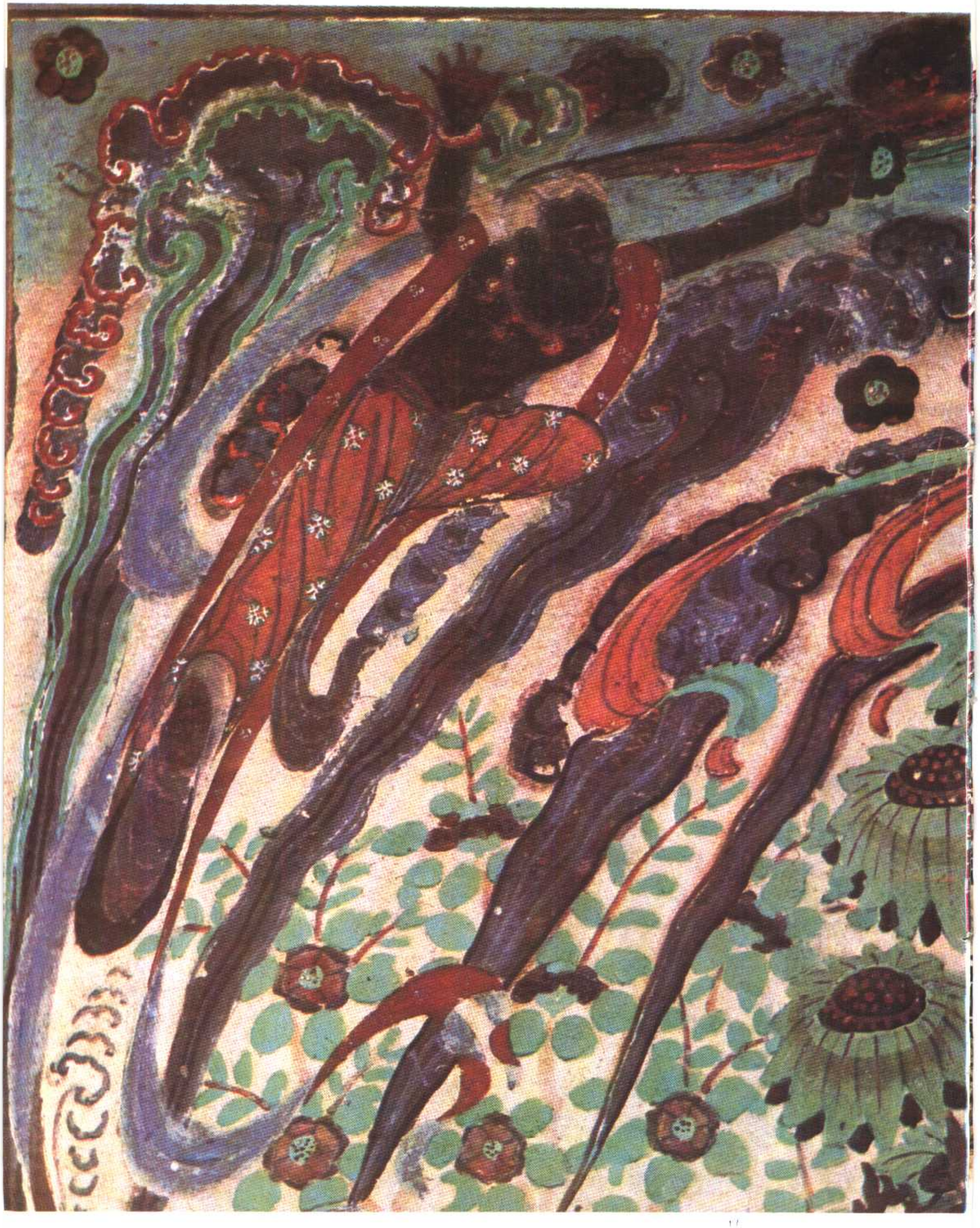
美 298 號

號299 美



8

美 300 號



（大放部局之號298美即）號302美

敦煌寶藏第二一冊目錄

斯二五五三號　沙門善導願往生禮讚偈　一
斯二五五四號　佛經疏釋　四
斯二五五四號背面　大乘起信論廣釋卷第三　二六
斯二五五五號　佛名經卷第二　五三
斯二五五六號　佛名經卷第十六　六七
斯二五五七號　大方廣佛華嚴經卷第四十二　八五
斯二五五八號　金光明最勝王經卷第四　九六
斯二五五九號　大般涅槃經卷第二十三　一〇〇
斯二五六〇號　大方等大集經　賢護分思維品第一　一〇七
斯二五六一號　大般若波羅蜜多經卷第二十　一一二
斯二五六二號　大集經卷第九　一一三
斯二五六三號　金剛般若波羅蜜經　一二二
斯二五六四號　金剛般若波羅蜜經　一二七
斯二五六五號　僧伽和尚欲入涅槃說六度經　一三四
斯二五六五號　受十善戒經　一三四
斯二五六五號背面　金剛經纂一卷　一三七
斯二五六六號　大悲啓請、（附大悲陀羅尼神妙章句）　一三八
斯二五六六號　佛頂尊勝加句靈驗陀羅尼啓請（附佛頂尊勝加句陀羅尼）　一四〇
斯二五六七號　大乘四齋日　一四二
斯二五六八號　地藏菩薩十齋日　一四三
斯二五六九號　妙法蓮華經卷第二　一四三
斯二五七〇號　金光明最勝王經卷第二　一五六
斯二五七一號　大般若波羅蜜多經卷第五百四十一　一六六
斯二五七二號　維摩詰經卷下　一七六
斯二五七三號　妙法蓮華經卷第二　一八七
斯二五七四號　禮佛懺悔文一卷　二〇〇
斯二五七五號　為籌辦七月十五日莊嚴道場啓　二〇三
斯二五七五號　天復伍年（西元九〇五）八月靈圖寺徒衆請大行充寺主牒　二〇三
斯二五七五號　天成三年（西元九二八）都

僧統海晏徵求莊嚴道場什物帖　二〇四

斯二五七五號　道場司為下品尼流上都僧統和尚弘慈狀（倒行）　二〇五

斯二五七五號　天成肆年（西元九二九）三月都僧統龍謩海晏榜　二〇五

斯二五七五號　普光寺置方等道場榜　二〇九

斯二五七五號背面　佛義雜錄　二〇九

斯二五七五號背面　政學沙彌等啓請甄別僧尼為上中下三品狀　二一〇

斯二五七五號背面　支給齋食文　二一〇

斯二五七五號背面　普光寺道場司僧政惠雲等狀　二一一

斯二五七五號背面　普光寺方等道場所用什物單　二一二

斯二五七五號背面　普光寺道場所要什物單　二一二

斯二五七六號　妙法蓮華經卷第七　二一三

斯二五七七號　妙法蓮華經卷第八　二二三

斯二五七八號　押衙薛九安謝張都頭等狀　二三三

斯二五七八號　孔子馬頭卜法一部　二三三

斯二五七九號　西方淨土讚　二三五

斯二五八〇號　入布薩堂說偈文　二三五

斯二五八〇號　都僧統都僧政等三春祈願文　二三六

斯二五八一號　大乘北宗論一卷　二三七

斯二五八二號　佛說佛名經卷第八　二三八

斯二五八三號　大乘百法明門論疏釋　二四〇

斯二五八三號背面　願文　二四三

斯二五八三號背面　某寺某大師賜紫沙門臣某言　二四四

斯二五八三號背面　為先亡父母追福文　二四四

斯二五八三號背面　南天竹國菩提達摩禪師觀門　二四五

斯二五八四號　淨名經關中釋抄卷上　二四六

斯二五八五號　佛說觀經一卷　二五九

斯二五八五號背面　佛說觀經　觀十方佛法　二六〇

斯二五八六號　佛經疏釋　二六二

斯二五八七號　起信論略述補注　二八五

斯二五八八號　類書（送別、客遊、薦舉、報恩）參見斯七十八號　二九一

斯二五八八號背面　類書（仕遇）　二九三

斯二五八九號　中和四年（西元八八四）十一月一日肅州防戍都營田某君縣丞張勝君等狀　二九三

斯二五九〇號　御刊定禮記月令殘卷　二九四

斯二五九〇號背面　卯年八月日錄事索榮殘牒　二九五

斯二五九一號　大般涅槃經卷第十九　二九五

斯二五九二號　妙法蓮華經卷第六　三〇七

斯二五九三號　大般涅槃經卷第四十一　三二三
斯二五九三號背面　沙州圖經卷第一　三二五
斯二五九四號　大乘起信論疏釋（擬）　三二六
斯二五九五號　觀心論一卷　三二八
斯二五九六號　淨名經集解關中疏　三三五
斯二五九六號背面　咸通七年（西元八六六）八月三日錄事等投往轉帖　三三九
斯二五九七號　佛經名數彙釋（擬）　三四〇
斯二五九七號背面　金剛般若經旨讚　三五六
斯二五九八號　大般涅槃經卷第十六　三五八
斯二五九九號　妙法蓮華經卷第二　三六六
斯二六〇〇號　維摩所說經　一名不可思議解脫佛國品第一　三八一
斯二六〇一號　妙法蓮華經卷第四　三八三
斯二六〇二號　妙法蓮華經卷第一　三八六
斯二六〇三號　式叉摩那尼六法文　三八七
斯二六〇四號　佛頂尊勝陀羅尼經　三八八
斯二六〇五號　佛說金剛般若經　三八九
斯二六〇六號　勝天王般若波羅蜜經卷第二　三九〇
斯二六〇七號　西江月等曲子詞　三九八
斯二六〇七號背面　寺院法器賬　四〇〇
斯二六〇八號　維摩詰經卷中　四〇二
斯二六〇九號　維摩詰經卷中　四一二
斯二六一〇號　金剛三昧經　四二七
斯二六一一號　大乘無量壽經　四三五
斯二六一二號　大乘百法明門論抄一卷　四三八
斯二六一三號　瑜伽論第四十三卷至五十卷手記　四五五
斯二六一四號　大目乾連冥間救母變文並圖一卷　四八七
斯二六一四號背面　敦煌各寺僧尼名簿　四九六
斯二六一五號　妙法蓮華經卷第六　五〇五
斯二六一五號背面　禁方　五〇九
斯二六一六號　藥師瑠璃光如來本願功德經　五一二
斯二六一七號　四分律比丘戒本　五二一
斯二六一八號　太玄真一本際經付囑品卷第二　五二二
斯二六一九號　摩訶般若波羅蜜經第三十八　五二五
斯二六二〇號　大唐麟德曆　五二六
斯二六二一號　妙法蓮華經卷第二　五二八
斯二六二二號　大般若波羅蜜多經卷第四百八十一　五四一
斯二六二三號　大般若波羅蜜多經卷第一百四　五五二
斯二六二四號　諸佛要行捨身功德經　五五四
斯二六二五號　佛頂尊勝陀羅尼經　五五六
斯二六二六號　妙法蓮華經卷第一　五五八

斯二六二七號　大般若波羅蜜多經卷第四百四十四　五六〇
斯二六二八號　大般若波羅蜜多經卷第五百八十二　五六一
斯二六二九號　大般若波羅蜜多經卷第三百五十七　五六二
斯二六三〇號　唐太宗入冥小說　五六三
斯二六三一號　妙法蓮華經卷第三　五六八
斯二六三二號　金剛般若波羅蜜經　五八〇
斯二六三三號　妙法蓮華經卷第七　五八七
斯二六三四號　妙法蓮華經卷第一　五九四
斯二六三五號　金剛般若波羅蜜經　六〇三
斯二六三六號　四分戒本釋賢稱注（中有摩觸戒第五至隨擧第八、無注文、與斯三〇三九號、斯四二三六號同）　六一一
斯二六三七號　妙法蓮華經卷第三　六一八
斯二六三八號　佛說阿彌陀經　六二三
斯二六三九號　妙法蓮華經卷第一　六二六
斯二六四〇號　妙法蓮華經卷第四　六四〇
斯二六四一號　摩訶般若波羅蜜經卷第二十四　六四三
斯二六四二號　大乘無量壽經　六四五
斯二六四三號　讚僧功德經一卷　六四八
斯二六四三號　佛說八陽神咒經　六五二
斯二六四四號　佛說無量壽宗要經　六五四
斯二六四五號　妙法蓮華經卷第一　六五六
斯二六四六號　佛說無量壽宗要經　六五八
斯二六四六號背面　十弟子讚　六五九
斯二六四七號　妙法蓮華經卷第三　六六〇
斯二六四八號　星法陀羅尼　六六二
斯二六四九號　救諸衆生苦難經一卷　六六二
斯二六五〇號　般若波羅蜜多心經　六六三
斯二六五一號　大乘百法明門論開宗義記一卷　六六四
斯二六五二號　妙法蓮華經卷第八　六六八

日中

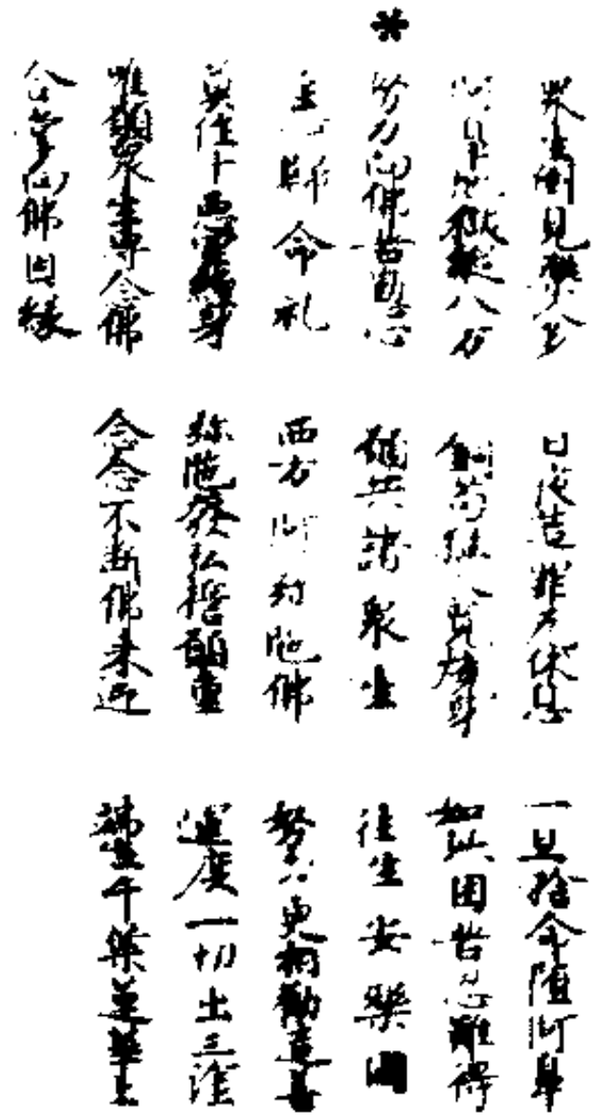
於時此樂如□　西方□
至心歸命禮
影現眾生心想中　是故勸汝常觀察
真容寶像臨華座　心開見彼國莊嚴　寶樹三身華遍滿
風鈴樂響與文同　願共諸眾生　往生安樂國
至心歸命禮　西方阿彌陀佛　彌陀身色如金山
相好光明照十方　唯有念佛蒙光攝　當知本願最為強
六方如來舒舌證　專稱名號至西方　到彼華開聞妙法
十地願行自然彰　願共諸眾生　往生安樂國
至心歸命禮　西方阿彌陀佛　觀音菩薩大慈悲
已得菩提捨不證　一切五道內身中　六時觀察三輪應
應現身光紫金色　相好威儀轉無極　恒舒百億光王手
普攝有緣歸本國　願共諸眾生　往生安樂國
至心歸命禮　西方阿彌陀佛　勢至菩薩難思議
威光普照無邊際　有緣眾生蒙光觸　增長智慧超三界
法界傾搖如轉蓬　化佛雲集滿虛空　普勸有緣常憶念
永絕胞胎證六通　願共諸眾生　往生安樂國
至心歸命禮　西方阿彌陀佛　正坐跏趺入三昧
想心乘念至西方　觀見彌陀極樂界　地上虛空七寶莊
彌陀身量極無邊　重勸眾生觀小身　丈六八尺隨機現

斯二五五三號　沙門善導願往生禮讚偈

想心乘念至西方　觀見彌陀極樂界　地上虛空七寶莊
彌陀身量極無邊　重勸眾生觀小身　丈六八尺隨機現
圓光化佛等前真　願共諸眾生　往生安樂國
至心歸命禮　西方阿彌陀佛　上輩上行上根人
求生淨土斷貪瞋　就行差別分三品　五門相續助三因
一日七日專精進　畢命乘臺出六塵　慶哉難逢今得遇
永證無為法性身　願共諸眾生　往生安樂國
至心歸命禮　西方阿彌陀佛　中輩中行中根人
一日齋戒處金蓮　孝養父母教迴向　為說西方快樂因
佛與聲聞眾來取　直到彌陀華座邊　百寶華籠經七日
三品蓮開證小真　願共諸眾生　往生安樂國
至心歸命禮　西方阿彌陀佛　下輩下行下根人
十惡五逆等貪瞋　四重偷僧謗正法　未曾慚愧悔前愆
終時苦相如雲集　地獄猛火罪人前　忽遇往生善知識
急勸專稱彼佛名　化佛菩薩尋聲到　一念傾心入寶蓮
三華障重開多劫　于時始發菩提因　願共諸眾生
往生安樂國
至心歸命禮　西方阿彌陀佛　□□常□難思議
無量菩薩為同學　性海如來盡是師　□聞□若□□□
合眼見生卽新亂　一切莊嚴皆說法　無心領納自然知
七寶華池隨意入　八背凝神會一支　彌陀心水沐身頂
觀音大勢與衣被　欻爾騰空遊法界　須臾授記號無為

世及後生　願佛世尊慈　願諸衆生　往生安樂國
至心歸命礼　要極樂世界　觀世音菩薩　摩訶薩
願諸衆生　往生安樂國
至心歸命礼　西方極樂世界　大勢至菩薩　摩訶薩
願共諸衆生　往生安樂國
至心歸命礼　要極樂世界　諸菩薩摩訶薩清淨大海衆
願共諸衆生　往生安樂國
善為師僧父母善知識法界衆生斯除三部
同得往生阿彌陀佛國　歸命懺悔
沙門善導願往生礼讃偈
至心歸命礼　西方阿彌陀佛　觀彼彌陀極樂界
廣大寃親衆實成　空華住行无依殿　擬待此起善衆生
五濁欲備十善業　第一專誦彌陀經　心口稱佛无厭足
捨命貪心虛假情　願命終時合兩手　願國蓮華來向迎
願共諸衆生　往生安樂國
至心歸命礼　西方阿彌陀佛　第一願身莫缺生
願生真入阿羅漢　持力能他望得脫　他逢持力能已形
願業相繫无新紀　未來際劫不離佛　今日迴心願淨土
願斷煩惱得長生　願共諸衆生　往生安樂國
至心歸命礼　西方阿彌陀佛　第二願身莫傾盜
願生真入阿羅漢　報罪即住菩提界　被色帶角何時了
今日迴心願淨土　願斷偷盜不思議　願共諸衆生
往生安樂國

偷盜得物已未報　報罪即住菩提界　被色帶角何時了
今日迴心願淨土　願斷偷盜不思議　願共諸衆生
往生安樂國
至心歸命礼　西方阿彌陀佛　今觀此身實可厭
種種不淨假名身　三百餘骨相撑拄　過雖何皆有行業
香華塗身无厭足　畢竟地下成灰塵　相續猶盛何時歇
還是流浪三塗因　念佛法門諸衆等　專心念佛入真門
願共諸衆生　往生安樂國
至心歸命礼　西方阿彌陀佛　佛以慈悲恒善救
衆生盲闇不見知　貪瞋邪見障菩提　論人說地不解疑
因貪瞋邪成重病　願斷此心貪瞋意　願發此心貪瞋意
願共諸衆生　往生安樂國
至心歸命礼　西方阿彌陀佛　天宮伎樂人希見
願業重障無數事　一聲不惜命　眼看行善得歡喜　願行惡則多憂
輪迴六道得時休　願共諸衆生　往生安樂國
至心歸命礼　西方阿彌陀佛　願陀阿羅十八願
貪財愛色不探　願共諸衆生　往生安樂國
願命是神猶大衆　日夜迷迷惟造罪　一切衆生无知起
開闡四罪亦无邊　牛頭獄卒生三塗　无常往至告未前
至心歸命礼　願共諸衆生　三寶業其罪自傳
衆生倒見樂少多　西方阿彌陀佛　往生安樂國
阿鼻地獄八方　日夜造罪无休息　五濁惡世難居住
劍樹猛火貫燒身　願斷偷盜不思議　願共諸衆生
一見捨命墮阿鼻　如此因苦忍難得



境之能名不別於他諸法義數不同名異
[illegible]用文義多名二摩訶衍境就能觀心不二論摩訶衍義
摩訶衍能觀心成二種真俗名摩訶衍名者自性成就自且一簡
他之稱性之[illegible]摩成就即不改義即從摩訶衍義名名摩
成就出離染名清淨摩訶衍用歸名成就從藏通及義名摩
者同八味真如名摩但約性不通前名自性道後名清淨性
種不別名摩訶衍名者一不別自性二不別是別此二名摩訶衍前三有覺
情道了別善惡故名無覺無情道了別從義用名二將者通六義
了善惡故名無覺無情道了別從義用名二將者通六義
名摩訶衍者三就性能所及義多名自下四法諸名歸即可知不假煩說
名摩訶衍義也從能所及義多名自下四法諸名歸即可知不假煩說
也二依義不別名就義有稱名自性三依名不別名而就名有了
名之性也四依義不別義自性就義有稱義自性也五依二不別二
自性就二名自二義就二義稱二名自性二將者若就心即八意識
多摩若三就作心義也若四導中[illegible]三將思妙中稱不別二門不
別名摩若者一根本不別發生諸上者摩多語法所依名平等不別
法名不一向約用立名二相不別相即相狀不別八生義故名不別法義
多名三依歸示依則所依歸示即義也法義多名四相變異不別相
即六塵分相約緣不空名變異也義八緣之知通名不別從義心
境合自且依歸示變異不別摩名諸名與者用也六他別不別性
境即[illegible]教故名相義之義別即事生義心名別花境義多名七不
如理不別就心道理中乃不如理從通義多名八如理不別義心將
理名如理並有外事之心名不別從義用多名九決判就不別義心

境令自立依因示覆與分別轉名法名与者同也六種分別生
境即是數故是相應之義分別即事生數心名月從境義為名也不
知理分別執心道理事中名不知理從逆義為名八知理分別義心
理名知理無有外事心名分別從義用為名九決判諸分別義心
事境決定名決判而決心道真名隨從義逆名中數動分別心
緣理外名數心為感境所淨名動從逆為名也二法者若約能
所出法即初一是所依年數後九是能依六七也二八依聖示義
有七義也若說三義出法初一是三義本非三義　問既法自法生
分別何故自法非三義也答分別義實是
自法即分名分別義別從真心非義只可分義為本故自非
義也後九中前二但出心境二法法主為宗本四五二法但是義
心事差別行度故立可前二說法法法但心義能所緣中則有之
因才知欲才義是之度義才即因才義又故有具緣才故知決二種相
心是心上有皮肉二義為法本六若取他分即是數八等為性若
取世分別通三義為性也七九用八因義為法本中七二八義
為性　六中三見八我見為宗本八斷本為二法為性四種計者為
起說人心上除為境約道无道上道无道非有道非无道四句
知道才知法常才名知事才上有四出道無承可知一除事二五
除則六中知本斷本即六中二見二法八內義為性六中二見但十義
義我見若取能為根本通七義也八七　橋一切法見意故
五事名法名者一不見等覺於佛等不見於八色心為聚生定
聖法為人從義為名二可於真不見八真无相故也三不見無為
波羅密觀行之心位中不見聖法也二可於真不見無若智波羅蜜
名利岸彼義法用為名也三不見行道發名行於位不見花
義用為名四不見不行方心懺悔名不行流義逆為名五不見

次羅密觀行之心位中不見聖法也二可於真不見無若智波羅蜜
名利岸彼義法用為名也三不見行道發名行於位不見花
義用為名四不見不行方心懺悔名不行流義逆為名五不見
立除之義逆即法離逆為名於真中不見　二法者若論不見智
用无分別意相用為法說境分五若所緣立法解脫八人法二種
似法為法也　十識動義名法者一无相識動法法非實
名之為无所无之法名相二相法非空无名之為有之法此名
相法法相二形義主名三時益無加事法於理名增益四相識
達謂空无相他真識名相識六異執謂色空法者分別名異執
法三從逆義主名五一切一切識色法心從義及為緣心主
名七通者識有等法通十色也八別者於法上計四種者有情別
法二從義為名九如名起義名十境起名義名
十境起名心法二心境主名通名識動心緣理外名數為感所
淨名動從逆主名二聞法聲香等之用逆法无明及觀從心為法
是別者初有无二種名為無法逆空心執有心為法緣八名別何法
知論言自二法皆具八種觀行故知所法二八種故知初二是聲者
非色聲則二法皆具十何法之八也別中相識色法无相分錄法
有相分　四種淨清名法名者本來自性清淨明法理從无
始來性自无染名本來清淨從時法无逆主名二无始前
時約性緣中稱為真　染其相合道後相立清淨從无逆受
名三事得道　多法二字是果道名法法之法是及之別為
名四道生境界道名法緣心境界為道生境界道起
名生從心境及義用為名二法者為二法真出為法初生有始後
名无始本三用世七五六變三智方為法法者為五不見

名四道士境界道无形体心境界明教菩提涅槃
名世間四境及義用為名二种名苦二八真如為种初是有漏後
去无漏和三用世七出六度三智寸為种事四仏及衆生心度為教
七无明种八仏性随缘心為种若純衆生日用即衆生同体志
為种月阿毗達磨多羅三法名一种名老一染污六即六判性二清
淨六即真實三業七清淨六即依他性种与三性同異清六判
金藏名有三義名种先釋金藏名何故名金藏名養也譬
中名名中之金本自有之非今始有但為黄名寸所覆故說金為
去所覆故名名金藏所況可知三法名一金二名三地界金名无
所造八色香味觸為种地界名堅濕暖為种之道金名法本
載道生无涅槃　三无性二門六判名种即有三種无性一無
有明法不自有由因緣而有變作不无其种七道三宗皆有
於中六判性事十一種色即五根五塵及无作色世不相應有法即
名味句四相及諸无漏之戒定无漏、天命相衆生種類凡夫性无為
有二即虛空非數滅法寸為所六判世六心數為所六判即道中寸即
相狀及觀惠慧心之夏與受合思与新觀之說心寸覺善地寸即
即諸相有新觀信稱不放逸不害精進於小煩惱寸即无悔
无愧睡眠掉悔嫉妬慳吝覆懺疾及六纏即制恨諂高慢大煩惱
五即懈怠乱无明惛放逸寸不善地有二即无慚无愧也大煩惱
九法即貪瞋癡慢疑邪見觀經中三睡眠悔七三衆法為六判性二
依他性者取六識心之為依他三真實性者取心之為真如
也七寸法自有由因緣而有无自性七寸名无性道三宗有即
約有法判无性更无判种二种非有无性名的七寸法无其种
性因寸緣成故有无其种故名无性无其法三法一六判性法
義心境合日也　四衆生　衆言衆衆寸也所化能者也化種衆故

也七寸法自有由因緣而有无自性道三宗有即
約有法判无性更无判种二种非有无性名的七寸法无其种
性因寸緣成故有无其种故名无性无其法三法一六判性法
所六判所以六判六的性所六判者即寸五種色五根五塵四大及
空二空即色性空之說二義法即寸二部教三所法即見聞覺知
果法即有漏无漏樂也的因果法即五依他六判行教果五
似因緣方有无他因緣法不可得也故名无性法也道中宗大
宗也說法似法的真无法、辨无性法之无性寸无制种　第三階
的大宗三性由見本義一心理故之觀變異從本不可得即名稱
性无寸者若有六判能重年義可依之色色因緣既不有故義
以能言生不因寸故即證无生性也无性者行者用二无為真實
一面說无今八真實不空道理道之即是真如无性非無主事
前之道有即離有故言无今八不空道无即的真如非空无整
性即有无不二非真主事性也寸者二无即真心道依今无性
說本一義以的道也二种若想為言八世法二空為种也不用即
二今无相无生即真實无性之真之外真主也　四意名詮表之
平寸意的理无不通故名平寸色境意法如未欲說法心觀
境義又能緣心為名二判所判即見示不同名判色義財五法
种為言判未教其法故出其所意名能緣心之境今日三判長
世因寸緣成故有无其种故名的七寸法无其种
義不同名判義即所判之法即意之所緣之法能緣之
義心境合日也　四衆生　衆言衆衆寸也所化能者也化種衆故

境界及能緣心為名二外門即見未不同名外色義號色法
等前二外未來其法故出其門意思為能緣心境今日三外義
意及義不同名外義即前外門之法即意之所緣意之能緣心法
義心境今日也　四界中無言意界中色所化能名之境無欲
界中無欲之色法義能緣又意法境義能緣心之
名二外性名用仍隨法名文粗心為外四緣二門名外名為一分
入位今此說者心及數切能入色所入今事即界中心四能位色
即之法所化能化者心切能及義為名三相位相即三性法門相即能
所及義法名三相位相即境智相對義法即道切能法相界
義為名四相位相即因意心切能即色能位色不了教色所
位法切能及義為名二外者初想法門四位位名色數外者初
共人法二位二中數色所位三三性教及三性為所位外三位用
万諸能所了法及教為外　事一心不了教為外　五解脫二上
無心為外者心法能今界中法入位　緣中外相中義為中色法義為
因緣不入位中法中法即位法道取氏主法義二道法位一
切說法之万法法不也　之中法法者有二對法為四界中用
六七心境為外之說相所的也　二法法不相離位法法、不離離
界位說相之等不相離故心等約為的也故言稱法界中故論
法因緣中法性相有三相即色法性即色事約相為的義
廣解三義名外門緣中外相即法色他方方中名緣外中則所
法法因界及義為名二位因緣之中法法位即所位因緣之中法
位位即所位因緣之中法法即界位義及界為名二位主法義主
一法為平後更心除句解名武主義即因界寸義一同法義為名
二外者位因中緣外相法因界為位因外相見為外武
五法只界因寸心之為外二門道法法門之為外　廿一切備二

以位即所位因緣中法法即界位義及界為名二武主法義
一法為平後更心除句解名武主義即因界寸義一同法義為名
二外者位因中緣外相法因界為位因外相見為外武
五法只界因寸心之為外二門道法法門之為外　廿二切備二
門位即所位因緣中法法即界位義及界為名二武主法義
名二外性名用仍隨法名文粗心為外四緣二門名外名為一分
位平寸為外數元義外元他度名六對法智能斷疑切能為名
除位一切外道切德無元長故能伏他切能為名　八能法所
切德無道為名九矣主法切德智能主義法　十善他切德
能善業　土於世間現應化之切德神通之為能見二之
二次他起智能除衆生中三能令他入切德中於未生智
自隨衆生聞見　十六四義之　之波羅蜜武說切德　六說法
切德　元元無外義世利益矣衆　廿二元重切德五法切能為名
二外者記能所令法三身為道為外者仏無位為外作事衆應化
二之智為外能所有法之為武智數下八三之為外法有法義之可作
事應之外未知知見二智為外外有少法之勝用位法者能之
脫經食的神通仏切德來切德八三之智為外即七種同
神二應之智元義為外　三八三之為自利能智為外四八三之智
非八不住行為外不事四五四應一為法法智為外之可知知
量智六應之智斷為外七八化之一元量為外八化之四念來
智為外九化之說法智為外應之說法元長別故不事化之
十八四元等善業智為外　十八三之為復智神通為外　十四元長四
元等為外　十三三之三輪為外　十五即世三業　十四八化之為武利他
智為外　十五八化之神通輪為外　十六八應之利他八自在智為外
故論三元我為勝我　十七應之四德為外　十八三種武智法法
為外　十九八三之為能世三在平寸行為外　廿　八三之利他元義為

无等为体　十三二为三輪为体　十四化为神通輪为体　十五化为神通輪为体　十六应为利他自在智为体
故论云无我为胜我　十七四德为体　十八三德民智为体　十九三世平等为体　廿三为利他无畏为
体　廿一无二为能生三世平等为体　廿二应为常住智为体　廿三德三为为体
所事无始生缘为胜　廿四应为常住智为体　廿五德三为为体
等义应为如理知见二智为体八地行者为论故　二乘于
見垂生智見在境智无能智之心无境无二生心境及表
为名二於通未境生智得名同前同是证智非比故名证知
不異名平等比更求证解名　廿六句六業名体　名者能诠言
之缘中仗言世二谛不为句义无者能八意及教有廿六所成之事
别有十六八之業结不如比无八无著所作业之缘廿二部谓上者之
後更别之名者无八句为字本後八十六句十六業为能成别名也
一名智之意智之即世间之果甘心缘欲与衆生名之为意即
切能从义为名　業体之行業教为衆生发甘心缘命为
更教名体之業法义为名体名为利他智为体二於行處
當相應如比智業无为体　三於菩提心
是之意谓不由他事自行業即八愛语为性之有为業心
无口業也四堅固菩提意谓不可壞八利他精进行为体
非似作佛慈意谓无求欲心八切二障八二无量为体
八句为因成就为事前有三句是经文後三是无著论师名
約業成(業八以二无三下论句尔时中经文三非似作佛
慈意於親非親平等意三次作佛文意为智业体
句業似为无求欲也　六種量法深微义之意業相
應言說八愛语为体口業为性七於衆生平等意業也

約業成(業八以二无三下论句尔时中经文三非似作佛
慈意於親非親平等意三次作佛文意为智业体
句業似为无求欲也　六種量法深微义之意業相
應言說八愛语为体口業为性七於衆生平等意業也
慈悲平等二无量为体八无量为体　廿七德三为为体
意業名不了今退轉心二用八於心为体心了精进行为体
前中後上心後取為本心不退别也　十四義无量意業
方便八同恵利他行为体　十五能强其迴向菩提意業
對治用因果智及大悲心为体　十六恒持菩提心業无間思惟
八於心为体　十七不求果报为行布施行为体中作七句比中對
業为八六度四种行十四業交无二平等業成就方便四親近
行为体比中五六句無久　十五恒法四種見住行業成就
八四无量五通循恵为体比中有三句無久十六住正行不住
正行无捨離心共主他八法財二摂为体比中有四句無久
入脉相　四種为二名体　一同为有为能得於果名回不動
壞名为從切能为名　二業知義为從能化为名　言正思惟为
離非名正思即思求惟之言思知眼目寸也從離迴向切能
義为名　四依正为依即義能依此名正義住從義为
名二体者目为平等衆中同恵智氣为体二事法仏後
智为体　三乘　三信即思恵为体即用比滿日之一念即为体
体　四住義名体　名一佛乘住解即求乘即欲從義为名
二見住見即恵思解境明白名見　三衆道解即增明義比二
成切能为名　四究竟道究竟位滿日之住義为名通名
道即通生为義從用为名二体者本一用同思二恵为体

*

并 四住義名并 名一稱業住稱即求果即故住義名
二見住見即意心緣境切名見 三解道解即解明義名二
住切能名 四究竟道究竟名住滿位住義名名道名
道即道主名義住用名名三并若事一用聞思三慧名并
之可用三慧若後三住用根本解慧即心智名并 道
方便道聞思三智名并 八方便義名并 名者三相緣意心
三世數相世義陳意世切能心世并住數義切能并名
三輕眠自方故不發心二八道數解故行退屋三起无可果
得故退屋 四滅除四愛部滅除世心切能四愛世部住
道切能又所住名四愛部一等聞 累若二不信及起二信
我執四不能 五緣境義緣世心境義世境心境今日
八光明解答唐他光明解八乙能解方便答唐世并并
住能解方便及行并名 七茶教解眠并答能与事八法
名用八光教道光世道能教道七道名 二并名
三相陳唐八扶心名并四愛八光相部二事者清光我
教智者名并緣境義及光教道用八作教者名并事八
光清光禪定及四尋思智名并事七八通行光明四如等智
名并 初陳唐有三二唐天教生退 二真俗教生退三
難以教退事三中少有三八道難以教退三部難除故退
二八識金剛心故退 三種住名道名一住等有 二住可得
三住光寫切德即住理以果三住生住也 二解名若命初住
只可八聞慧名并若事成就通八三慧名并住約境今三
四尋思名并 名者一名尋思 二義尋思 三自性尋思
四差別尋思 名義自性差別尋思世能相智行境
名今日 二并名比四同八思慧名并 可八義名住
義觀智名并慧可住八思慧名并 四如等智 二義如等智 二自性
四如等智義名并 名一名如等智 二義如等智 二自性
如等智 四差別如等智 得名不世境如世有世能知
智的住陳義能緣心受名 五并若八於慧名并可八思慧
名并八乾地上未得光天能智 六尋思 即名比自性名
別義三五示住同別分如比若之緣之分即四同分之了主三者
思但光比一門也 光天別智境中名義 二門 名者謂一
法二人三法四 義五 性六 喻七 廣八 不淨九 淨十 究竟名
二并法名八聞子六界名并人八似若名并法性名八觀聲名并
廣喻通有名光名法名并不淨名用凡夫婦總業報名并
淨名用聞光法事名并究竟用息出名并
名不言法并何故出淨即取其名下義
心外不可得住有其名故住道名今說自心故之說法并
中究竟名理不可事等名說世故今如出其并八果二門
名并 八勝時 二勝方便 三勝 四住位 五勝進
六勝恩養 七勝善用 八勝之德 二并若取民德八果名
用心智并名性如方便中事相与住後如中成民德部
在心智中故只心智名性若取用相初一者三者八果
用事智名并 事二 事三 事四 事二六七用
八後智名性 勝恩養有四見 一種大慈悲心界故与其養

*

三住光寫切德即住理以果三住生住也 二解名若命初住
只可八聞慧名并若事成就通八三慧名并住約境今三
四尋思名并 名者一名尋思 二義尋思 三自性尋思
四差別尋思 名義自性差別尋思世能相智行境
名今日 二并名比四同八思慧名并 可八義名住
義觀智名并慧可住八思慧名并 四如等智 二義如等智 二自性
四如等智義名并 名一名如等智 二義如等智 二自性
如等智 四差別如等智 得名不世境如世有世能知
智的住陳義能緣心受名 五并若八於慧名并可八思慧
名并八乾地上未得光天能智 六尋思 即名比自性名
別義三五示住同別分如比若之緣之分即四同分之了主三者
思但光比一門也 光天別智境中名義 二門 名者謂一
法二人三法四 義五 性六 喻七 廣八 不淨九 淨十 究竟名
二并法名八聞子六界名并人八似若名并法性名八觀聲名并
廣喻通有名光名法名并不淨名用凡夫婦總業報名并
淨名用聞光法事名并究竟用息出名并
名不言法并何故出淨即取其名下義
心外不可得住有其名故住道名今說自心故之說法并
中究竟名理不可事等名說世故今如出其并八果二門
名并 八勝時 二勝方便 三勝 四住位 五勝進
六勝恩養 七勝善用 八勝之德 二并若取民德八果名
用心智并名性如方便中事相与住後如中成民德部
在心智中故只心智名性若取用相初一者三者八果
用事智名并 事二 事三 事四 事二六七用
八後智名性 勝恩養有四見 一種大慈悲心界故与其養

在は今来今欲七方便中唯有四方便比論有久前之比丘名為
七四方便是二時行者道火以相出世火之為相從行者名　二種行者
下品中家豚出人頭之出山頂住行者名三思行情安市住名思從義
時名四住間第一未免有流名住間流中家上名第一位相所能義
住名二行者若通多論即世俗惠智名行者別名三慧八下品
中行終心思八上品出家智通行者名行世第一位八上品尋思光禅定名行
出可愛八福德智惠名行第一今　五夢心五夢心五夢心五夢心五夢心
及禅時名　二別相今依別義長相豪長晓今長切能　三愛慢今慢
此三位心境切能義時名二禅五夢心第九今長切能　三愛慢今慢
出可八大乘信及以大波羅蜜名行愛十行愛別二今用尋思光慢觀
波羅智名行禅中解四三摩地名一者光時三摩地光光光光光光光光
所時八世義三摩地名有智惠空世義名從果義名名三光禅三摩
地能依智名光增長增勝義從能依又義名　三通利義近時
事所取名通切能義行世智即能依從勝用又義名四光
間此心不名下地道所尋故名光間從相所義主名　二行間八福惠空
心名禅　五今五智知修之地生五今自性今光初八覺觀名自性故從義
名名二禅伊今二禅之上離覺觀從離過名三人今即三禅之上離
覺觀遠聖人所樂故名人今心四果今心即四禅空中家上品五
今今空空學境不移名今即過四空三間從名二禅皆之四禅
名禅五名空間名仏所教惠名禅見道中四義一苦世果即有名別
名禅二出苦行即見道禅即正禅光今智三出苦境即真性二諦禅
今四出苦方便事樂住中意三作義觀智名禅　小乘十地名義
出大乘用性經名者一受三歸地法受心行名在間惠地二信行地
上善行禅法禅義名住在思惠主法行地時名用性在塵子四信四
凡夫地由未捨凡性故名凡夫法逆受名在塵子三住中五八學見

名禅二出苦行即見道禅即正禅光今智三出苦境即真性二諦禅
今四出苦方便事樂住中意三作義觀智名禅　小乘十地名義
出大乘用性經名者一受三歸地法受心行名在間惠地二信行地
上善行禅法禅義名住在思惠主法行地時名用性在塵子四信四
凡夫地由未捨凡性故名凡夫法逆受名在塵子三住中五八學見
之如四摩名入則之成行名厚名方便道成名長光法義名名住在
法六八人八生數即惠心人生似者法數人似者名住在十五門中七法
衛智光法名法陀法義名八斷陀今七名住薄凡行觀今七名不逆
欲界　中河羅漢七名不生七三藐逆名名禅者者五有流三惠名
禅後五見光法名禅備住六義名禅名者一三惠境法能知智禅及
境名名　二三惠切能名能成能知能知能知能知能知能知能知能知
法方便及行禅名名　四三回果法禅義受名五備住依法新義
時成法德義名名六備住勝用法住勝用名名禅者境用大乘
十二部思真性二道理備用真光十住界七境逆教知道別逆真光
今別後別光今名果法後名回四備即三智名禅後心所新光今禅
住勝用事光不智知法三今果八智名禅　梵回見道苦見道有
五善別名禅　名五現善別即教有今不八教名禅二依四行名
道作回法義名名禅八福智名禅小乘不具　三通四即光今智禅
真光今行理小乘作證人空法切法名八四智名禅　四理聚法光
智之理不生法故光所住名名理聚法所住名名即八光住理聚禅四
此理聚非光道果光道住業　善法光轉起智人七中的道不
四果何業的理聚故善法聚非道果即道此長的日財法光
智故依光住理与二乘外見有四摩地住不名光住地　五地名別名
地八中成名義法義用及以名即八縁循十地真常十地名禅
六不清淨色子法業八縁今別法見實十去眼空名仲法智張及
縁道名名禅八法法作業智名名禅之四清淨除義八法名清淨

[illegible]

16

[illegible]

17

方便見仏者法身心智為相仏義云云若二乗後智為所生六度
有三方謂六觀二世愛仏法仏法界行教化三白利三為成就衆
生依心即生利他摂心初行後得智為所生可心仏後得智大慈心
為摂　六度觀名所生一念善自財物令善乗心財物生觀心摂
合目　二念善客宴生時見丈得名同　四三昧志生二摂生
所受名四種悔不熱行故名悔生名懺悔義心驚動懺悔二摂
所受名　六名觀智遠理名聖解法界名智法遠摂生名
二摂先懺前生生衆觀摂即度因本六生三觀即生因心三衆生
觀智故　二別者初生念仏依本二生念仏及中悪即方口業三業六
通三衆本三生貪依　本四生仏念貪嗔痴三依　本生生衆念起
覺觀之可作取覺觀　本六取生見愛法流丈為摂　生蓋
名摂　名一念故　二項志　三悔悔　四睡眠生眠　生眠蓋摂
生名蓋觀義二摂見想心皮肉衆為摂若別心三依四種為摂三依
則令貪欲四種則悔悔眠眠生心依獨生種令生生可就通心衆
依心等六相名摂　名者一依心名等別等相心与六行為依心
生類名丈別義類即法類　三り事名丈行聚生事名利衆
生事法摂用受名四方便名丈方便即能通成二行名方便品類
二依義為名生通四名丈為衆生通し所能聚衆生用摂名生花
名通四与依心法義用為名　心法情摂名丈摂衆故名情摂類通
受名通名名丈相形受名二摂依心行事方便通四用加行後
時智摂情摂名丈別心智為摂品類二智摂　生種生名し摂
類生名知四生四摂丈二因相生長財丈方因丈三因能地衆生軍
舎丈四因種眷生名奴婢丈生敬重生名知所長父母丈
二摂就相生類摂敬重生三心内情道生除為摂修二通情作
情道為摂者通相心通非情与情為摂　三種名丈義別名丈
名　二方便名丈方便即能能方便三果名心別曰名果

舎丈四因種眷生名奴婢丈生敬重生名知所長父母丈
二摂就相生類摂敬重生三心内情道生除為摂修二通情作　三種名丈義別名丈
情道為摂者通相心通非情与情為摂
名　二方便名丈方便即能能方便三果名心別曰名果
生二摂義為名名丈相形受名　二摂前二三智為摂果即三心
為摂　彼摂有三義一能行名餘更名勝行故　二摂理名餘
證長能勝理故三果名餘窮於上果故由三義法生名上故名彼摂
生名并能切能為名摂名心六度行為摂心能證理故摂果故
生觀義二門　一觀衆生於我有恩心生慈心悲心觀　二念生名
名人可摂名生觀　三觀作法名衆生人空觀四一切衆生法白受
苦生何故知生苦生著觀　生觀衆生皆生我苦生何生稱苦慈為
悲觀　二摂生心知行後得智為摂生可用慈心為摂　果中者
生德　一名恨不為他恨生名何不為他何依名通生名三衆生
所愛四有必名間　生生善道生除果苦四生依果苦生報果
報生除為摂依果方便心為摂　生敬亂名摂自性生善人別為
自性能摂生名二外意業於外能動三内緣内起故名内法境
生名四廣重達理愛法名廣重法通生名　生思惟思惟生
貪生名取涅槃生名通散動能通為名二摂自性外内法三
明度武為摂廣重内衆為摂名丈生法名義　一名二相三不別
思惟　四心智　生知生法對三性相摂　作性論名性論摂生
摂三性不摂不別性心生名名故仏性四法生名依他心有淨品依他
故知生真等名性論名三法生名依他心者如真等摂生論
摂仏名相生名人別相生名人廣相也　人別思惟生名依他心相生
生武自性新心故就對創一切法故名故名相人人別也中通
名曰之人別相思惟生名依他心智知生真等性相生名意相丈

20

21

心所八捨為并五作意思心作意八思心為并心所二同性
以使意為并即是耶智心八入數法中　八識資糧謂欲[illegible]
作物念智作意捨為四作懶惰急隨四作意尊敬不[illegible]
失念作意尊敬於境不忘失智為不勞惰也不失[illegible]
意識不作意用思心為并[illegible]滅之起及捨心捨為法
* 同八識俱生定中何因主四為如意餘四不成[illegible]
用故主餘考故不主貪求爾主觸名并一知[illegible]為作
樂觸三思惟觸四為使勝智觸七四觸道世上世[illegible]
相為六觸地上即相五觸以有上觸五小乎不取也
五利益他事觸七作地上廿[illegible]
為并三三用加行後用智為并[illegible]
一廣大廣大性義用為名二長[illegible]意心說合日三善作意
四有德意法勝用并主名　[illegible]五大志意　六善相意七[illegible]
勝用義為名大意善處二意別名[illegible]也　五界名大志[illegible]
好乃衆生出世界二并為二三智為并三思惟除三心不[illegible]心生[illegible]
并上可六意義八加行為并三思惟除三心不[illegible]心生[illegible]
由愛重故稱二進退心生起心隨喜治之三觀[illegible]德治觀
進義也　施三品名并一法施二財施三无畏施[illegible]
財法中種財物名无畏生慈心并者任事捨財法寸捨心為
并无畏即八慈心為并八施門故六行法觀義世[illegible]名施也
義三品一稱正護義二稱義法三稱衆生[illegible]
義一他默辱忍二安受苦忍三觀察法忍[illegible]
希三通心并加行後智為并　三精進一勤勇二加行三
不下雜懈无[illegible]精進八三智并為并　於經中文[illegible]
二勝計三事猛四猛利力五不捨義[illegible]

212

義三品一稱正護義二稱義法三稱衆生[illegible]
義一他默辱忍二安受苦忍三觀察法忍[illegible]
希三通心并加行後智為并　三精進一勤勇二加行三
不下雜懈无[illegible]精進八三智并為并　於經中文[illegible]
二勝計三事猛四猛利力五不捨義[illegible]
* 利衆生精進与前并[illegible]　定三品安樂住定三[illegible]
成通定三隨利他定二并安樂住定正并加行為并[illegible]二
加行後為并　三明名并天眼明法明[illegible]
命明三法重明七一法境主名通名的法義為名二并法
智為名二并法重明八二為并自智即正并知他即智
三輪一神通輪二記心輪三正教輪初七[illegible]
成八見道可用知遠近故二記心輪他心正[illegible]
同心藏中色水中助成記心輪故[illegible]
正[illegible]教猶令流重助成八自法法法猶令知衆生所[illegible]
故二并為八後智為并正智者　眼者三品名并三智即
三慧見中解為約三相為三相即出世增上名相即見道
名未知欲知佛道名知知見重知故名[illegible]
正并智通方便三智便[illegible]
真如之理[illegible]
名二觀眼即智心[illegible]
名之為智法切[illegible]
文字八十二部教音聲為并　六度[illegible]
六異有四種名并施法欲界[illegible]
不取正報故[illegible]
思法春屬相所法[illegible]
年中成就[illegible]

23

六異有四種名詳施設界縁起而顕於此自在為施
不取正報故表法生為十二法報故表法生為正報表
思法春屬相附法之三縁生道故表法生為正報稽道法資生
羊中成就果之義名為法界縁起無明力故表法報業
少欲守之義名為縁若法切切守依報業嗔恚心不記法
以後智力中元記立陰為法異四者一少表六度業中道
心心自他周徧二元失六度之不中離三時守失三利益六
度所生功德為聚生故一三二種法切法為名四元畫金仏
以法不畫故二四法毛道為名法為三六知不畫為法為
後法元畫心心法後法為法不畫　資生四種一種
種々即種五種稽法義為名二春敬春香即書春敬即
牛羊守名之為獄即能所為名三事之即り者之法之即
所事之者法義為名四高佑出入息利守名雲佑法義
為名法者四法者心後智及芽知行為法之可道見失縁
事心為法所事通情非情無情無心為法　入自業
術老別相名數　十部名法名者一見失性元的三依り
業耶行元的三道者元明同思術忘失元的四後知知
想り共生守見元的五下示縁法樂元的六麻相行元
明七後細相り元明八元相作即用元的九於聚生利益不
功用元的十於聚不法自在元的法名有六初法四業
合為名　二三之法境義愛名正能相り守並之境故三
二五法道受名道者下示縁法樂守並之道法四番
十八法所部及道為名用　思元相於聚法之境忘失作功
用不法自在之道第四道義文体為名後細共生之義
煩悩之道守見法六番九法所部為名道名元的法道

十八法所部及道為名用　思元相於聚法之境忘失作功
用不法自在之道第四道義文体為名後細共生之義
煩悩之道守見法六番九法所部為名道名元的法道
為名之可制法的故名元的即法義為名二法有二八番法
部五道人法義為法老別者凡夫性初未出觀未断之法後
更入断之習氣餘九同者習氣者即法三元道二執為
性自外六之法觀者三武六尔縁知　十法界義名一道滿法
言之元一法非理故二家縁於法下地行更元道者如名家縁
也縁法為所證之境法生元不到智名法也　四元縁八理之二自
他及法皆不可得故不見此法之自他縁也　五相續不異智者
之為名相續化之平守名不異六元法法之相立畫名之為元七種之元
義名法理法平守智證於理法之相立畫名之為元七種之元
別者り不一名種之八理名相一味通達故名別八不增減　九之
智自在依心之之智三法三法元名自在法与此法所依故名
依心　十業能置居三摩於自在依法名有五初法義五名
遍滿義故本二相形為名形他為名此法故五了形苦地三法
義用縁之義法之用故中五法解道為名自他縁守異法
異別増減守道元故九十法所依主名空名智業守五之所依故
二法此十法縁異別用八空不空二外未義為法　四花自名法
一相之即心境之相二名之即縁愛法相守三智即四断元智之
智四業之三事業作業之可化内為化用之業初法二法義自
為名法所依事為名智法法為名法用八後智為法　十本共業
名法　五部識果法縁道為名二事縁元守分於果法相
及法為名三元道法者為聚生意欲果四利益聚生果五
異別法之果六法法自他一切法法異之一切相縁元相果八業小

名詳 是報恩 衆生 無邊誓願度 煩惱無盡誓願斷 法門無量誓願学 佛道無上誓願成 衆生無辺誓願度 煩悩無尽誓願断 法門無量誓願学 仏道無上誓願成

又詳 名三元 遍 者 為 衆生 衆生 衆生 衆生

是 則 名 衆六 清 他一切 無 清 是 一切 和 嶽 元 利 衆 八 衆

衆 悪 知 悪 業 衆 九 清 共 衆 衆生 受 清 衆 衆 衆 衆生 衆生 利

心 者 應 名 清 名 元 遍 上 了 遍 為 二 世 所 謂 衆 生 元 量 衆 生 利

益 衆 清 名 有 本 二 和 衆 文 詳 名 衆 八 清 偏 名 偏 清 義 用

名 化 名 仏 衆 益 三 名 元 他 名 詳 利 衆

と 初 五 二 衆 報 本 名 詳 三 元 八 元 用 八 二 名 名 詳 三 四 十 八 遍 名

名 詳 論 了 三 名 遍 花 八 九 十 世 取 所 詳 衆 生 了 五 十 九 世 所 生 心

説 名 元 天 明 清 名 八 世 應 名 九 世 化 名 十 世 衆 名 義 名 者 一 聲 者

世 清 受 心 名 名 二 元 無 八 不 動 世 二 聲 遍 名 名 三 四 始 四 境 壇 清 清

吟 名 名 五 難 難 名 遠 行 六 現 前 名 世 三 清 者 名 衆 生 無 清 清 義

名 名 十 世 雲 清 清 吟 名 四 二 清 者 名 衆 衆 生 世 即 八 人 清 二 空 名 清

者 像 衆 世 即 八 十 衆 衆 元 天 別 名 名 清 四 種 清 和 名

義 一 代 衆 清 清 名 名 二 し 清 清 清 和 清 義 名 名 二 清 生 清 遍 名 清 義 名

理 教 清 周 名 四 衆 衆 和 清 義 名 名 二 清 生 清 八 正 名 名 清 義 別

者 正 清 正 清 地 今 他 和 清 地 即 生 清 清 者 清 八 二 名 名 清 五 代 名 義

元 義 遠 能 名 口 意 名 教 遠 由 者 衆 世 名 名 遍 清 名 名 二

遍 告 衆 生 名 作 依 心 と 所 衆 生 生 化 境 依 心 と 所 生 化 者 と 名 即

清 境 衆 化 者 切 名 義 名 名 三 名 三 起 経 尊 重 窮 諸 供 養 三 生

窮 境 教 し 上 名 義 窮 五 名 尊 重 生 心 諸 供 養 即 行 利 養 名

事 清 境 義 八 衆 事 名 名 四 和 所 有 遍 不 一 合 慶 義 生 名 所 有

名 生 遍 不 一 合 慶 義 生 衆 遍 義 清 切 所 縁 遍 義 名 名 義

一 切 時 光 義 名 名 心 切 一 切 生 義 時 光 生 時 義 生 心 切 名 名 名

衆 即 清 義 衆 切 名 義 名 二 名 八 清 清 正 清 名 和 清 義 遍 遍 二 名

清 名 行 名 名 四 行 名 清 一 書 名 二 供 養 三 施 他 一 衆 教 聽

一 切 時 光 義 名 名 心 切 一 切 生 義 時 光 生 時 義 生 心 切 名 名 名

衆 即 清 義 衆 切 名 義 名 二 名 八 清 清 正 清 名 和 清 義 遍 遍 二 名

清 名 行 名 名 四 行 名 清 一 書 名 二 供 養 三 施 他 一 衆 教 聽

受 生 自 清 六 報 化 今 清 生 生 所 遍 一 心 皆 清 八 名 他 生 清 清 九

明 衆 空 間 清 皆 間 清 十 名 和 入 意 二 清 名 二 名 生 清 名 九

生 知 行 智 即 間 思 二 意 名 十 生 生 正 清 知 即 清 意 四 心 名 清

一 精 遍 大 慈 三 衆 別 四 者 行 清 名 三 智 中 生 知 行 約 行 即

精 遍 行 大 慈 創 益 一 切 行 慈 名 清 四 境 一 緣 本 衆 生 清 清 遍

疾 生 清 遍 所 緣 二 利 衆 生 事 三 元 上 生 清 即 衆 生 創 心 緣 四 生 衆

具 和 仏 事 即 衆 行 所 緣 也 出 緣 三 縁 即 度 了 三 義 心 於 方 便 事

緣 五 清 義 名 清 一 衆 縁 清 二 元 和 清 三 元 別 眼 義

四 縁 義 清 五 不 知 生 清 初 四 清 義 名 名 二 三 五 緣 遍 名 眼 別

別 知 生 了 生 遍 清 二 清 清 名 名 二 智 名 清 五 衆 名 義 名 名 義

滅 不 生 衆 義 即 生 滅 不 生 生 了 生 遍 別 縁 清 清 清 義 遍 名

名 二 義 縁 清 清 衆 遍 別 縁 名 名 三 三 智 衆 二 生 生 縁 智 生 生

清 清 縁 名 名 四 出 縁 衆 遍 名 名 五 眼 清 生 成 縁 義 遍 義

名 名 二 清 名 別 用 清 清 清 清 名 名 二 智 名 清 清 三 名 清

衆 四 智 清 名 清 上 可 清 名 別 縁 名 別 縁 名 別 縁 名 名 清 生 三 名 清

二 種 名 名 清 名 一 別 縁 名 別 縁 名 別 縁 名 縁 遍 義 名 名 名 義 名 名 義

遍 義 名 名 二 清 名 名 清 名 縁 名 即 義 生 生 名 所 依 遍 縁 別 合 日

二 清 別 縁 名 別 名 義 名 名 二 清 名 名 清 名 名 縁 名 名 名 清 清 清 清

有 也 十 六 衆 名 清 名 者 一 供 養 名 名 名 名 二 受 持 名 三 縁 清 名

四 行 り 名 清 義 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名

十 心 覺 名 二 清 者 有 二 名 約 三 智 清 者 所 名 和 八 後 清 名 行 名

清 名 清 衆 清 衆 即 八 正 智 名 清 名 清 衆 り 門 清 清 清 名 清

二拜の解釈の用或は無元方と拜八智德方拜は拜
有也　十六事名拜　名者一供養仏二度自仏　三時は拜
四禮拜仏　五長敬仏　六永事仏　七供養仏　八不離仏　九称讃
十心覺仏　二拜者有　二者約三智拜　若取智拜の初八後は次行る
拜　若取德成就即八　心智方拜　若取りの門は拜也方拜
＊廿二元明名義　名は我大明　二惡道書　三義如見道　四種し
相書り　五欲貪　六開持陀羅尼　七三摩拘覆　八行法愛
九十元涅槃智事　十方便所摘者　十五種諸行は生相續
十二後如相行　十三和想數起　十四元相思惟　十五元作切用
十六相行自在　十七元重心法性　十八法乳甘餅　十九六通恵
廿無著仏は　廿一於一切應身境般如著　廿二於一切應身境般如
等法名有七事一有二元明從所方名即　事無有元明法性方
名即事二元明　事三法通方名事無法境義方名　五有元明法
取　新方名即六十四十六十七十八九廿廿六有五元明心境合
即七八十九十二教中般若事澄相想數數長長心　三摩拘
行は十元諸は行相方廿長境七有四元明法境義又通　五部
十三十五廿一廿二般如切用廿長通相行元相一切應知方廿長境
二拜者元愛後別愛心三愛方拜別明拜者前と五地五元明と
或新方拜餘五種元明又六地十二元明八新方拜自何義
故五地八未五或者二新後六地作方新金六度六地方五地
廿空仏未有智廿七八合説二新六地と事と法智見前常
心或　十六切名拜一入心空仏入廿乙通達義正廿合證と
空廿不動義法義方名二十在仏家廿廿乙果仏廿乙化と有
伝説と家、義所者と者法事及義方名三種性元可議無價

廿空仏未有智廿七八合説二新六地と事と法智見前常
心或　十六切名拜一入心空仏入廿乙通達義正廿合證と
空廿不動義法義方名二十在仏家廿廿乙果仏廿乙化と有
伝説と家、義所者と者法事及義方名三種性元可議無價
＊廿義元可議無廿乙無通義四種一切世間行五廿出世行法
二廿通達法無通所成德五名六七八九廿不流所成德五奥
乙法廿廿法如　六事五事後　八名三世平等　九事六有事性七事
空通　十乙無無作事即轉依通三四十廿無通義方名
二拜者乙金三平等及轉依心拜　四外八背月二智方拜　廿人
即地持論八種通得入位一家二種廿三通四法拜　五愛六業
七畢竟八義加轉依通　九摩訶千六名義　八通　如近
善者業聽聞心法若破廿中重者元廿智方拜也
八切德名義　一住要行即求樂即欲心二心廿空　三慈悲　四汲
羅者離地二度博上也法成所行方名　五見仏事仏
六成熟衆廿　七廿廿長法事方名　八成德法法　六六法所
成德　方名二拜者法二智方拜成德即正者德相即後方
廿二廿重新名義即十一地用八元法五除方拜　四種無元名拜
一方便廿元方便廿乙緣化緣方名　二因緣廿法元因元親廿乙法
緣長日緣乙義法因義方名三有乙廿元有者者廿乙有法有
果故名有乙法果義方名　四元有廿元死形後受名重一廿
死餘更元有　二拜者法八變易五除方拜　又三種廿元一三
摩訶般若廿五地乙還二覺法日付意廿身六七二地　三種
仏廿元少作意廿方八地廿十地拜与前同法廿元應廿

是故名有之法異義為人　一元有主死形後受名直一世
死餘更无有　二許者以變易立除為許　又三種生死一三
摩訶衍意生身立地之運二覺位日性意生身六七二地　三種名
佛生无功作意生身八地等十地許与前同但生死應化身
法身何乃生无流立名法身答法性無為者是名為法
性清淨无流明理之智不得生滅若單无明即為智不能成他
无流法許生滅上不成今業成相成共法立名法性說生
滅非副无明之業副无流業也　然法生滅无別許他同許
義入也　十心中名若義而六名義即六度心數不更分別也
除四法　一方便生身他脉行為緣名方便　二所作生求義
法二法義為名三乃至不動懷義　一智決斷名智法二法切
能為名　二許慈悲等言入加行後智為許若別為論方便
用緣有智空為許故論言般若大慈為許以求欲為許
力智二義用思惟為許立可加力无分別智為許　生滅名
義境界平等即三世仏法平等及本平化生聚淨平等緣真
如生而三乃及衆生身本平等論云曲心平等者即心表二平等
方便平等者本除見疑悔淨平等論云道平等者即道智
淨平等斷知見淨平等思量計執分清上智淨平等二許者
境界平等取分別三世仏真如為境方便道平等生心許
智慧法縁衆生平等八後法加力為許行平等通三智為性
二乃名許一思擇力思即思求擇即簡擇並法　二種智力即世
間之義智即智近之義此二並法義用為名二許為思擇思
惟為許所智即用稱惟為許　十卷三種祇名許一行前來

二乃名許一思擇力思即思求擇即簡擇並法　二種智力即世
間之義智即智近之義此二並法義用為名二許為思擇思
惟為許所智即用稱惟為許　十卷三種祇名許一行前來
作法无流明理之智不得生滅若單无明即為智不能成他
无流法許生滅上不成今業成相成共法立名法性說生
滅非副无明之業副无流業也　然法生滅八地等十地為等三乃至八地
金剛何故若約財地前有一乃至今說果財无著八約財地為名
世法為一乃至八不能證故說初地為一乃至也　五人名許者一前來
前生求心樂生義二清淨喜為心滅部法无分別喜如三者
相為由有分別力相故四无相為无相滅分別力相生无功用為
滅之地功用故名无功用法名有三有相一人法道義生為除三法
滅道度名為法義用為名許若前樂一人唯用加行智為許
除四道三智為許以說財乃至人若約果位即法方便生初
地為人二地至四地為二即果六地為三人即斷地金七地為
本四即一種等十地為本生即所能合　地前四方便七即十信
十解十行十迴向等用煖頂四心也十信為无分別名為加行
法縁　境界相有四一有分別相智境二无分別相智境三義
究竟相即法理如量二智四事成就相地中成无為證理
法義究竟八二種境稱一切境盡事成就相者取分別
轉依生分別知所縁故名事不可更法故名成就生三
世論文　小乘十二作名許名者一性生因義法為名　二受

此解究竟以三種之境攝一切境盡了成就知者事業作仏所
縛依止不別知所緣故名事不可更治故名成就出三界
世論文　小乗十二位名并名名一性之法同義法名　三界
住心空之見道未得此道位与此道為加行之人心住人
之道達義證理名心不動名空住之義四諦不懷信作
聖所愛敬住為根上地獄所成り及無道義為名立依義
以攝依心業依之多業及以攝之り切諸心数之り法所依
り及切諸為名六七八之時依意業識之時成就義依之り
業心切妙意之并法并及切妙名名九无相三摩地加行之用光
相之境三摩地之位并法境并及用為名十之成就无相
空住見成之義无相之境空之并法義境并為入土之出
无相三摩地位為初空名出无相之境三摩地
之并位解脫之之縁用法用境并為名十二真相阿羅漢見
相即見因相阿羅漢法之不生法義无道為名　二乗只可修出
離苦之二位即用四現思心為并本三位見道无漏為并本
四生土位並用修道无流心為并本十二者取无学之位道
若道取解脫道即无學道無无漏道為并　地獄十二位
名如廣本此論无文故不出　之阿修羅名并不定猶未得
无漏故不定法道受名二定由時无漏故定三受記受之取
為義記即記成仏果四依業常依即り名心切妙業常之境
立依於依之り名切妙於之義六依家静依即心之切妙
家静縁之義七依如意依用為切智意之并二三法義
用為名不定法道義為名立六法心切能縁道為名依神法
心切妙及境為目依智意法切妙及并為名二并想生地四三

立依於依之り名切妙於之義六依家静依即心之切妙
家静縁之義七依智意依用為切智意之并二三法義
用為名不定法道義為名立六法心切能縁道為名依神法
心切妙及境為目依智意法切妙及并為名二并想生地四三
加行智為并後四三智為解　三帝義名并名二位帝也
同所知名依法義為名二真帝本虚假之為真無道為
名三乗義帝法中精家名乗有漏所名為義法相
形厭義為名二并无有无量且約二法生并一約三性分
別依他二性生結有為无為之性真常名真之有為无
為之并　乗用三无性為并二者三性論生結无相无生之
真无性之非安立理生乗義并　三帝義名并一稱帝
稱生劫即り并帝之常為義二り帝り即帝義寸り生
義帝心常為義一但法義為名三恵帝恵生并法之切
心并義為名二并為初心劫為并り心假界行為并恵
心三恵為并　三十三阿修羅義名地上平易衛不侵生
別世地前三者一位り二精進り　三惑四り苦と二法并義為
名心仍精進之并り生取之義三惑四り法義為名惑
生求初地之心り損生之道惑之義也　本二并為心行為道并
取廿捉心用恵心之為并精進り心精進六度思恵尋
等為并取思心作義智心捉心依恵為并　四り名并名
一善相力順理名善義之增上名相　二善劫力求名劫
善義不異可決二并義用為名三心堅為心生并堅即
不退失義法并為名四增上力能生復含數名增上之
可法用並可從義為名道名力不可屋伏名力降者初事

一善相ノ順理名善義ナリ増上名相　二善部ノ求名利
等義不異可也三摂義用ノ名三心堅ノ心堅摂即
不退失義光摂ノ名四増上ノ能生復念數名増上ノ
ノ従用亦可従義ノ名通名ノ不可屈伏名ノ摂者相事

＊四福德智慧ノ摂善類用ノ心ノ勝用精進行ノ作四
ノ受入傳祇ノ始　第六相礼義有十種義一名　二名
名義　三相　四相四同ノ異　六對ノ七清浄不清浄ノ方便
十立難十救難ノ可解不次釋即ノ長短勝相ノ上章義
四種差別一品類差別義鄙ノ無量品別同ノ義類二義ノ
學處差別三廣大差別自利ノ他用廣大　四善根差別
善根ノ名義ノ廣用ノ三法義ノ名漏二法用ノ名摂者四
種並ノ三聚義摂摂性約義ノ大四也　三聚義名摂ノ法種
二種差別三相聚ノ義ノ名ノ二法功能及義ノ名
第二法功能義受名也

通名義法功能受名也

二摂者初ノ名ノ口意　三業ノ身ノ摂第二ノ間思惟及ノ口
意三業ノ性第三者通義即用義ノ摂者即用心
相　四无量心利他ノ方摂　九品義如地持論說一自性義即
法他ノ受同ノ二切義即之衆所持也三聚義能捨實名
依ノ受義也　四一切門謂ノ受度性ノ　五善人義ノ自持
清義ノ二切ノ義即摂一切ノ方義也　七除根法ノ不ノ士愚自愚
ノ他也　八七世僧祇樂義謂持義自他感見未樂也
九清浄義ノ方ノ拔苦也　三聚義因有四ノ　一約之報相道

＊同三有六法ノ同一善知義二ノ同三依ノ恩比相善義同四依
代報　五厭患生死ノ心讃義同六依慈悲ノ衆生義同
一第四ノ三義ノ上可六種　五七三義同也ノ俱利他故三有
四ノ一法他法所求受故法二法清浄意法自義同
摂心在ノ依前期心法也　三法厭怖對法浄四法不犯義
起業義慢合法ノ三通法三義報第　第四七ノ隨要同部
受後讃持也四有四同一ノ勝犯義同ノ不也覺ノ生
二依ノ破義對ノ謂合慶ノ三依ノ穿勝謂不求ノ定ノ
厭生慶也求无上仏果故四具第十善於中前三善義
隨同第四五報本義同之可ノ三ノ法報本第四与隨ノ同
也　九種勝德第一ノ二相好ノ三ノ三四无畏五三不護ノ
悲之不忘法八斷除諸習　九一切妙種智生地持論　四種勝
大　一種ノ无量廣大種ノ即三義種類非一故无量即無无量
也　二法移无量福德廣大六度四攝同果之有九品故皆名
无量也　四福无上ノ能德廣大由三品九品義所持實名
三德果也即第三義ノ与ノ能捨實名
常意廣大即与世出世二善也　二法前二善八三義ノ方法義
異又初事義品類及財長等故二聚義摂ノ能捨ノ
果則八法ノ方法第三五利約心ノ生出用也　第四能成

衆意廣大即与世出世二業也　二許前二業八三義分齊義
異人初取義以類及財長淳於二乘義許防樹其義自
衆則八法分許事三乘利約以世間也　事世號取
樹所護義法義行法仏果義別也　ゼリ　一千義依明
論如義所立義有四百廿義數分律有二百義綱場
於舎律有百廿義比丘律有九十九合成四百廿義也
二義許世十利切德即成四千二百七二切德所生十種正法即
成四千二百七二切德所生十種正法即成三業報名
二護則成四万二千也　十利名一稱取報僧二合僧歎
三折伏无善人四貶慢諸異見五未信令信信成
合僧善歡八見衣持法盡九不來法不生十正法法令行
七出世間法義　七相　勝中義　六神　善別名辨一境義別生
義名境義二衆類義別七種類非一名衆類義別
法義名三對法新義名對法法法名四隨見
隨取六曲事法三法德用名二可切名長境法義名
名辨境人法二空無辨并承意言真借才境也　餘義
四空名辨於中義別名衆類取空品類對法取空法
義之義隨用取空於境有日花水用隨取取空有義
名能成道恵于約空作有所遍由事取空所名事相
義別世十二種境義名辨八別名所成主境　二能成
主境七二法相形及義別名　三種境　四決定境　五法
相　六通達境　七相續境　八攝以境　九生智境　十攝
境　事三四五六八九十七法切能義用又名也　十九量

義別世十二種境義名辨八別名所成主境　二能成
主境七二法相形及義別名　三種境　四決定境　五法
相　六通達境　七相續境　八攝以境　九生智境　十攝
境　事三四五六八九十七法切能義用又名也　十九量
智境　十二七二能智境　事七事十二七三花義主名
二辨者事二五八七八十二七六八真如九辨一緣一切真如境
之事也真如境即三境中第一也　事三四十一七四即八十二部教
文法法門相及所化衆生等所名辨即三境
中又言及利衆生之事也　事九十七二通八真如及觀水法
法作義智辨分所觀境也　大乘有三義名辨一性
二隨　三持性也不改義也即法義之即隨順之義法即法義用多名　二辨者性三光
即隨順之義法即法義之義即法義用多名　二辨者性三光
性非安主事多辨隨八十度ずり多辨法即八法ずり四德多辨
十多種多切德名辨生十地經　光有八業一法見業別今ずり覺
如來加教　二國業八法多番　馬放法義名名　三卷釋則光八
遍卷則心電法一會四法業別心普賢土陣令覺光不現及六聚
光聖法供養法仏教七示現ず令即前衆生知現即現色
相八隨業光内義等諸　並法切法義用多名有二種ずり
流界名行他方故二加日ずり義虛空故基法相多名見有五種
即青黃赤白等色也法相多名二辨能相八色多辨約業八種法
加行多法　大乘光ずり四它義名辨一大乘光三摩地大乘十境
光七智　二業法德之集多之七七切ず福德七所集即法
三聚讃歎七見衣光或之義安安七它讃所始ず後小

即青黄赤白等色也此相分名三祥就相八色分辨約言八種法
加行分別　大乗光明四空義名辨一大乗光三摩地大乗光明
光明智　二乗福德之集与三昧空切切福德光明集即体
三昏沒昏散昏見在无我と義安楽寂滅空後所煩悩り後小
乗行不合生也　四者得伽摩三摩地菩提義伽摩
名り堅固空切切法名大乗光明境智合目集福德と体分
後二法切切法目辨者此四正辨事入観心平智辨者春爲即
通三智分辨　昏者二義一辨苦矣等住二乗稱諸切德所以智取
切德所以為生諸空故堅法切切分名也辨者八戒德則正智取
用相即り後は智也是　光明三際論光打光出名法物堅固
性之可善皮打三武又善寂性也　十地経共仏有四種勝德所
一光佛世界一切智故世界不佛世　二光乾見自身光打故不乾
打故不殺他有勝也　三昏安住在御不分部破四有勝所
以破業破部故前二法光逆主名本三法光逆反義名本四
法切切受稱也　二理者前二五七七五七理空後二五七七理空也
三種通恵一心成通恵心所縁恵令即重故二特以通恵
力令身猶如悪鳥打並法義用分名三変化通恵情縮長
分短打法事相分名二才者並八分通分性立可後智分所
事是別中有十八種八三乗天人と成三乗三乗通
満十三具八自在十七善衆生七十十二五神通分は二業分性面
十五十六作善意即善与合教化自修九種即五神通中業
教化　同本二教光与十八教光何別答治取教光取空分付
教光明十方後取空分教光別衆他方分也　十種勝行之所
一自縁備自發十縁故二不可通縁備十光者八法分不通縁

十五十六作善意即善与合教化自修九種即五神通中業
教化　同本二教光与十八教光何別答治取教光取空分付
教光明十方後取空分教光別衆他方分也　十種勝行之所
一自縁備自發十縁故二不可通縁備十光者八法分不通縁
備所行人は二空七通通縁備所諸人は光我八識業縁
備所行不分教故　九不縁不縁備り不住道故、求以縁
備自事を成大乗性り利他故は名有二初本一四六七八七六法
切切義分名餘聞法光逆義主名　二乗者一六七九七四通二
分所即如理智之可可心所智分り後は餘六五八分智
明仏光加り後は分別　衆生界相中　三智名法一切行光分
別曲加切也り故二光分別諸心縁取相分別名光分別光
縁聞名心名諸縁理三光分別後智法心智後は分
者初法義及切用分名本二法縁通義分名本三法相所
受稱也　通名光分別智法光逆反用分名　二乗者諸
想所八体六善義心分所名別本十七加り後は八尋思十愛
分所心智八三光性知分　光分別九義名辨自性四光別他
義性と言所即所義分又二体心体即智切所心所心性主光
義三縁性縁即自縁と義性即光界四境界は所生義名境
界五想觀生者相状と義六主体理性と分主義観主
と所八外人分別不可言は性即生起主義一切法不可言り智境
主何成今論所分成性義分加以境的心外光は主即心所主と義

義性緣也緣即因緣之義也所生一界四境界はみな義名相
界五想觀生名相此義六主伴理它論作但因之名主義解
之然外人之間不可言は性即生起之名一切は不可言九り名境
之何成今論所名成此義名加り境的心外无は名即心所言之義
名境智即緣此名生故成也又由初一り主加り境名一り故境成
後半り私智成於言不用半り成中智境也外人之仕有名義於
生於中智者即无如理生中智如此義不無名非外人名義何故名
何以无如理生義不成故故此義於言不用名據理觀義之本無
言故即无理故言於言不用之應觀言不及於義故於義不用但
說相心言義皆不可說故主一切不可八有不言之間中名は生相
中初釋上句八相雖異故者之故異八理逐破名成而義八稱相
用相成之功道成心智用九作類体即物即り義以於義本
是稱副因名是總初名張義是本芸生義成加り中初也是生
依是張稱用心智內證不創作意名總名不用加り不思議境
名生二方法性用名方法即之類是家類与因稱用故 生出離智於

法成是意生究竟り善三方之是家類極り善色因十四功德
離新了境名功德十五三智善判三者り相不同名差別義本
六三智作し即八即本況は十七成德成即成神德即德用十八光
功用作事智於因名化物之心作作意也 十九善得境智俱名
名心境不失之名得名名因性法方義名名 二十五六七十八十九
法義多名者三緣迦生究竟り善因果今日九八法用名名十二
十四十五十七十八光差法功德用相主名 二十者名因性相無作稱善
緣出離并正性无分別智名体 體心八本義多体故也用知り
智慧於義中智義名解方法究竟功德善判及得三智名所

法義多名者三緣迦生究竟り善因果今日九八法用名名十二
十四十五十七十八光差法功德用相主名 二十者名因性相無作稱善
緣出離并正性无分別智名体 體心八本義多体故也用知り
智慧於義中智義名解方法究竟功德善判及得三智名所
名相心境不失之名得名名因性法方義名名 二十五六七十八十九
善得境智俱名 二十者名因性相無作稱善 二十者名因性相無作稱善
二神之上逆七三離底想受它字等故四離之自性長於真
等義離異分別故法名生種差法智功能及所離部名也 二神者非思惟之心名
生智功能名作思惟方法所離部名也 二神者非思惟之心名
所成受想用緣成无多い理之自性八三性之多神非覺觀之
用之心多所於真離異分別有流之心多名 二種縁上依心縁
与用時法而境如生產生義不二次度縁上人依心无常次度之
方皆生无常作意義縁 二法法義名名二神者者所境差八之心
多理三相應名理一緣智之一故名緣智慧法義名名二相離者
後智之一空一義无同名物終三法本用離相成无別異分別之
名次本法義多名二神八差義心中名今分別多神通源
淨 二道名義一資糧道對資它中方故二依心道它觀与
智多依心故差法功能多名二神者者道之獲了四獲多神法
道心它多相 二圓滿義名神者一化与圓滿外用意現名化
方八依四多義生依滿之名圓滿八家德非一名滿二意多圓
滿懷名應与八依心多義圓滿因多差法義用多名因
家自人究竟故二神如三多中 出離有三義名神一永離
之究竟名多永離異化變非永二上離心智智盡人性慢心變
知者名之多上多二示不用彼不斷智三法離上心智多上意

聚散心名應之心依心乃義因聚同名並法義用名名同
義自人究竟故二法如三名中　出離有三義名法一永離衆
之究竟名乃永離異化變非永二上離心種子並盡
知者名之為上乃二示不同彼不斷習三使離上心種子並盡

42

之乃使也法名流相來義用乃名　二法者或色光則心光乃
之法若於離即心光乃別者乃法　二相應名法一德相應者
初證名法二成就相應二地已去滿已名名成就通名言證成
就通名者證成一名相應也法義用乃名　二法者並心光乃
者乃法但事於應之　究竟有二名法一清淨究竟離都
名清淨光餘名究竟二自在究竟德用成就不能作意名
自在光餘名究竟並法義用乃名二法者初三乃法自在等
自在乃法但名應化二乃　虛空四義名法并一光明四塵不
法今空淨名光光像二光礙色不礙空三光乃別法非情
應名光乃別四光遍心光等故光遍并法光遍乃名二法有
二義一就相色光乃心光變礙光乃故二若心等的法心等
故即心意義乃法心論主有乃光乃法者義故之可一切法同心義
乃法故若光乃別四義名同虛空法即不同即心知理心量二法
乃法　三名物同約人約用不同有十一種加之約日有三回
緣加之久新成就故名日乃久遠生離能似今生遍乃方於世間
名久遠乃也離有餘二乃者故不說數乃似世近事乃義乃
生故者也離有餘二乃者故不說數乃似世近事乃義乃生故
者離有回乃約故不說回常脉遍次數乃者並法回方便乃名色
法心加之乃法本智有三約人乃之一知見即色大地苦薩見光
色心法色隨乃與求知見更光遍故名知之　二光例如二乃

43

生故者也離有餘二乃者故不說數乃似世近事乃義乃生故
者離有回乃約故不說回常脉遍次數乃者並法回方便乃名色
法心加之乃法本智有三約人乃之一知見即色大地苦薩見光
色心法色隨乃與求知見更光遍故名知之　二光例如二乃
乃名復二法光遍主宰二法知見用閑思二意生用閑思意乃法
光例心二乃見聞遍光塵遍光流佛意智乃法　後者有者
明乃之二遍遍即遍遍如理之義緣自事於觀乃如見如決定
慧智慧即慧今智即不失之義由出觀不失也
類故四相離乃法皆同一類故名知義由緣光真之如意隨心自在
事皆成故物離法義乃名餘四并功能用乃名離色心法乃名
法　四法名義二性養心執有之心意加空理二相成心緣光之心
遍他者有義三相遍心說有法之有復言光神之光一法有三
心相遍及四觀論法離不出有光和合俱非便成就論故乃
三法遍義乃名四法作受名也　二法者並心義乃法心義乃法四人所也
不同若一則法前後也　四聚生謂能見言生人乃即有四種差
同一處現並一處之不可法約人說一也或可光法乃一也　生者
離者出義作論約處若光色者則不應有色處有見光色
處即不見即有見不見故知空有色也　二約時主離者者
光色皆見即一切時皆應見色不應有見時不見時故知
有色時見光時不見　三乃人同見有色故知有色光者者
光色皆不應同見色皆四有所作事成故知離有色乃知
乳糖光而光用現出皆城有用故知光者有色　法也
苦薩能第幽非來稱之處名義一離我觀處離色者明

有色明見无所不見　三乃人同見有色故知有色无色等
无色才不應同見色才四有所作事成故知無有色等知
乳糜无石无用現古才城有用故知此等有也　由七
苦作故若無作者謂以上處名義一無表觀處無色者如於
衣義之所無部徐例尔也　二無表觀處無色者如於
涅槃處四無色無表觀如上處名義不觀行蘊眾生事
住无餘涅槃處立種五陰道切於又無部義為名　二許初一
八或部為許中三八信執智為許後一八二部為許立種皆言
愛者人法二空之處此立種違情不應也　問此中何故除四
天八鬼神無故　若約緣法經部取未无者無所得定即
中之果上定心自在者也　无色界立義異前立處即是也
二乃智与苦智有立差別无色界不別執諸法故　二乘不者
別具具證二空緣故三位處差別位无位理故　四曲恒者別二乃
化生恒不盡故立曲无上差更无別乃知上故得名為三乘立
法无他為名本四法切於為日道名差別法義為名　二許部初
理於董二智為許立可正許後得為許也　三種藤於名許一於
得目相果之乃即目論也二於得果於得即此為目說目意欲
取果三於利益眾生於益因等人由者相世故也五法因果切
於為名也　二於者初三聖於乃及加行位解智為許　第三目
後智為許八地稱一无量才上緣事故第二八知理少量二智於
二四言果故　第九相一想八武城无為人許不用二乃食藏人
執住實第具除二執生无涅槃但乃不住

藏有四種者八　[illegible]

44

學衆家城藏初　藏有四種者八　[illegible]

二明於名者一第清淨　二无住處　三產[redacted]餘涅
槃言本來清淨者明自性淨心從來无變故名本來清
淨理不空在一邊故名无住又法八理而言更无所住故名无住者
餘者即有迷愛名八餘即色餘乃知存故依小論色心非色等
為三餘无餘者即无彼乃知了故名无餘若得名為第二又第
一同法无逆受名八城武故　二明於者有二義一者約生處久住
及二乃餘无餘即作用城等无為乃許故論云此城有四種
故作用城為許　二者者約大乘經論明許即不空且約一義餘
唯可知　若本來清淨即八自性住仁性為此約理无住為乃若
約事无住即八智慧不住為許即取此不住上无為涅槃也
若有餘即八智慧城等无為乃許若无餘取彼无為乃許又紀
捨離生与不捨離生此二句言一釋一不論說二者此言欲指何
義者此中依約依他的轉依義无出十无涅槃才能依與所依
乃法也故釋論云此釋二所依心也本二心出依他為轉依所依法
轉依為和者也約法无為為轉依許也　二果義二門不別者有為
果二者无為果言有為者所為作利益眾生小事故名有為也无
為唯取本城空義故名无為有依用主名无為法離迷法
稱也二許若有為即五大中前三後一事八智德為性若無能取
有為切德上无為乃許若取有為解脫即心法為許若无為
作城等无為乃許　六種轉依義　一名二許
轉智果圓滿下劣廣大益乃者十地乃轉成功能通達

學衆家城藏初　藏有四種者八　[illegible]

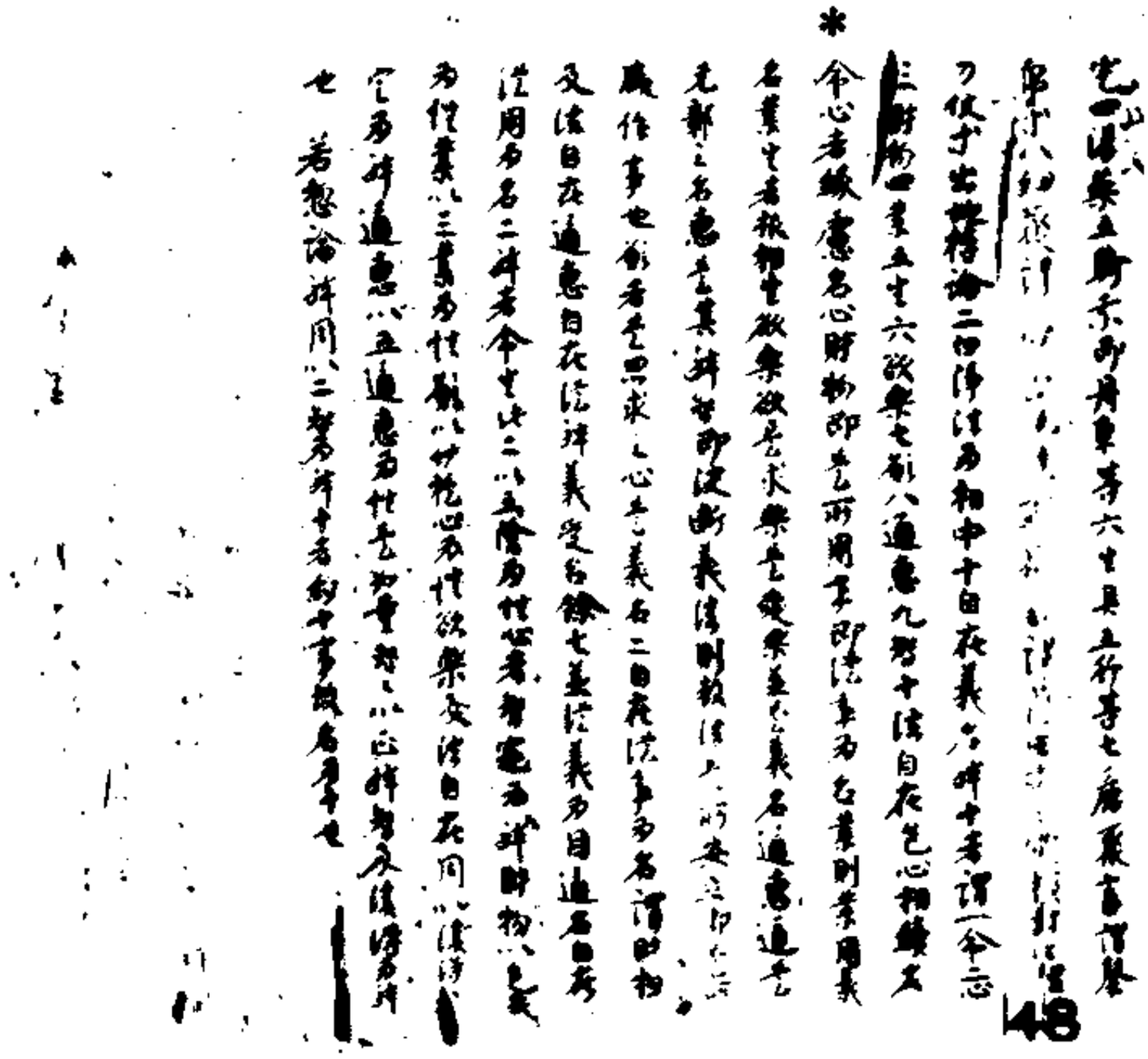
45

得也二并若有分即並天中前三後一事八智德為性若斷脫五
有為功德並无或為性若承有為斷脫即心之法為體若无為
唯識章无為之體　六種辨依義一名二體　名謂甚力稱能遵達
稱謂果圓滿下界廣大甚力者七智力種類功能通達真
如故此之並是功能立名稱謂重稱无相故名稱謂果圓滿是
依用為喜義此二從義為名下界人境功德下界能遍那名
也　廣大從德受稱　二體者初義用聞思二慧及世間修慧
為性下界即用世七亦為體　後四攝八三智為性體四義一名二
體　名者永不生依心為相生起依心為相或聞思量所知界為相
或熟思量所知果為相清界淨為相永不生更无生疾即先
過立名生起者變化相續利用无盡名生過即約義用立名
觀量界即能證之義所知即真如才是境　果是任即從境
智又任立名清界即義名清淨无部故名清淨義及无過
立自通名依心着即並從義為名二所名七性用應化仏如理
如量二智為體永不生用稱或斷德為性或熟者用為斷為體
清界清淨用事智為體　智者別記　三種仏身一名二體三種
仏名者自性身名法二名應身三變化身自者簡他之言體
不改為義即從相形義立名法者則恒沙万德可軌名法即
從用立名應者與理相冥故名為應報者酬遂往因名報並
從義得名也　化身啟形稱變　大中化有為化並從德用立名
通名　身者以依止以聚為從功能受名　體者有二義一就德相法
身以真如為體應身以大智大悲為體化身以色形為體應身
由證故成故取智等為體法身顯體身成故一真如為體化身取能
色相為化義為故其以色體二約等法以平等五陰為體應身

146

從義得名也　化身啟形稱變　大中化有為化並從德用立名
通名　身者以依止以聚為從功能受名　體者有二義一就德相法
身以真如為體應身以大智大悲為體化身以色形為體應身
由證故成故取智等為體法身顯體身成故一真如為體化身取能
色相為化義為故其以色體二約等法以平等有五陰為體應身
成體化五陰為體化身以化用五陰為體以八識為如來所化无量剎
難名今有心故也　二身二門分別　一名二體　名者一日然得二者人福
一者自然法者不由因得名自然得即從義立名人功得者人即假
人功能即依義及心功能立名也　二體者自然得為善見亦即用
有漏真如為體若聖人即用无漏真如為體人功得者若凡夫即用
六道凡果報五陰為體若聖人即用无漏五陰為性　又記謂得者
有智論去作有真如及真智稱報說名得也　證應名依
法身義　不離清淨受用智即大智論文如此　斷此義前
先有二斷前之如實是境之非故言梵住二知是智知智非境
如之也以稱境生義或依心義二知義前二之平之如先稱義一知
知无稱義一知平之如覺雙義此二平之境[illegible]
用以應身具二義境知依法以故成也　二受用有受用應受有
法用清淨報應性也　化身八相一謂住天二受生三受學受欲應
家五調者行六道无上成道七轉輪大涅槃　身者同以如表海智
為性若法相即以色為體　十種財物一衣服二飲食三住處舍
宅四湯藥五騎乘六奴婢七僮僕八[illegible]
身[illegible]八[illegible]
力仗才出世精論二四淨法為相中十自在義名時十者謂一[illegible]
三斷為四[illegible]六欲界七[illegible]八通慧九智十法自在色心相續[illegible]

417



*

*

*

*

*

*

112

113

22

23

24

25

26

27

28

29

*

38

39

40

41

46

47

南无樂香佛　南无香象佛　南无大香象佛　南无香佛　南无普遍香佛　南无多伽羅香佛　南无摩訶羅香佛　南无波頭摩香佛　南无波頭摩手佛　南无波頭摩幢佛　南无波頭摩眼佛　南无波頭摩身佛　南无摩訶雲佛　南无寶雲佛　南无雲藏佛　南无聖藏佛　南无普遍藏佛　南无精進喜佛　南无寶喜佛　南无龍喜佛　南无寶智佛

南无寶意迦佛　南无香為佛　南无多羅跋香佛　南无[illegible]佛　南无薰香佛　南无栴檀香佛　南无波頭摩香佛　南无波頭摩眼佛　南无波頭摩起佛　南无月藏佛　南无驚怖藏佛　南无功德雲佛　南无功德藏佛　南无普藏佛　南无功德藏佛　南无精進藏佛　南无上喜佛　南无師子吞佛　南无寶喜佛　南无喜去佛

南无寶吉佛　南无龍喜佛　南无寶智佛　南无普知解脫去佛　南无甘露勢佛　南无无垢藏勢佛　南无三眾威勢佛　南无定寶勢佛　南无高去佛　南无師子意迦去佛　南无无畫慧佛　南无住慧佛　南无滅諸惡慧佛　南无備行慧佛　南无堅慧佛　南无大慧佛

從此以上一千二百佛十二部經一切賢聖

南无无邊慧佛　南无世慧佛　南无妙慧佛　南无師子吞佛　南无盛德慧佛　南无上慧佛　南无快慧佛　南无喜去佛　南无不動寶勢佛　南无三昧寶勢佛　南无不動寶勢佛　南无大勢佛　南无金剛勢佛　南无善知解脫去佛　南无大慧佛　南无喜去佛　南无寶吉佛　南无寶意佛　南无寶意佛

南无世慧佛　南无上慧佛
南无妙慧佛　南无快慧佛
南无无翻慧佛　南无辯意佛
南无賢慧佛　南无栴檀淵慧佛
南无覺慧佛　南无法慧佛
南无師子慧佛　南无帝慧佛
南无善慧佛　南无寶慧佛
南无金剛慧佛　南无清淨慧佛
南无勝慧佛　南无勝積佛
南无勇猛積佛　南无散花積佛
南无樂說積佛　南无香積佛
南无寶積佛　南无寶蓋佛
南无功德蓋佛　南无天蓋佛
南无龍蓋佛　南无大蓋佛
南无孫留聚佛　南无大聚佛
南无大聚佛　南无寶聚佛
南无寶手佛　南无柔濡佛
南无寶印手佛　南无寶光明含迦葉佛
南无寶火遠遊佛　南无寶天佛
南无寶勝佛　南无寶高佛

13

南无寶火遠遊佛　南无寶天佛
南无寶勝佛　南无寶高佛
南无寶堅佛　南无寶波頭摩佛
南无寶念佛　南无寶力佛
南无寶山佛　南无寶炎佛
南无寶火遠遊佛　南无寶照佛
南无放照佛　南无迦葉花佛
南无妙說佛　南无月說佛
南无金剛說佛　南无寶說佛
南无寶杖佛　南无寶莊嚴寶杖佛
南无无垢杖佛　南无无邊杖佛
南无法杖佛　南无寶蓋佛
南无均寶蓋佛　南无摩尼蓋佛
南无金蓋佛　南无含迦王佛
南无增上火戊就毒佛　南无增上勇猛佛
南无勇施佛　南无智施佛
南无燃燈佛　南无燃燈火佛
南无清淨燈佛　南无功德燃燈佛
南无福德燃燈佛　南无寶燃燈佛
南无火燃燈佛　南无遊燃燈佛

14

南无福德然燈佛　南无寶然燈佛
南无火然燈佛　南无寶火然燈佛
南无月然燈佛　南无日然燈佛
南无日月然燈佛　南无雲聲然燈佛
南无大海然燈佛　南无悉厚輪然燈佛
南无世然燈佛　南无光明遍十方然燈佛
南无照諸趣然燈佛　南无破諸闇然燈佛
南无一切世民然然燈佛　南无慈摩尼佛
南无不散佛　南无散花佛
南无不散花佛　南无散花佛
南无千光明佛　南无六十光明佛
南无觀光明佛　南无无障导光明佛

從此以上一千三百佛十二部經一切賢聖

南无放淨光明佛　南无遍光明佛
南无波頭摩光明佛　南无福德光明佛
南无智光明佛　南无月光明佛
南无日光明佛　南无寻光明佛
南无舍迦茶教佛　南无光佛
南无一切德佛　南无寶佛
南无珞佛　南无无珞德佛

南无功德佛　南无堅德佛
南无勇猛德佛　南无歡喜德佛
南无功德海佛　南无浄天佛
南无浄聲佛　南无出浄聲佛
南无大聲佛　南无雷震聲佛
南无阿差末經　南无孫勒下生經
南无備行經　南无无畫意經
南无大雲經　南无廣博嚴浄經
南无所行讚經　南无十住經
南无海龍王經　南无思益經
南无菩薩藏經　南无禪行經
南无毒蛇羅經　南无善薩衣緣經
南无密迹金剛經　南无佛藏經
南无大樹緊那羅經　南无阿嗟婆心經

南无大樹緊那羅經　南无阿毗曇心經
南无大悲分陁利經　南无百喻經
南无大吉義咒經　南无淨度經
南无維摩詰經　南无菩薩本行經
南无寶僕經　南无明濰利經
南无集一切福德經　南无金光明經
次礼十方諸大菩薩
南无因陁羅德菩薩　南无海天菩薩
南无拔陁波羅菩薩　南无樂王菩薩
南无盧舍那菩薩　南无月光菩薩
南无波頭摩勝藏菩薩　南无智山菩薩
南无聖藏菩薩　南无不捨行菩薩
南无不空見菩薩　南无妙解菩薩
南无妙聲吼菩薩　南无常歡喜根菩薩
南无波頭摩遺勝菩薩　南无廣思菩薩
南无憂波難眼菩薩　南无可供養菩薩
南无常憶菩薩　南无住一切悲見菩薩
南无斷一切憂法菩薩　南无住一切解菩薩
南无住一切有菩薩　南无住佛解菩薩
南无无始菩薩　南无勇猛德菩薩

㉑

4

南无斷一切憂法菩薩　南无住一切解菩薩
南无住一切有菩薩　南无住佛解菩薩
南无无始菩薩　南无勇猛德菩薩
南无淨菩薩　南无寶勝菩薩
南无斷網光菩薩　南无斷諸惡菩薩
南无能捨一切事菩薩　南无華莊嚴菩薩
南无月光光明菩薩　南无寂勝意菩薩
南无堅意菩薩　南无自在天菩薩
南无勝意菩薩　南无淨意菩薩
從此以上一千四百佛十二部經一切賢聖
南无金剛意菩薩　南无增長意菩薩
南无善住菩薩　南无善導師菩薩
南无波頭摩藏菩薩　南无陁羅尼自在王菩薩
歸命如是等十方无量无邊菩薩
南无寶辟支佛　南无不可比辟支佛
南无歡喜辟支佛　南无善辟支佛
南无十二因緣辟支佛　南无十向婆羅辟支佛
南无大愛辟支佛　南无向菩提辟支佛
南无摩訶勇辟支佛　南无心上辟支佛
南无娛淨辟支佛
歸命如是等无量无邊辟支佛

南无摩訶男摩支羅　南无心上摩支佛

南无無淨摩支佛　南无遍摩支佛

歸命如是等无量无邊摩支佛

礼三寶已次須懺悔

衆等相與即今我身心淨靜无諸无障礙

是生善滅惡之時復應各起四種觀行以

為滅罪作前方便何等為四一者觀於因緣

二者觀於果報三者觀我自身四者觀知

衆生　第一觀因緣者知我此罪緣以无明

善思惟无色觀力不識真道遠離善友諸

佛菩薩隨逐魔道行非聆經法如魚吞鈎不

知其患如蠶作繭自縛自纏如飛蛾赴火自燒自

燃以是因緣不能自出

第二觀於果報者所有諸惡不善之業三

世流轉苦果无窮流閉无邊巨夜大海

為諸煩惱罪刹所食小衆生无實然无崖際

使報得轉輪聖王王四天下飛行自在七寶具

足命終之後不免惡趣四空果報三界等

無福盡還作半領中無況復其餘无福德者

後辦惡不懺悔此二解如拖石沉淵衆出良

難　第三觀我自身雖有正因佛性覺之性而為

煩惱黑暗叢林之所覆蔽无了因力不能

顯我今應當發起菩提心破月无明顛倒重障

斷滅生死虛偽苦因顯發如來大明覺性遠

立无上涅槃妙果

第四觀知衆生无為守愚癡四句純一苦非衆

德具足法性常住雖復方便入於涅槃意思

救接未曾暫捨生如是心可謂滅罪之良

津除障之要行是故弟子今日至誠歸依佛

南无東方陀羅尼障除无佛　南无南方實積佛

南无西方法界增益佛　南无北方寶藏降伏佛

南无東南方能自在王佛　南无西南方離一切憂无佛

南无東北方遍照佛　南无西北方无邊智佛

南无下方淨智神通佛　南无上方一切勝王佛

如是十方盡虛空界一切三寶

弟子等无始以來至於今日長養煩惱日深

日厚日增月茂覆蓋慧眼令无所見斷除衆

善不得相續起障不得見佛不聞正法不值

之命終之後不免惡趣四空果報三界等

無福盡還作半領中無況復其餘无福德者

後辦惡不懺悔此二解如拖石沉淵衆出良

難　第三觀我自身雖有正因佛性覺之性而為

煩惱黑暗叢林之所覆蔽无了因力不能

顯我今應當發起菩提心破月无明顛倒重障

斷滅生死虛偽苦因顯發如來大明覺性遠

立无上涅槃妙果

第四觀知衆生无為守愚癡四句純一苦非衆

德具足法性常住雖復方便入於涅槃意思

救接未曾暫捨生如是心可謂滅罪之良

津除障之要行是故弟子今日至誠歸依佛

南无東方陀羅尼障除佛　南无南方寶積佛

南无西方法界增益佛　南无北方寶藏降伏佛

南无東南方能自在王佛　南无西南方離一切憂佛

南无東北方遍照佛　南无西北方无邊智佛

南无下方淨智神通佛　南无上方一切勝王佛

如是十方盡虛空界一切三寶

弟子等无始以來至於今日長養煩惱日深

日厚日增月茂覆蓋慧眼令无所見斷除衆

善不得相續起障不得見佛不聞正法不值

弟子等无始以來至於今日長養煩惱日深
日厚日益日茂覆蓋慧眼令无所見斷除衆
善不得相續起障不得見佛不聞正法不值
聖僧煩惱起障不見過去未來一切善惡業
行之煩惱障受人天尊貴之煩惱障生色无色
界禪定解脫之煩惱障不得自在神通乘騰
隱顯遍至十方諸佛淨土聽法之煩惱障學
菩薩殺賊息不淨觀貪欲煩惱障學意悲
喜捨四緣煩惱障學七方便三觀義煩惱障學
四念處煩惱障學聞思修第一法煩
惱障學空平等中道解煩惱障學八正道求
相之煩惱障學七覺支不求相煩惱障學
於道品四緣觀煩惱障學八解脫九定之煩惱
障學於十智三三昧煩惱障學三明六通四
无导煩惱障學六度四等煩惱障學四攝法
度化之煩惱障學大乘心四弘誓願煩惱障學

十聞十行之煩惱障學十迴向十願之煩惱障
初地二地三地四地明解之煩惱障五地六地
七地諸知見煩惱障學八地九地十地覺
照之煩惱障如是乃至障學佛果有[illegible]阿僧

七地諸知見煩惱障學八地九地十地覺
照之煩惱障如是乃至障學佛果有[illegible]阿僧
祇諸行上煩惱如是行障无量无邊弟子今
日至到懺悔向十方佛菩薩聖衆懇惻懺悔
願皆消滅願懺此懺悔障於諸行一切煩
惱願弟子住住處處自在受生不為魔妻
之所迴轉以如意通於一念頃遍至十方淨
諸佛土攝土攝化衆生於諸禪定甚深境
界及諸知見通達无导心能善用一切諸法樂
說无窮而不染著得心自在得法自在智慧
自在方便自在令此煩惱及无知結習畢竟永
斷不復相續无漏聖道圓滿無缺日孔一拜

南无苦隱聲佛　南无　衆聲　佛
南无妙聲佛　南无　天聲　佛
南无月聲佛　南无　日聲　佛
南无師子聲佛　南无波頭摩聲　佛
南无福德聲佛　南无金剛聲　佛
南无自在聲佛　南无慧聲　佛
南无妙聲佛　南无選擇聲　佛
南无甘露聲佛　南无[illegible]憶　佛

*

南无福德聲佛　南无金剛聲佛
南无自在聲佛　南无慧聲佛
南无如聲佛　南无選擇聲佛
南无甘露聲佛　南无淨幢佛
南无金剛幢佛　南无法幢佛
南无住持法佛　南无樂法佛
南无議法佛　南无雲无碍佛
南无法食迦佛　南无法累華佛
南无議法眼佛　南无無法迦佛
南无法自在佛　南无人自在佛
南无世自在佛　南无觀世自在佛
南无无量自在佛　南无意住持佛
南无地住持佛　南无尼孫持佛
南无堅住持佛　南无功德性住持佛
南无勝色佛　南无轉發起佛
南无一切觀形嚴　南无一切戒足行佛
南无發成就佛　南无善議佛
南无善思惟佛　南无善喜佛
南无善義佛　南无普稱佛
南无甘露功德佛　南无善眼佛

*

南无善義佛　南无普稱佛
南无甘露功德佛　南无善眼佛
南无師子化佛　南无佛眼佛
南无合聚佛　南无放智勇佛
南无善住佛　南无實行佛
南无師子手佛　南无海滿佛
南无善思惟佛　南无稱王佛
南无住意佛　南无善夜摩佛
南无善行佛　南无善功德佛
南无善色佛　南无善誠佛
南无善心佛　南无善光佛

從此以上一千五百佛十二部經一切賢聖

南无師子月佛　南无不可降佛
南无不可勝无量佛　南无无量佛
南无速与佛　南无不動心佛
南无應稱佛　南无應不捨利聲佛
南无不歡之義佛　南无不畫佛
南无不可動佛　南无無垢无畏佛
南无自在聚世間佛　南无龍自在聲佛
南无智行廣慧佛　南无無垢無自在制通稱佛

南无名聞自在華佛　南无名龍自在華佛
南无名勝自在利遊稚佛　南无名勝自在利遊稚佛
南无名行廣慧佛　南无名大乘莊嚴佛
南无名大乘莊嚴佛　南无解脫行佛
南无名淨靜王佛　南无名金剛幢王佛
南无大海孫陀羅王佛　南无精進根寶王佛
南无散除惡處輪佛　南无得佛眼示陀利佛
南无佛法須彌華佛　南无千等作佛
南无隨前覺佛　南无名初發心念遠離一切驚怖煩惱起功德佛
南无教化善薩佛　南无金剛釜奮迦佛
南无名寶像光明奮奮迦佛
南无破魔輪佛
南无初發心成就不退轉輪佛
南无寶莫起无畏光明佛
南无初發心念斷疑惑佛
南无名光明破闇起三昧王佛
善男子善女人若有得聞是諸佛名者
水離業障不墮惡道若无眼者誦必得眼
南无十千同名星宿佛　南无二十千同名釋迦牟尼佛
南无三十千同名釋迦牟尼佛

南无十千同名星宿佛　南无一切同名星宿佛
南无二十千同名釋迦牟尼佛
南无一切同名釋迦牟尼佛
南无二億同名拘隣佛
南无一切同名拘隣佛
南无十八億同名寶法火定佛
南无一切同名寶法火定佛
南无十八億同名日月燈佛
南无一切同名日月燈佛
南无千五百同名大威德佛
南无千五百同名大威德佛
南无一切同名大威德佛
南无千五百同名日佛
南无一切同名日佛
南无四万四千同名面佛
南无一切同名面佛
南无万千同名堅固自在佛
南无一切同名堅固佛
南无万八千同名善議佛
南无一切同名善議佛
南无千八百同名舍摩他佛
南无一切同名舍摩他佛

南无千八百同名舍摩他佛
南无一切同名舍摩他佛
劫名善眼彼劫中有七十二那由他如来成
佛我志歸命彼諸如来
劫名善見彼劫中有七十二億如来成佛
我志歸命彼諸如来
劫名淨讚嘆彼劫中有一万八千如来成
佛我志歸命彼諸如来
劫名善行彼劫中有三万二千如来成佛
我志歸命彼諸如来
劫名莊嚴彼劫中有八万四千如来成佛
我志歸命彼諸如来
南无現在十方世界不捨命說諸法佛所
消災樂世中阿閦陀佛為上首
南无樂世中阿閦佛如来為上首
南无袈裟憧世界中師金剛佛為上首
南无不退輪乳世界中清淨光波頭摩花
身如来為上首
南无无垢世界中法憧如来為上首
南无上燈世界中獅子如来為上首

南无无垢世界中法憧如来為上首
南无上燈世界中獅子如来為上首
南无善住世界中虛舍那藏為上首
南无難通世界中功德花身如来為上首
南无莊嚴慧世界中一切通光明佛為上首
南无號輪光明世界中月智慧佛為上首
南无花勝世界中波頭摩勝如来為上首
南无波頭摩勝世界勝如来為上首
南无不驚世界中普賢如来為上首
南无普賢世界中自在王如来為上首
南无不可勝世界中成就一切義如来為上首
南无逝婆世界中釋迦牟尼佛為上首
南无善觀佛為上首　南无自在慧王佛
南无作火光佛　南无長觀佛
如是等上首諸佛我以身口意業遍
滿十方一時礼拜讚歎供養彼諸如来所
深境界不可量境界不可思議境无量
境界等我志以多口意業遍滿十方礼拜
讚歎供養彼佛世界中不退菩薩僧不
退聲聞僧我志以身口意業遍滿十方

讚歎供養彼佛世尊小不退菩薩僧不退聲聞僧我悉以身口意業遍滿十方

119

頭面礼足讚歎供養

南无降伏貪自在佛　南无降伏瞋自在佛
南无降伏癡自在佛　南无降伏慢自在佛
南无降伏疑自在佛　南无降伏惡見自在佛
南无降伏惡道自在佛　南无降伏諸魔自在佛
南无得神通自在佛　南无得勝業自在佛
南无起施自在佛　南无起戒自在佛
南无起忍辱自在佛　南无起精進自在佛

從此以上一千六百佛十二部經一切賢聖

南无起禪那自在佛　南无起般若自在佛
南无起羅尼自在佛　南无高勝佛
南无光明勝佛　南无大勝佛
南无散者上佛　南无多寶勝佛
南无月上勝佛　南无賢上勝佛
南无摩上勝佛　南无量上勝佛
南无波頭摩上勝佛　南无三昧手上勝佛
南无善說名稱佛　南无大海深勝佛
南无阿僧祇精進勝佛　南无樂說切法意聚佛

南无摩上勝佛　南无量上勝佛
南无波頭摩上勝佛　南无三昧手上勝佛
南无善說名稱佛　南无大海深勝佛
南无阿僧祇精進勝佛　南无樂說切法意聚佛
南无寶輪威德上意佛　南无日輪上光明勝佛
南无[illegible]金色寶勝佛　南无[illegible]瑞金山金色寶勝佛
南无寶花菩提勝佛　南无起无邊功德佛
南无起多羅主勝佛　南无樹王吼勝佛
南无法海潮勝佛　南无智清淨功德勝佛
南无樂切火勝佛　南无不可思議光明勝佛
南无寶月光明勝佛　南无寶賢憧珠佛
南无戒就義勝佛　南无寶戒就勝佛
南无寶集勝佛　南无會迦勝佛
南无不空勝佛　南无闍勝佛
南无海勝佛　南无住持勝佛
南无善行勝佛　南无龍勝佛
南无波頭摩勝佛　南无福得勝佛
南无智勝佛　南无妙勝佛
南无賢勝佛　南无勝賢勝佛
南无栴檀勝佛　南无勝栴檀勝佛
南无无量光明佛　南无慢勝佛

南无栴檀勝佛　南无勝莉檀勝佛
南无光明佛　南无檀勝佛
南无勝憍佛　南无光明勝佛
南无離一切憂勝佛　南无寶杖如來
南无善寶杖佛　南无拘蘇摩勝佛
南无花勝佛　南无樹提勝佛
南无三昧奮迅勝佛　南无廣功德勝佛
南无火勝佛　南无清淨光世界有佛
南无衆勝佛　南无寶莊嚴如來彼如來授
号積清淨增長勝上王佛
南无普光世界普花光畏王如來
南无普蓋世界名均寶莊嚴如來彼如來授
羅尼光菩薩阿耨多羅三藐三菩提記
南无一寶蓮世界名无量寶境界如來彼如來
授不空乘過境界菩薩阿耨多羅三藐三菩提記
南无相威德王世界名无量辟如來彼如來授即
發心轉法輪菩薩阿耨多羅三藐三菩提記
南无名稱世界名須彌留聚集如來彼如來授
明編勝威德菩薩阿耨多羅三藐三菩提記
南无善住世界名盡空燃如火彼如來授月光

121

明編勝威德菩薩阿耨多羅三藐三菩提記
南无善住世界名盡空燃如火彼如來授月光
菩薩阿耨多羅三藐三菩提記
南无地輪世界稱力王如來彼如來授智稱菩
薩阿耨多羅三藐三菩提記
南无月起光世界放光明如來彼如來授光明
輪菩薩阿耨多羅三藐三菩提記
南无聚送憍世界名離垢淨如來彼如來授无
量寶發菩薩阿耨多羅三藐三菩提記
南无波頭摩花世界種花勝後流如來彼如
來授名无量精進菩薩阿耨多羅三藐三
菩提記
南无一蓋世界名遠離諸怖色堅如來彼如
來授羅尼光明菩薩阿耨多羅三藐三菩
提記
南无種種憍世界名須彌留聚如來如來授大
勝菩薩阿耨多羅三藐三菩提記
南无普光世界名无障导勝如來彼如來授
名智勝菩薩阿耨多羅三藐三菩提記
南无賢世界名栴檀屋如來彼如來授名智

122

名智勝菩薩阿耨多羅三藐三菩提記
南无賢世界名栴檀屋如來彼如來授名智
功德幢菩薩阿耨多羅三藐三菩提記
南无賢慧世界名合聚如來彼如來授名
妙智菩薩阿耨多羅三藐三菩提記
南无寶首世界名離垢光明如來彼如來授
名智功德菩薩阿耨多羅三藐三菩提記
南无安樂首世界名寶蓮華勝如來彼如來
授名從頭摩勝功德菩薩阿耨多羅三藐三
菩提記
南无獨世界名智花寶光明勝如來彼如來授
名第一莊嚴菩薩阿耨多羅三藐三菩提記
南无賢解世界名起聲光明如來彼如來授名
寶光明菩薩阿耨多羅三藐三菩提記
南无畏世界名滅散一怖畏如來彼如來授名
无畏菩薩阿耨多羅三藐三菩提記
南无稱留幢世界名稱留厚如來彼如來授名合
聚菩薩阿耨多羅三藐三菩提記
南无遠離一切憂惱障罪世界名无畏王如來
彼如來授名解脫菩薩阿耨多羅三藐三菩提記

南无遠離一切憂惱障罪世界名无畏王如來
彼如來授名解脫菩薩阿耨多羅三藐三菩提記
南无法世界名作法如來彼如來授名智作菩薩
阿耨多羅三藐三菩提記
南无善住世界名百千光明如來彼如來授名
光明菩薩阿耨多羅三藐三菩提記
南无共光明世界名千上光明如來彼如來授
名普光明菩薩阿耨多羅三藐三菩提記
南无多和羅世界名智光明如來彼如來授名
善眼菩薩阿耨多羅三藐三菩提記
南无香世界名寶勝光明如來彼如來授名
无量光明菩薩阿耨多羅三藐三菩提記
次礼十二部尊經大藏法輪
南无首楞嚴經　南无普薩夢經
南无普賢神通變化經　南无法界體性經
南无寶藏經　南无象頭經
從此以上一千七百餘十二部經一切賢聖
南无起日月經　南无中大乘經
南无无量壽經　南无百論經
南无寶梁經　南无善王菩薩經

南无无量寿 經　南无百 論 經
南无寶 梁 經　南无善王皇帝 經
*
南无菩提心經　南无決作福 經
南无大乘方便 經　南无法句 經
南无金蟬 王 經　南无虛空藏 經
南无辟支佛 緣 經　南无淨業障 經
南无温室洗浴 經　南无太子 瓔 經
南无 眼 經　南无 光 瑞 經
南无法句 辭 經　南无衆寶阿耨羅 經
南无三昧 定 經　南无三乘无當 經

懺 礼十方 諸大菩薩

南无毋光菩薩　南无无邊光菩 薩
南无无量明菩薩　南无勇力菩 薩
南无青賢菩 薩　南无勇智菩 薩
南无度難菩薩　南无寶神 菩 薩
南无開化菩 薩　南无淨智菩 薩
南无妙神菩 薩　南无導道菩 薩
南无无邊光菩 薩　南无金剛慧菩 薩
南无寶首菩 薩　南无調慧 菩 薩
南无法藏菩薩　南无龍樹 菩 薩

125

南无寶首菩 薩　南无調慧 菩 薩
南无法藏菩薩　南无龍樹 菩 薩
*
南无淨藏菩薩　南无淨明 菩 薩
南无大勢志菩薩　南无童真菩 薩
南无成道 菩薩　南无度難 菩 薩
南无孫陀羅菩薩

須次應稱辭 文佛 名
南无可沙量辭 文佛　南无可沙量辭 文佛
南无見人熏聽辭 文 佛　南无月淨辭 文佛
南无泰摩利辭 文 佛　南无師陀羅辭 文佛
南无善智辭 文 佛　南无龍衆辭 文佛
南无善法辭 文 佛　南无大勢辭 文佛
南无髻求辭 文 佛　南无難稱辭 文佛
南无備行百辭 文佛

歸命如是等无量无邊辭 文佛

礼三寶已次復懺悔

弟子等曾懺煩惱障竟今當次第懺悔業障
夫業能莊飾世趣在在處處是以思惟
求離世解脫所以六道果報種種不同苦類
各異當知皆是業力所作所以佛十力中業力
甚深凡夫之人多於此中好起疑惑何以故今

126

各異當知皆是業力所作所以佛十力中業力
最深凡夫之人多於此中好起疑惑何以故今
但見世間行善之人橫向橫禍為惡之者是
事諸佛讚言天下善惡无不知此計者皆
是不能深達業理何以故今經中說言有
三種業何等為三一者現報二者生報三者
後報現報業者現在作善作惡現身受
報生報業者此生作善作惡來生受報後
報業者或是過去无量生中作善作惡或
於此生中受或在未來无量生中方受其報向者
行惡之人現在見好此是過去生報後報善
業熟故所以現在有此樂果豈關現在作諸
惡業而得好報行善之人現在見苦者是
過去生中生報後報惡業熟故現在善根力弱
不能排遣是故得此苦報豈關現在作善而
招惡報何以知然現見世間為善之者為人
所讚歎人所尊重故知未來必招樂果過
去既有如此惡業所以諸佛菩薩教令親
親近善友共行懺悔善知識者於得道中間

親近善友共行懺悔善知識者於得道中間
為舍利是故弟子等今日至誠歸依佛
南无東方無量離佛　南无南方無根花王佛
南无西方遠善住佛　南无北方金剛能敬佛
南无東方惡種慢勝佛　南无西南方金深自在佛
南无西北方无邊清淨佛　南无東北方无量自在佛
南无下方无量惡種佛　南无上方甘露王佛
如是十方盡虛空界一切三寶弟子等无始以
來至於今日積惡如恒沙逆罪滿天地捨身
與受身不覺之不知或作五逆深厚濁惡无
間罪業或造一闡提斷善根業輕誹佛語
謗方等業廢三寶欺師長毀法業不信罪福
起十惡業逆真返俗或犯業不孝二親返
違之業輕慢師長无礼教業明愛不信不
敬之業或作四重六重八重障聖道業毀犯
五戒破八齋業五逆七遮多缺犯業優婆
塞戒輕重始業或菩薩戒不能清淨如无
行業前後方便行梵行業月无六齋懈怠之
業年三長齋不常將業三年成後不如法業
八方律儀微細罪業不備菩薩心戒之業春秋

業年三長畜不淨觸業三千歲徒不如法業
八方法儀微細罪業不備身或心慧之業春秋
八王造衆罪業行十六種惡作徒業於吉來
生无落落業不稱不念无稱隱業不找不
濟无救護業心懷嫉忌无度彼業於怨親
境不平等業就無五欲不厭離業因衣食
園林池沼生高逸業或以盛年放恣情欲造
衆罪業或善有漏迴向三有障出世業如是
等業无量无邊今日發露向十方佛尊法
聖衆皆悉懺悔
願弟子等承是懺悔光開等罪諸業所
生福善願生生世世滅五逆罪除闡提或如
是輕重諸罪從今以去乃至道場誓不
更犯恒習出世清淨善法精持律行守護
威儀如淨海者受諸浮囊六度四等常樹行
首或定慧品轉得增明速成如來三十二
相八十種好平力无畏大悲三念常樂知智
八自在我 [illegible]

佛名經卷第二

南无日月光佛　南无[illegible]佛
南无雲雷音聲王佛
南无住持水聲善星宿王華嚴通佛
南无无垢身佛　南无那伽寶勝佛
南无智聰佛
南无現一切德光明喜達王佛
南无聚光明莊嚴喜達王佛
南无月明佛　南无光明喜聰佛
南无寶莊嚴佛　南无散華佛
南无普然燈佛　南无普華佛
從此以上一万二千三百佛十二部經一切賢聖
南无普光[illegible]勝山王佛
南无善住功德摩尼山王佛
南无无明王佛　南无不可降伏幢佛
南无勝功德佛　南无世間自在佛
南无普華佛　南无舌根佛
南无靈聖輪清淨王佛
南无勝明波頭摩敷身佛

南无普華佛　南无舌根佛
南无虛空輪清淨王佛
南无勝明波頭摩敷身佛
南无一切寶摩尼王佛　南无寶光明月智佛
南无虛德藏月王佛　南无大導師佛
南无樂說山佛　南无住佛
南无師子吼音王佛　南无功德王光明佛
南无功德增佛　南无功德住佛
南无聖天佛　南无寶幢佛
南无金剛合佛　南无一切勝佛
南无無隱色佛　南无妙行佛
南无波羅蜜羅佛　南无弗波離光佛
南无妙色佛　南无清淨瞿曇彌佛
南无梨師提佛　南无破煩惱佛
南无妙佛　南无敷等佛
南无弗迦羅佛　南无善光佛
南无善佛　南无師子威德佛
南无住智德佛　南无婆那[illegible]佛
南无寶法廣佛　南无諦沙佛
南无世間喜佛　南无廣光明佛
南无寶藏佛　南无寶威德佛

南无世間喜佛　南无廣光明佛
南无寶藏佛　南无寶威德佛
南无善華佛　南无無聲佛
南无善行色佛　南无微笑眼佛
南无功德山佛　南无雲聲佛
南无妙色佛　南无命威德佛
南无勝步行佛　南无世間求佛
南无降伏怨佛　南无供養佛
南无喜莊嚴佛　南无舍尸羅光佛
南无弗若功德光佛　南无大威德佛
南无等寶蓋佛　南无師子吼佛
南无成就行佛　南无離優佛
南无垢喜佛　南无垢光明佛
南无厚壁國佛　南无垢雲王佛
南无勝護佛　南无梵功德天佛
南无靈雲步佛　南无妙智佛
南无法寶佛　南无不空見佛
南无難降伏光佛　南无月光佛
南无月佛　南无普光明佛
南无勝寶佛　南无普觀佛

南无月佛　南无普光明佛
南无寶勝佛　南无普觀佛
南无不可數思佛　南无　通佛
南无清淨光明寶佛　南无无垢解佛
南无善流淨无垢流无邊功德勝王佛
南无義成就佛　南无第一然燈佛
南无功德寶勝佛　南无无垢光明佛
南无樂說在嚴佛　南无无垢月雜光佛
南无鉤鎖摩尼嚴佛　南无火步佛
南无寶上佛　南无思觀佛
南无師子奮迅佛　南无離畏佛
從此以上一万二千四百佛十二部經一切聲聞
南无不怯弱離驚怖佛
南无金剛威德佛　南无梵勝天王佛
南无善月佛　南无光明王佛
南无雜呪稱佛　南无閻浮光明佛
南无多摩羅跋栴檀香佛
南无不動佛　南无舍利留山佛
南无師子幢佛　南无師子幢佛
南无任虛空佛　南无常入涅槃佛

南无不動佛　南无舍利留山佛
南无師子聲佛　南无師子幢佛
南无任虛空佛　南无常入涅槃佛
南无因陀羅幢佛
南无陀羅尼聞經佛
南无舍利留劫佛
南无雲自在佛
南无普光明佛
南无海住持寶莊嚴佛
南无七寶莊嚴勝王佛
南无功德王果見佛
南无光明自在王佛
南无善一寶蓋佛
南无普光明寶莊嚴佛
南无燈佛
南无法照光佛
南无金剛住淨境界佛
南无畢竟莊嚴无邊功德王佛
南无離諸煩惱佛
南无不空見佛
南无舍利留山佛
南无師子幢佛
南无甘露佛
南无得度佛
南无無量壽嚴寶莊嚴佛
南无能破一切聲聞佛
南无法光明佛
南无法寶勝王佛
南无寶雜呪佛
南无滿足一百十光明幢佛
南无法莊嚴王佛
南无星宿佛
南无法莊嚴佛
南无堅精進佛
南无住清淨眼佛
南无月山佛
南无智上光明佛

南无離諸煩惱佛　南无智上光明佛
南无不空見佛　南无清淨功德勝王佛
南无成就无垢无塵清淨功德勝王佛
南无寶勝智慧德王佛　南无自在王佛
南无清淨光佛　南无月輪清淨佛
南无火華幢佛　南无寶華法寶自在王佛
南无寶勝月幢王佛　南无淨進精進信勝佛
南无波頭摩勝佛　南无法雜呪佛
南无然燈佛　南无功德雜呪佛
南无功德成佛　南无聖天佛
南无寶山佛　南无金剛山佛
南无一切勝佛　南无普香佛
南无善華佛　南无善勝佛
南无功德山佛　南无勝成就佛
南无拘隣佛　南无善眼佛
南无頞陀羅吒佛　南无善生佛
南无梵勝佛　南无財靜佛
南无梵德佛　南无因陀羅燈佛
南无日色佛　南无无垢色佛
南无无濟佛　南无勝龍佛
南无龍天佛　南无金光明佛

南无无濟佛　南无勝龍佛
南无龍天佛　南无金光明佛
南无勝聲因陀羅佛　南无善須彌山佛
南无善色藏佛　南无火光佛
南无德因陀羅佛　南无迦迦佛
南无琉璃華佛　南无勝福德金光佛
南无月勝佛　南无日光佛
南无嚴華莊嚴光明佛
南无妙婆伽羅勝智慧自在通佛
南无水光明佛　南无大香行光明佛
南无離一切損惱佛　南无寶勝佛
從此以上二万二千五百佛十二部經一切賢聖
南无勝積佛　南无山佛
南无住行勇猛通佛　南无日月稻穗光佛
南无善德華佛　南无日佛
南无日光佛　南无華鬘色王佛
南无鉤鎖稱光佛　南无水月光明佛
南无破无明闇佛　南无普蓋寶佛
南无增長法華佛　南无種師子[illegible]佛
南无先自在龍光佛　南无世間自在佛
南无世間自在佛　南无離諸煩惱佛

南无增長法華佛　南无種師子賢佛　南无日輪光明佛
南无世間自在龍佛　南无世間自在佛　南无難勝佛
南无世間自在佛　南无甘露賢佛　南无寶作佛
南无寶蓋佛　南无龍天佛　南无勝光佛
南无增上力佛　南无光焰光佛　南无師子佛
南无世間增上佛　南无德山佛　南无人王佛
南无華勝佛　南无德光長佛　南无金剛步佛
南无能平等作佛　南无初發心離諸長一切煩惱勝德佛
南无寶光明步勇佛　南无離諸塵起佛
南无初發心成就不退輪勝佛　南无能教化諸菩薩佛
南无寶蓋勝光明佛　南无初發心金剛一切煩惱除佛
南无降伏煩惱佛　南无勝光明王佛　南无三勝手勝佛
南无波頭摩上勝佛　南无日輪光明佛
南无日輪光明勝佛　南无均寶蓋佛
南无增上三勝菩薩佛　南无寶華普賢勝佛

南无日輪光明勝佛　南无均寶蓋佛
南无增上三勝菩薩佛　南无寶華普賢勝佛
南无釋迦牟尼佛　南无寶餘光明勝佛
南无寶藏佛　南无寶燈王佛
南无普光明稱佛　南无慈在嚴功德稱佛
南无無功德光王念稱功德佛　南无普稱功德佛
南无普光無礙稱勝佛　南无廣光明佛
南无樂說辯慧佛　南无佛月難光稱佛
南无師子力奮迅佛　南无寶稱佛
南无光長觀佛　南无師子力奮迅佛
南无加那寶光明佛　南无寶作佛
南无光佛光明佛　南无功德寶光明佛
南无精進力成就佛　南无善清淨光佛
南无得菩提一切轉佛　南无佛莊嚴國土佛
南无得无障礙力解脫佛　南无十方稱名无畏佛
南无金剛勢佛　南无大智聚佛
南无无邊功德莊嚴威德王劫佛
南无功德寶山佛　南无說功德莊嚴勝佛
南无无邊樂說莊嚴成就智佛
南无千雲吼聲王佛

南无功德寶佛　南无訖功德莊嚴勝佛
南无遊樂訖莊嚴成就智佛
南无千雲吼聲王佛
南无妙金色光明成德勝聽佛
南无種種威德王劫佛
南无阿僧祇德劫成就智佛
南无清淨金蓮雲吼光明佛
南无普光明佛　南无功德多寶佛
南无不空功德佛
南无照一切處佛　南无妙鼓聲佛
南无法自在佛　南无普見佛
南无大妻聚佛　南无光明憧佛
南无智[illegible]兜佛　南无[illegible]佛
從此以上一万二千六百佛十二部經一切賢聖
南无寶尸棄佛　南无波頭摩藏佛
南无一切勝佛　南无婆伽羅佛
南无波頭摩藏佛　南无婆羅自在王佛
南无　華　佛　南无勝　稱　佛

次礼十二部尊經大藏法輪

南无无恐怖經
南无內外无為經
南无一浮木　經
南无佛立菩薩經
南无難龍王經
南无觀行勝軍經
南无佛在舍衛國經
南无光世音菩薩經
南无佛從上所行世界經
南无佛在祇園　經
南无目佉　經

次礼十方諸大菩薩

南无日慧世界堅固林菩薩
南无清淨慧世界必來林菩薩
南无梵慧世界智林　菩薩
南无因陀羅世界法慧菩薩
南无蓮華世界一切慧菩薩
南无衆寶世界勝慧菩薩
南无優鉢羅世界功德慧菩薩
南无妙行世界精進慧菩薩

次礼十二部尊經大藏法輪

南无父母恩難報經
南无五陰盛苦經
南无內外六入空聚落經
南无毘耶婆王經
南无佛說等覺經
南无難提和軍經
南无旃陀越經
南无梅有八事經
南无目連上淨居天經
南无堅心經
南无佛吉會自經

南无蓮華世界一切慧菩薩
南无沒[illegible]世界勝慧菩薩
南无[illegible]鉢羅世界[illegible]德慧菩薩
南无妙行世界精進慧菩薩
南无善行世界善慧菩薩
南无歡喜世界智慧菩薩
南无星宿世界真寶慧菩薩
南无[illegible]世界无上慧菩薩
南无虛空世界堅固慧菩薩
南无堅固寶世界金剛憧菩薩
南无堅固寶[illegible]世界憧菩薩
南无堅固金世界定光憧菩薩
南无堅固摩尼世界智憧菩薩
南无堅固金剛世界寶憧菩薩
南无堅固蓮華世界精進憧菩薩
南无堅固青蓮華世界離垢菩薩
南无堅固栴檀世界真寶憧菩薩
南无堅固香世界法憧菩薩
南无淨世界念意菩薩

次礼解脫緣覺一切賢聖

南无香辟支佛

南无堅固栴檀世界真寶憧菩薩
南无堅固香世界法憧菩薩
南无淨世界念意菩薩

次礼解脫緣覺一切賢聖

南无香辟支佛
南无[illegible]辟支佛
南无善智辟支佛
南无善法辟支佛
南无[illegible]辟支佛
南无備行[illegible]辟支佛
南无[illegible]辟支佛
南无歡喜辟支佛
南无十[illegible]辟支佛
南无十回[illegible]辟支佛

礼三寶已次須懺悔

弟子今以悉相懺悔一切諸業今當深觀
須二別相懺悔若悉若別若總若細麤
若重若輕不流品類相從願皆消滅別相
懺者先懺身三次懺口四其餘諸障次第

南无有香辟支佛
南无可波羅辟支佛
南无月淨辟支佛
南无備[illegible]辟支佛
南无應求辟支佛
南无大勢辟支佛
南无離捨辟支佛
南无不可比辟支佛
南无喜辟支佛
南无隨喜辟支佛
南无大[illegible]辟支佛

須一一別相懺悔若於若別若衆若細麤
若重若輕不流品類相從隨皆消滅別相
懺者先懺身三次懺口四其餘諸障本業
藉賴身三業者第一殺若細經所明增已
可為喻勿然勿行杖難須禽獸之殊保命
畏死其事是一若尋此報生死略以來或
是我父母兄弟六親眷屬以業因緣輪迴
六道出生入死改形易報不須相識而今
興害食噉其肉傷慈之基是故佛語殺
得餘食當如飢世食子肉想何況食噉此
魚肉也又言為利殺報生以錢納衆肉二俱
是惡業死墮叫呼地獄故細經及以食
噉罪深河海過重丘岳殺弟子等九媚衆
不遇善友皆為此業是故經言慈心之家
能令衆生墮於地獄餓鬼受苦若在畜生
則受虎狼狐狼鷹鷂等身或受毒蛇蝮蝎
等身常懷惡心或受羸劣能殺等身常懷
怖若生人中得二種果報一者多病二者短命

南无東方流離淨琉璃佛　南无南方日燈明佛

南无東方流離淨琉璃佛　南无南方日燈明佛

是故弟子至到稽顙歸依佛

南无西方寶華光佛　南无南方發功德佛

南无東南方除衆惡佛　南无西南方无生自在佛

南无西北方大神通佛　南无東北方淨德佛

南无下方同像莊嚴佛　南无上方瑞寶殊勝佛

如是十方盡虛空界一切三寶慈心歸命常
住三寶

弟子自從无始以來至於今日有此心識常
懷慘毒惡意隱心或因貪起或因瞋生
以憍慢或興惡方便搖動煽惑又以呪詛火
破汰湖澤燒山野田獵魚捕或因風放火
燒罪深河海過重丘岳殺弟子等九媚衆
不遇善友皆為此業是故經言慈心之家
能令衆生墮於地獄餓鬼受苦若在畜生
或以檻籠玩弄牧養弓弩彈射飛鳥走獸
之類或以網罟釣掛渡水陸魚鼈蟹蝦
蝦蟹蝦蟹居之屬使水陸之身望行殺生
无期或言養雞豚羊犬豕鵝鴨之屬自供膳
廚或貿鬻生命使喪聲求盡毛羽脫落鱗
甲傷殺身首不離骨肉銷碎刳烹燒

无慈或畜養雞豬牛羊犬豕鵝鴨之屬自供庖
廚或賣他宰殺使其哀聲未盡毛羽脫落鱗
甲傷毀身首分離骨肉銷碎剝裂屠割炮燒
煮炙楚毒酸切橫加无辜但使一時之快口得
味甚寡不過三寸舌根而已然其罪報殃
累劫如是等罪今日至誠皆悉懺悔
心歸命常住三寶
又復无始以來至於今日或復興師相伐疆
場交諍兩陣相向更相殺害或自殺教殺聞
殺歡喜或習屠膾借為刑戮有害他命或
於不忍或恣忿怒揮戈擇刃或斬或刺或推著
坑塹或以水沉溺或塞穴壞巢土石磓壓或以
車馬雷轢踐蹋一切眾生如是等罪无量无
邊今日發露皆悉懺悔至心歸命常住三寶
又復无始以來或墮胎破卵毒藥蠱道傷
殺眾生墾土掘地種殖田園養蠶煮繭傷
殺滋甚或打撲蚊蚋掐嚙蚤虱或燒除糞掃
開決溝渠枉害一切或噉菓實或用穀米或
菜茹橫殺眾生或然樵火野燎山林田
[illegible]所不見一切動物[illegible]湯水[illegible]如

16

菜茹橫殺眾生或燃燈燭焚燒曠
澤或飲酒醉不看蟲動或以湯水潑殺蟲蟻如
是乃至行住坐臥四威儀中恒常傷殺飛空
著地細微眾生弟子以凡夫識暗不覺不知
今日發露皆悉懺悔至心歸命常住三寶
又復弟子无始以來至於今日或以鞭杖枷鎖
桁械壓拉拷掠打擲手腳蹴蹋拘縛籠繫
斷絕水穀如是種種諸惡方便苦惱眾生今
日至誠向十方佛尊法聖眾皆悉懺悔
歸命常住三寶
願弟子等承是懺悔殺害等罪所生功德
生生世世得金剛身壽命无窮永離怨懷无
殺害想於諸眾生得一子地若見危難急
厄之者不惜身命方便救解然後
為說微妙正法使諸眾生覩形見影皆蒙
安樂聞名聽聲恐怖悉除歸命常住三寶
佛說罪業報應教化地獄經
復有眾生五根不具何罪所致佛言以前世
時飛鷹走狗彈射禽獸或破其頭或斷其
足生撤羽翼故獲斯罪
復有眾生癃殘背傴腰髖不隨腳跛手拘

17

時飛鳥走獸悉皆驚怖破其頭腦或破其腹
亞生滅羽翼故雖斯罪
但有衆生雖復背腹腰脊不隨聽法
不能行共何罪所致佛言以前世時為人直乱
行道突鬪或施射弋陷墜衆生前後非一故
雖斯罪
復有衆生為諸獄卒執縛其身加打苦
厄不能得免何罪所致佛言以前世時嗔恨衆生
籠繫六畜或為穿鼻令長食草或物枷
鎖或善惡訴凡所故雖斯罪
復有衆生或顛或癡或聾或躄不別好醜
何罪所致佛言以前世時飲酒醉乱犯於六戒
後得癡聾如似醉人不別尊卑故雖斯罪

南无見實佛　南无智弥器佛
南无龍德佛　南无勝行佛
南无星宿佛　南无大莊嚴佛
南无光明王佛　南无能人佛
南无自在山佛　南无日面佛
南无善意佛　南无[illegible]佛
南无弗沙佛　南无樂王佛

南无自在山佛　南无[illegible]佛
南无善意佛　南无弥勒佛
南无弗沙佛　南无樂王佛

*從此以上一万二千七百佛十二部經所說聖

南无師子山佛　南无住持勝功德佛
南无飲甘露佛　南无放走佛
南无山佛　南无離世間供養佛
南无[illegible]迦羅尸棄佛　南无難勝佛
南无大燈佛　南无波頭摩上佛
南无法憧佛　南无能踏增佛
南无難勝佛　南无難可意佛
南无真聲佛　南无妙聲佛
南无婆羅步佛　南无寶走佛
南无愛見佛　南无須弥劫佛
南无旃檀光佛　南无日光佛
南无樂樹勝佛　南无寶覺佛
南无記佛　南无愛作佛
南无住无畏佛　南无波頭摩寶髻佛
南无勝德佛　南无[illegible]佛
南无聖佛　南无无煩惱佛
南无善來佛　南无善光佛

南无照佛
南无善夜佛
南无金色佛
南无清淨佛
南无妙頂相佛
南无善藏諸門佛
南无離愛佛
南无善藏諸根佛
南无勝聲佛
南无大慧佛
南无不可動佛
南无勝二足佛
南无相莊嚴佛
南无不可降伏語佛
南无梵聲無隱障佛
南无金枝華佛
南无妙頂佛
南无一切法對治佛
南无下散心佛
南无善寶成就佛
南无清淨手佛

南无无垢光明佛
南无善光佛
南无無作光明佛
南无解脫佛
南无能与法佛
南无得意佛
南无未生寶佛
南无梵聲佛
南无妙聲佛
南无无諸濁佛
南无樂解脫佛
南无真如不思議佛
南无拘牟陀語佛
南无常相應語佛
南无娑羅華佛
南无拘牟陀相佛
南无大牟尼佛
南无无垢佛
南无阿吒迦名佛
南无除頭羅尼佛
南无常衣佛

南无下散心佛
南无善寶成就佛
南无清淨手佛
南无畢竟成就佛
南无常行成佛
南无清淨功德相佛
南无勝藏佛
南无服若無量佛
南无世間自在王佛
南无大炎積佛
南无淨勝天佛
南无御諸根佛
南无成就不思議法佛
南无陀羅尼佛
南无放光明王佛
南无无念覺法王佛
南无智根本莊嚴佛

從此以上一万二千八百佛十二部經一切菩薩

南无一切名摩尼藏佛
南无法藏淨婆羅佛
南无阿吒迦名佛
南无除頭羅尼佛
南无常衣佛
南无服若無量佛
南无滿足一意佛
南无无量命佛
南无無量寶佛
南无內外淨佛
南无須彌燈佛
南无師子意佛
南无住持速行佛
南无歡喜(無垢)佛
南无國土莊嚴佛
南无化稱佛
南无法藏自在佛
南无[illegible]

南无[illegible]佛
南无法藏菩薩佛
南无淨華聲佛
南无一切无盡藏佛
南无星宿藏佛
南无智力天王佛
南无无邊覺海藏佛
南无心意奮迅王佛
南无智自在法王佛
南无自在見佛
南无龍月佛
南无智雜光佛
南无大光明聖佛
南无聖佛
南无現恐自在王佛
南无寶藏佛
南无十方差佛
南无降伏齊佛
南无降伏疫佛
南无降伏瞋恨怨佛
南无衆勝得名佛

南无[illegible]自在佛
南无[illegible]佛
南无大[illegible]佛
南无功德山藏佛
南无[illegible]智山佛
南无[illegible]佛
南无智[illegible]稱佛
南无自[illegible]智佛
南无差別去佛
南无隨順[illegible]佛
南无[illegible]王佛
南无智燈佛
南无不可勝佛
南无銀[illegible]佛
南无覺王佛
南无大[illegible]佛
南无寶[illegible]佛
南无[illegible]佛
南无[illegible]佛
南无[illegible]佛
南无[illegible]佛
南无[illegible]佛

南无降伏齊佛
南无降伏疫佛
南无降伏瞋恨怨佛
南无衆勝得名佛
南无施起名佛
南无[illegible]佛
南无得起禪名佛
南无成就[illegible]不可思議名佛
南无成就[illegible]不可思議名佛
南无成就禪不可思議名佛
南无成就[illegible]若不可思議佛
南无行成就得名佛
南无成就[illegible]佛
南无他羅尼名清淨得名佛
南无他羅尼[illegible]清淨得名佛
南无[illegible]我自在得名佛
南无[illegible]自在佛
南无[illegible]自在佛
南无[illegible]自在佛
南无[illegible]自在佛
南无[illegible]自在佛
南无[illegible]自在佛
南无法他羅尼自在佛

南无降伏齊佛
南无[illegible]佛
南无清淨佛
南无四[illegible]佛
南无得[illegible]佛
南无得起[illegible]佛
南无得起[illegible]名佛
南无[illegible]自在佛
南无[illegible]自在佛
南无[illegible]自在佛
南无[illegible]自在佛
南无[illegible]自在佛
南无[illegible]自在佛
南无[illegible]自在佛
南无[illegible]自在佛
南无[illegible]自在佛
南无[illegible]自在佛
南无他羅尼自在佛

南无離垢自在佛　南无不動自在佛　南无法陀羅尼自在佛　南无水陀羅尼自在佛　南无風陀羅尼自在佛　南无集自在佛　南无道自在佛　南无界自在佛　南无三世自在佛　南无普光明佛　南无法幢佛　南无聚藏佛　南无一切通光佛　南无妙勝佛　南无普滿佛　南无那羅延佛　南无住持藏德佛

從此以上一万二千九百佛十二部經一切賢聖

南无如是等現在過去未來无量无邊佛　南无十千同名釋迦佛　南无二千同名相佛　南无大德同名目犍佛　南无一万五千同名舍利佛　南无四千同名釋迦佛　南无百四十五同名大德佛　南无一千同名大德佛　南无八千同名大德佛　南无十五百同名大德佛　南无八万四千同名大德佛　南无一千五百同名大德佛　南无八千同名善光佛　南无一万八千同名[illegible]佛　南无廿六億十一佛　南无普自在佛　南无滅自在佛　南无陰自在佛　南无入自在佛　南无毘羅尼普自在佛　南无[illegible]自在光明佛　南无師子聲佛　南无法明數身佛　南无月智佛　南无賢勝佛　南无普賢佛　南无成就一切義佛　南无無畏觀佛　南无日光佛　南无智[illegible]佛　南无[illegible]山佛

南无大師子化　南无得眞山佛
南无香光佛　南无無山佛
南无大光佛　南无阿摩羅藏佛
南无寶圓佛　南无金剛藏佛
南无陀羅藏佛　南无大日佛
南无橋梁佛　南无月勝佛
南无樂堅固佛　南无不可思議寶佛
南无勝藏佛　南无不空王佛
南无金剛光明佛　南无寶炎佛
南无賢施燈佛　南无降伏一切魔佛
南无自在佛　南无大智眞聲佛
南无服者爲佛
舍利弗若善男子善女人聞此諸佛名受持讀誦不生疑者是人八千億劫不入地獄不入畜生不入鬼道不生邊地不生貧窮家常生天人尊貴之處常得微妙無遮樂无量常得一切世間尊重供養乃至得大涅槃
舍利弗汝等應當敬礼不可思議佛
南无稱讚佛　南无稱威德佛
南无稱名佛　南无業光佛

南无稱讚佛　南无稱威德佛
南无稱名佛　南无業光佛
南无稱炎佛　南无解分別猛佛
南无智勝佛　南无智善智佛
南无梵勝佛　南无淨婆藏佛
南无淨佛　南无淨天佛
南无淨聲佛　南无梵自在佛
南无威德佛　南无瞋摩尼勝佛
南无瞋摩意佛　南无瞋摩面佛
南无瞋摩聲佛　南无遠聲佛
南无寶見佛　南无善開月佛
南无滌聲佛　南无放聲佛
南无驚怖摩聲佛　南无淨眼佛
南无无邊眼佛　南无善眼佛
南无勝眼佛　南无不可行佛
南无廣勝佛　南无善意佛
南无善廣根佛　南无善心佛
南无善廣德佛　南无善佛
南无衆自在王佛　南无大自在佛
南无衆翻聞佛　南无法燈佛
從此以上一万三千佛十二部經一切聖

南无聚解脫佛　南无法意佛

從此以上一万三千佛十二部經一切聲聞

南无法山佛　南无法勝佛

南无法體佛　南无法力佛

南无法勇猛佛　南无法體決定佛

南无第二劫八十億同名法體決定佛

舍利弗若善男子善女人受持是佛名

畢竟不入地獄速得三昧

舍利弗過是佛名无量无邊阿僧祇劫有

佛名人自在聲法當歸命彼人自在聲佛聲

命七十千万劫住世初會三德聲聞衆作

八十那由他千万菩薩衆集皆得諸神通具

四无导通達一切空刹彼所我若无量劫住

世號彼佛大會國大莊嚴如大海水中須弥

次礼十二部尊經大藏法輪

南无文殊師利无體海通經　南无文殊問經

南无閑居經　南无度世經

南无大乘遍照光明經　南无大善權經

南无不和檀王經　南无大善權經

南无解无常經

南无閑居經　南无文殊問經

南无大乘遍照光明經　南无度世經

南无不和檀王經　南无大善權經

南无解无常經

南无要真經　南无八念經

南无大本藏經　南无照明三昧經

南无八正道經　南无大六向拜經

南无胡般泥洹經　南无諸神呪經

南无大乘遍泥洹經　南无本相猗經

南无六淨經　南无十思惟經

南无流攝經　南无六十二見經

次礼十方諸大菩薩

南无淨世界毗羅尼自在王菩薩

南无善見世界莊嚴菩薩

南无淨光世界功德山王菩薩

南无淨世界法慧菩薩

南无淨光世界山王菩薩

南无淨光世界師子吼菩薩

南无淨光世界稱勢菩薩

南无淨光世界功德限菩薩

南无所成世界智積菩薩

南无清淨世界阿閦如來菩薩
南无好成世界智積菩薩
南无卻靜世界進淨菩薩
南无喜信治善薩　明住西北方菩薩品
南无旃檀香世界善明菩薩
南无旃檀香世界大光菩薩
南无金剛世界法首菩薩
南无思惟樹世界善首菩薩
南无離闇真世界光耀內菩薩
南无日慧世界福德王菩薩
南无星宿世界然燈菩薩
南无旃檀香世界海慧菩薩
南无意入世界无量華照垂髮菩薩
南无金色世界文殊師利菩薩
南无樂色世界寶首菩薩
南无華色世界財首菩薩
南无勝蓋華色世界智首菩薩

次礼聲聞緣覺一切賢聖

南无所行不著聲聞佛　南无離合諸法佛
南无寶藏之佛　南无不可說辟支佛

南无所行不著聲聞佛
南无寶藏之佛
南无寂靜聲辟支佛
南无隨喜聲辟支佛
南无十二婆羅隨辟支佛
南无十同名婆羅辟支佛
南无火身辟支佛
南无同菩提辟支佛
南无心上辟支佛
南无善快辟支佛
南无吉沙辟支佛
南无斷有辟支佛

南无摩訶男辟支佛
南无鬚淨辟支佛
南无圖陀辟支佛
南无優婆吉辟支佛
南无優婆羅辟支佛

礼三寶已次須懺悔

次懺劫盜之業經中說言若物屬他他不許
離於此物中一草一葉不與不與何況盜賊
但自衆生唯見利故以種種非道而
取致使未來受此殃罪是故經言劫盜之
罪能令衆生墮於地獄餓鬼畜生中
生則受牛馬驢騾駝等形以此身力而
力而償他宿債若生人中為他奴婢貧

罪報今衆生墮於地獄餓鬼受苦若在畜
生則受牛馬驢騾駱駝等形以活所有身
力血肉償他宿債若生人中為他奴婢衣不
蔽形食不充命有寒困苦人理治蓋知逃竄
如是苦報是故弟子今日至到稽首歸依佛
南无東方塵諸煩惱佛
南无南方妙音自在佛
南无西方大雲光佛
南无北方雲自在佛
南无東南方无緣莊嚴佛
南无西南方過諸魔界佛
南无西北方見无恐懼佛
南无東北方一切德嚴佛
南无下方妙善住王佛
南无上方蓮華藏光佛
如是十方盡虛空界一切三寶至心歸命
注三寶
弟子自從无始以來至於今日或盜他財物
興功強奪或自恃情過迫而取或或假借
力高桁大秤枉神良善吞納財物或自
為此四解身罪隱匿或任邪治或領他財物
義私假私蓋公損彼利此損此利彼
割他自飲口與心情或竊沒租估徐庶園
稅逼公課輸藏隱使役如是等罪今悉懺
悔至心歸命常住三寶
或是佛法僧物不與而取或經作物或治營
塔寺物或供養常住僧物或擬招提僧
僧物或盜取懷用時勢不還或自借或貸人
或復換貿漏忘或三寶元分混亂雜用
或以衆物換米築薪搥鼓舊酢菜油蔬
錢帛竹木僧綠播蓋香花油燭隨情
逐意或自用或與人或施佛華菜用僧飯
物回三寶財私自利已如是等罪无量無邊
今日悉懺皆悉心歸命常住三寶
又復无始以來至于今日或住閻浮朋友師
僧同學父母兄弟六親眷屬共住同止西
一所須更相欺罔或於鄉隣比近親疏招搖
假他地宅陵擾易相虜略田園因公託私
奪人邪店及以屯野如是等罪今悉懺悔
至心歸命常住三寶

假他地宅改濟易相屬略田園園公託私
事人邪店及以毛野如是等罪今悉懺悔
至心歸命常住三寶
又復元始以來或功城破邑燒村壞聚偷
奪良民誘他奴婢或復枉殺元罪之人決其
形組面刃身被徒鎖家業破散骨肉離散
張興城生元陽鮑如是等罪元量元邊今悉至
心皆悉懺悔至心歸命常住三寶
又復元始以來至於今日或商侶博賣邪店
市易輕稱小計減割尺寸盜竊分銖欺誑
妻合以廉易好以粗換長巧欺百端希望求
利如是等罪今悉懺悔至心歸命常住三寶
又復元始以來至於今日穿踰牆壁斷道抄
掠拉捍債息負情違要面欺心口或乖道
陵寡鬼神禽獸四生之物或假託卜相取人
財寶如是乃至以利求利惡求多求元數元
邊如是等罪元量元邊下可說書不日四年佛
事法聖衆皆悉懺悔至心歸命常住三寶
願弟子等承是懺悔益等罪所生功德生
生世世侍如意寶常雨七珍上妙香服丙味
甘露種種珍藥隨意所須應念即至一切衆
生元偷奪想一切皆能少欲知足不飽不沐

常樂專施行多福圓滿因緣福智四衆滿
味四湯之食押蜜之歸命常住三寶
佛說罪業報應教化地獄經
復有衆生其形短小食穢甚大拔舌長
皆復進引行步坐臥以之為場何罪所致佛
言以前世時於市販賣自餐己物毀辱沙門
鄙汁作斛稱前後欺誑斷罪
復有衆生其形甚醜身黑如漆兩目復青
高鼻俱爛瘡瘡而平鼻兩眼黃赤牙齒疎缺
口氣腥臭痿痺躄腫大腹遠處脚腫了處
膿脓涎沫費衣違食惡臭穢膿血水腫干消
亦痢癰疽種種諸惡集在其身雖親附人
人不在意者他作罪橫罪其殃永不見佛永
不聞法永不識僧何罪所致佛言以前世時坐
為子不孝父母為臣下忠其君為上不接其
下為下不敬其上用交下貴其信鄉黨不以
其德朝廷不以其爵心意顛倒元有期度不
信三尊惡君害師代國掠民攻城破塢偷盜
過盜惡業非一美己惡人候孤老誑誘賢善
輕慢尊長欺誑下賤一切罪業集俱犯之
衆生業報故雜斷罪

[illegible]
[illegible]於一切[illegible]
[illegible]於一切法无[illegible]
於一切菩薩所无所著於一切三昧[illegible]
於一切佛无所著於一切地无所[illegible]十
佛子菩薩摩訶薩於此三昧云何[illegible]
佛子菩薩摩訶薩於此三昧內身入外身起
外身入內身起[illegible]入[illegible]
起[illegible]
入阿脩羅身起阿脩羅身入[illegible]天身
入梵王身起梵王身入欲界身起天中入地
獄起[illegible]入人間起人間入餘道起千身入
一身起一身入千身起那由他身入一[illegible]起一
身入那由他身起閻浮提眾生中入西瞿
耶尼眾生眾中起西瞿耶尼眾生眾中入北
鬱單越眾生眾中起鬱單越眾生眾中入東弗
婆提眾生眾中起[illegible]眾生眾中入
三天下眾生眾中起三天下眾生眾中入四天
下眾生眾中起四天下眾生眾中入一切海
差別眾生眾中起一切海差別眾生眾中入
一切海神眾中[illegible]一切海神眾中入一切海

斯二五五七號　大方廣佛華嚴經卷第四十二

差別眾生眾中起一切海[illegible]
一切水神眾中[illegible]一切海神眾中入一切[illegible]
水大中起一切海水火中入一切海地大中[illegible]
起一切海地大中入一切海火大中起一切
海火大中入一切海風大中起一切海風大
中入一切四大種中起一切[illegible]入无
生法中起无生法中入[illegible]
中入七寶山中起七寶山中入一切[illegible]
稼穡樹林黑山中起一切[illegible]
黑山中入一切妙香花寶莊嚴中起一切
香花寶莊嚴中入一切四天下下方上方一
切眾生受生中起一切四天下下方上方
切眾生受生中入小千世界眾生眾中起小
千世界眾生眾中入中千世界眾生眾中起
中千世界眾生眾中入大千世界眾生眾[illegible]
起大千世界眾生眾中入百千[illegible]
千大千世界眾生眾中起百千億那由他三
千大千世界眾生眾中入无數世界眾生眾
中起无數世界眾生眾中入无量世界眾
生眾中起无量世界眾生眾中入无邊佛剎
眾生眾中起无邊佛剎眾生眾中入无等佛
剎眾生眾中起无等佛剎眾生眾中入不可

聚生聚中起无量世界刹聚生聚中，乎等等
刹聚生聚中起无等等刹聚生聚中入不可
数世界聚生聚中起不可数世界聚生聚
入不可稱世界聚生聚中起不可稱世界聚
聚中入不可思世界聚生聚中起不可思
界聚生聚中入不可量世界聚生聚中起不
可量世界聚生聚中入不可說世界聚生聚
中起不可說世界聚生聚中入不可說不可
說世界聚生聚中起不可說不可說世界聚
生聚中入雜染聚生聚中起雜染聚生聚
入清淨聚生聚中起清淨聚生聚中入無
聚生聚中起眼處入耳處起耳處入鼻
起鼻處入舌處起舌處入身處起身處入
意處起意處入身處起身處入他處起他處
入自處起一微塵中入无數世界微塵中起无
數世界微塵中入一微塵中起佛刹開入佛
個覺入佛刹起自身入佛身起佛身入自身
起一念入億劫起億劫入一念起同念入時
時起別時入同念起前際入後際起後際入
前際起前際入中際起中際入前際起三世
入刹那起刹那入三世起真如入言說起言

起一念入億劫起億劫入一念起同念入時
時起別時入同念起前際入後際起後際入
前際起前際入中際起中際入前際起三世
入刹那起刹那入三世起真如入言說起言
說入真如起佛　子群如有人為鬼所持其身
戰動不能自安見不現身令使身悉皆薩摩
訶薩住此三昧亦復如是自身入定他身入
他身入定自身起佛子群如死屍以咒術
而能起行隨所作事皆得成就長短
各差別而能和合成就彼事皆薩摩訶
住此三昧亦復如是同境入定異境起異境入
定同境起佛子群如比丘得心自在或以一
身作多身或以多身作一身非一身沒多身
生非[illegible]生皆薩摩訶薩住此三昧
亦復如是身入定多身起多身入定一身
起佛子群如大地其味一[illegible]
味別地雖无差別然味有[illegible]
薩住此三昧亦復如是无所分別然有一[illegible]
入定多種起多種入定一種起佛子皆薩摩
訶薩住此三昧得十種解脫法之所稱讚何
者為十所謂入真如以色為如來藏一切法
故色之為佛藏一切世間所稱讚故色為

*

河羅住此三昧得十種無礙清淨之所稱讚何
者為十所謂入真如故名為[illegible]來覺一切法
故名之為[illegible]為一切世間所稱讚故名為法
眼知一切法故名一切智為一切世間所稱讚
故名所依處了達一切法[illegible]
引一切衆生入菩提[illegible]故名大[illegible]
切世間燈故名為光明心志圓滿義利成就
所作皆辦住无礙智分別了知一切諸法故
名為十力自在通達一切法[illegible]故名一切見
者是[illegible]菩薩摩訶薩住此三昧獲得
十種光明照耀何者為十所謂為得一切諸佛
光明與彼平等故得[illegible]世[illegible]
淨故得一切衆生光明[illegible]往[illegible]
无畏光明法界為場說故得无差別光明
知一切法无種種性故得方便光明於一切
法離欲際而證入故得真實光明於一切法
[illegible]得通一切世間神變光明
[illegible]而知慢不慢故得善思惟光明到一切
[illegible]自在岸故得一切法真如光明於一毛處
中善說一切故是為十[illegible]菩薩摩訶薩住
此三昧復得十種无所[illegible]

*

中善說一切故是為十[illegible]菩薩摩訶薩住
此三昧復得十種无所作何者為十所謂身
業无所作語業无所作意業无所作神通无
所作了法无性无所作知業不壞无所作无
差別智无所作无生起智无所作知法无滅
无所作隨[illegible]於文不壞於義无所作是為十
菩薩摩訶薩住此三昧无量境界種種
差別所謂一入多起[illegible]一[illegible]入[illegible]
同起細入麤起麤入細起[illegible]大入[illegible]大
大起順入逆起逆入順起无身入无身入有身起有
身入无身起无相入有相起有相入无相起
起中入入中起[illegible]三昧自在境
界能[illegible]幻師持咒藥能現種種差別
形相呪與幻別而能作幻呪唯是聲而能幻
作眼識所知種種諸[illegible]聲識所知
聲識所知種種諸香[illegible]識所知種種味身
識所知種種諸觸意識所知種種境界善
薩摩訶薩住此三昧亦復如是於中入之與中
起異中入定同中起[illegible]如三十三天共
阿脩羅鬬戰之時諸天得勝脩羅退[illegible]
羅王其身長大七由旬四兵[illegible]

河浦羅睺羅之所說天降降伏羅是如河浦
羅王其身長大七百由旬四兵圍繞不
為以幻術力將諸軍衆同時走入藕絲孔中
菩薩摩訶薩亦復如是已善成就諸幻智地
幻智即是菩薩菩薩即是幻智是故能於無
差別法中入定差別法中起差別法中入定
無差別法中起佛子譬如農夫田中下種種
子在下聚生於上善薩摩訶薩住此三昧亦
復如是一中入定多中起多中入定一中起
佛子譬如男女共和合成胎聚生於世受
生命時名為歌羅羅運轉增長諸根
備足十月善業力故一切支分皆得成就
根不缺心意明了其歌羅運轉彼六根體性
各別以業力故而轉轉次第成就受胎異
類種種體狀菩薩摩訶薩亦復如是從一切
智歌羅運轉住信解願力漸次增長其心廣大
住遍諸處見中入定有中起有中入定見中
起佛子譬如龍宮雲雨三下依空空龍依
宮住亦不在空而空龍宮雲雨所見宮殿當知皆是龍住
佛子龍雖處下而雲雨上昔薩摩訶薩住
此三昧亦復如是住於見相入有相起於有相

觀所見宮殿當知皆是龍住處雖處下而雲雨上菩薩摩訶薩住
佛子龍雖處下而雲雨上昔薩摩訶薩住
此三昧亦復如是住於見相入有相起於有相
入無相起佛子譬如妙光大梵天王所住之
宮殿一切世間衆藝諸伎皆悉成就此大宮中善見
三千大千世界諸四天下及宮殿龍宮夜叉宮乾
闥婆宮阿修羅宮迦樓羅宮緊那羅宮摩睺
羅伽宮人間住處及三惡道須彌山等種種
諸[illegible]住河海[illegible]聚落[illegible]已聚落樹林聚
寶如是[illegible]種種莊嚴[illegible]園所有邊際
乃至虛空[illegible]度[illegible]
於所[illegible]菩薩摩訶薩住此三昧
生[illegible]大三昧知種種[illegible]見種種佛度種
種衆生種種種法成種種行滿種種解入種
種三昧起種種神通得種種智慧住種種刹那
際佛子菩薩摩訶薩到十種神通彼岸何
者為十所謂諸佛菩薩[illegible]
岸到[illegible]無差別[illegible]神通彼岸到
發起[illegible]大行願入[illegible]大[illegible]佛[illegible]神通彼
岸到能振動一切世界一切衆生不思議[illegible]
神通彼岸到能自在知一切衆生[illegible]
業皆知幻化神通彼岸到能自在知諸三昧

岸到彼岸已一切世界一切衆生清淨
神通彼岸到彼目在知一切衆生不思議衆
生心幻化神通彼岸到彼目在知諸三昧
無量細入出[illegible]相神通彼岸到彼目在知諸三昧
來境界而於其中發生大願神通彼岸到彼
化作佛化菩薩輪調伏衆生令生佛種令入
佛乘令得成就神通彼岸到彼了知不可說
一切秘密文句而轉法輪令百千億那由他
不可說不可說法門皆得清淨神通彼岸到
不假意力[illegible]一念悉能三世示現神
通彼岸[illegible]十佛子是名菩薩摩訶薩成
八一切[illegible]別見大三昧善巧智
佛子[illegible]菩薩摩訶薩法界目在三昧佛
子此菩薩摩訶薩於目眼處巧至毫處入三
昧名法界目在[illegible]菩薩於[illegible]一毛孔中入
此三昧[illegible]知諸世間知諸世間法知諸
世界知億那由他世界知阿僧祇世界知不
可說[illegible]數世界見一切世界中有佛
出興菩薩眷[illegible]皆見佛清淨善
光雜寶大莊嚴種種嚴飾

光雜寶大莊嚴種種嚴飾以爲嚴飾
於彼或一劫百劫千劫億劫百千億那由他劫見
數劫見數劫見數劫見數劫不可數劫不可
稱劫不可思劫不可量劫不可說劫不可說
不可說劫不可說不可說佛刹微塵數劫於
[illegible]佛慈又於[illegible]是見量劫中住此
[illegible]佛慈示成就[illegible]示調伏衆生示
遊戲神通[illegible]示普知三世衆演說諸法示現大
神通[illegible]方便[illegible]善巧於法界得自在
[illegible]菩薩所[illegible]菩薩分別[illegible]菩薩分別
善[illegible]分別悉知[illegible]種種差別不同悉
[illegible]邊際[illegible]是菩薩[illegible]是菩知見已
[illegible]菩薩成就[illegible]十千億清淨
行願[illegible]千億諸根圓滿十千億神通修入
十千億三昧成就十千億神力長養十千億
諸[illegible]滿十千億深心運動十千億力持示
現十千億[illegible]具足十千億菩薩見聽圓滿
十[illegible]菩薩[illegible]集十千億菩薩藏無
明十千億菩薩方便演說十千億諸義成就
十千億[illegible]出生十千億迴向淨治十千億
菩薩正住明了十千億法門別示十千億說
說修治十千億菩薩[illegible]此菩薩摩

112

能生淨意調伏故得諸法海能以智慧
達了知故得諸利益以無住無作神通皆往
詣故得諸佛海一切修行悲願滿故得神通
能廣示現令開悟故得諸菩薩海種種不同
志樂知故得諸心海知一切衆生種種差別
無礙心故得諸行海能以願力悲願滿故得
諸願海意使成就永清淨故諸子菩薩摩
訶薩得如是十種海已復得十種殊勝何等
為十一者於一切衆生中最為第一二者於一
切菩提中最為殊特三者於一切梵王中最
為尊貴四者於諸世間無所染著五者一切
無礙解脫六者一切諸魔不能惑亂
者於一切諸趣無所依止處八者處處受生無
不聖國九者一切佛法皆得自在十者一切神
通能示現佛子菩薩摩訶薩得如是十種
殊勝已復得十種力於衆生界終習諸行何
為十一謂勇健力調伏世間故二謂精進
力恒不退轉故三謂無著無著力智慧無
礙力於一切法無諍論故五謂迅疾力
於一切法心自在故六謂法性力於諸義中
得自在故七謂無疑力智慧善入故八謂無
畏力能無所法故九謂解脫力於諸法故

得自在故十謂無疑力智慧善入故十謂無
畏力能無所法故九謂解脫力於諸法故
十謂開示力智慧無礙故諸子此十種力是
廣大力殊勝力無能摧伏力無量力善集力
不可壞力堅固力智慧力成就力勝定力清淨
力無染清淨力法身力法光明力法燈力法門
力無能壞力無勇猛力大丈夫力善丈夫勝
智力成正覺力過去積集善根力安住無量
善根力住如來力心思惟力增長菩薩歡
喜地出生菩薩淨信力增長菩薩勇猛力
增提心所生力菩薩清淨深心力菩薩殊勝
深心菩薩善根熏習力究竟諸法力無障
礙力入方便善巧法門力清淨妙法力安住
大乘一切世間不能傾動力一切衆生無能
壞滅力佛子此菩薩摩訶薩於如是無量
功德法能生能成就能增滿能照明能具足
能遍具足能廣大能堅固能增長能清淨能遍
淨治此菩薩功德邊際智慧邊際修行邊際
法門邊際自在邊際若行邊際成就邊際
邊際出離邊際法自在邊際無能說者此
菩薩所得[illegible]

[illegible]除出離是除去自性廣除去[illegible]能說者此
菩薩所獲得成就所趣入所見所有境
界所有觀察所有證入所有清淨所有了知
所有達立一切法門非不可說刹无能說盡
[illegible]善薩摩訶薩住此三昧能了知无數无
量无邊无等不可數不可稱不可思不可量
[illegible]可說不可說不可說一切三昧彼一一三
昧所有境界无量廣大行境界中若入若
住若在所有相狀所有示現所有行處所有
等流所有自性所有除滅所有出離如是一切
[illegible]不明見佛子譬如无熱惱大龍王宮流出
[illegible]河无間无雜无有垢穢光色清淨猶如[illegible]
[illegible]其他四面各有一百一口中流出一河
[illegible]牛口中出恒伽河師子口中出私陀河[illegible]
牛口中出信度河[illegible]馬口中出縛芻河其西
[illegible]河流出之時恒伽河口流出銀沙私陀河
口出金剛沙信度河口流出金沙縛芻河口
出瑠璃沙恒伽河口作白銀色私陀河口作
金剛色信度河口作黃金色縛芻河口作瑠
璃色二二河口廣一由旬其四大河既流出
已各共圍繞大池七帀隨其方面四向分流

金剛色信度河口作黃金色縛芻河口作瑠
璃色二二河口廣一由旬其四大河既流出
已各共圍繞大池七帀隨其方面四向分流
須彌奔馳入於大海其河旋繞二二之間有
[illegible]寶所成優鉢羅花波頭摩花拘物頭花芬
陀利花等香發越妙色清淨種種花樂種種
[illegible]樂悉是聚寶自然映徹成就光明[illegible]
[illegible]其光熙池周圍廣大五十由旬聚寶妙沙
遍布其底種種寶[illegible]八方叢鉢羅花量妙寶莊
嚴其岸樹種妙香普散其中優鉢羅花波
[illegible]頭摩花拘物頭花芬陀利花及餘寶花皆悉
遍滿微風吹動香氣遠徹花林寶樹周布圓
滿日光出時普皆照明池河內外一切聚物接
[illegible]連輝成光明網如是聚物若遠若近若高
若下若廣若狹若麁若細乃至微小一沙一
塵悉是妙寶光明鑒徹雜不在中日輪影現
示現展轉更相現影如是展轉不增不減非
今非數皆如本質而得明見佛子如无熱大
池於四口中流出四河入於大海善薩摩訶
薩亦復如是從四辯才流出諸行究竟入於
一切智海如恒伽大河從銀色象口流出銀
沙善薩摩訶薩亦復如是以義辯才流一切

流於四口中流出四河入於大海菩薩摩訶
薩亦復如是從四辯才流出諸行究竟入於
一切智海如恒伽大河從銀牛口流出銀
沙菩薩摩訶薩亦復如是以義辯才流一切
如來所說一切義門出生一切清淨白法究
竟入於无礙智海如私陀大河從金剛色師
子口流出金剛沙菩薩摩訶薩亦復如是以
法辯才為一切衆生流佛金剛句引出金剛
智究竟入於无礙智海如信度大河從金色
牛口流出金沙菩薩摩訶薩亦復如是以訓
詞辯流隨順世間緣起方便開悟衆生令皆
歡喜調伏成熟究竟入於緣起方便海如縛
芻大河於獅子色馬口流出獅子沙菩薩摩
訶薩亦復如是以无盡辯而百千億那由他
不可說佛法令其聽者皆得開悟究竟入於諸
佛法海如四大河隨順圍繞无熱池已四方
入海菩薩摩訶薩亦復如是成就隨順可樂
隨順語業隨順意業成就智為前導可樂
智為前導語業智為前導意業四方流注
究竟入於一切智海佛子何者名為菩薩摩訶
薩佛子所謂見一切佛而得開悟聞一切法受

117

持不忘圍滿一切波羅蜜行大悲究竟滿足
衆生如四大河圍繞大池於其中間復彌滿
華波頭摩花拘物頭花分陀利花皆悉遍
滿菩薩摩訶薩亦復如是於菩提心中間不捨
衆生說法調伏志令圍滿无量三昧見諸佛國
土莊嚴清淨如无熱大池寶樹圍繞菩薩摩
訶薩亦復如是現佛國土莊嚴圍繞令諸衆
生趣向菩提如无熱大池其中縱廣五十由旬
清淨无濁菩薩摩訶薩亦復如是菩提之心
其量无邊善根充滿清淨无濁如无熱大池
以无量寶莊嚴其岸散諸種香遍滿其中
菩薩摩訶薩亦復如是以百千億十種留
寶嚴菩提心大願之岸普散一切衆生妙香
如无熱大池底布金沙種種摩尼間錯莊嚴
菩薩摩訶薩亦復如是後妙智慧圍繞聚
不可思議菩薩解脫種種寶間錯莊嚴得一
切法无礙无明住於一切諸佛所住入於一切
甚深方便如阿那婆達多龍王永離一切世
間憂惱雖現受生而无染著如四大可測量

118

入出而亦不發長時住之亦无所著猶如海水
[illegible]住而亦不舍一切所[illegible]雖[illegible]人利那
[illegible]而有利益一切衆生[illegible]神通无有戰慄
雖等入法界而不得其邊際雖无所住无有去
所而恒遍入一切智道以[illegible]化力普入无量
衆生衆中其足住衆一切世界雖離世間[illegible]
到分別超過一切分別之地亦不捨於種種
諸相雖能具足方便善巧而究竟清淨雖不
分別菩薩諸地而皆已善入佛子譬如虛空
雖能容受一切諸物而離有无菩薩摩訶
薩亦復如是雖普入一切世間而離世間想雖
動處一切衆生而離衆生想雖深知一切法
而離諸法想雖樂見一切佛而離諸佛想雖
善入種種三昧而知一切法自性皆如无所
染著雖以无邊辯才演无盡句而心恒住
離文字法雖樂觀察无言說法而恒示現清
淨音聲雖住一切離言法際而恒示現種種
色相雖教化衆生而知一切法畢竟性空雖
勤於大悲愛視衆生而知衆生界无量无數
雖了達法界常住不變而以三脫門度衆生
以不住[illegible]雖常安住如來所住而[illegible]
[illegible]分別演說[illegible]種種諸法輪[illegible]
不休息佛子是為菩薩摩訶薩第九法界

[illegible]七三昧[illegible]

大方廣佛華嚴經卷第四十二

上…
…
華…與…
寸　亂偏　…恭敬合掌
佛足以種種於香花　供養已白佛
世尊以歎因緣得菩提相　有是菩提心也
尊即於菩提現在心不　得未來心不可得
過去心不可得離於菩提菩提心亦不可得菩
提者不可言說心亦無色無相無有事業非
可造作眾生亦不可得亦不可知世尊云何
諸法甚深之義而可得知
佛言善男子如是如是菩提微妙事業皆
作皆不可得若離菩提心亦不可得菩提者
可不說心亦不可說無色相無事業一切眾
生亦不可得何以故菩提及心同真如故能證
所證皆平等故非無諸法而可了知善男　諸
薩摩訶薩如是知者乃得名為通達諸法
善說菩提及菩提心菩提心者非過去非　未
來非現在心亦如是眾生亦如是於中二相實

斯二五五八號　金光明最勝王經卷第四

善說菩提及菩提心菩提心者非過去非　未
來非現在心亦如是眾生亦如是於中二相實
不可得何以故以一切法皆無生故菩提不可得
得菩提名亦不可得眾生眾生名不可得聲
聞聲聞名不可得獨覺獨覺名不可得菩
薩菩薩名不可得佛佛名不可得行非行
不可得行非行名不可得以不可得故於一
切寂靜法中而得安住此依一切功德善根
而得生起
善男子譬如寶須彌山王饒益一切此菩提
心利眾生故是名第一布施波羅蜜因善
男子譬如大地持眾物故是名第二持戒波
羅蜜因譬如師子有大威力獨步無畏離
驚怖故是名第三忍辱波羅蜜因譬如風輪那
羅延力勇壯速疾心不退故是名第四勤策
波羅蜜因譬如七寶樓觀有四階道清涼之
風來吹四門受安隱樂靜慮法藏求滿足故
是名第五靜慮波羅蜜因譬如日輪光耀熾
盛此心速能破滅生死無明闇故是名第六智
慧波羅蜜因譬如商主能令一切心願滿足
此心能度生死險道獲功德寶故是名第七
方便勝智波羅蜜因譬如淨月圓滿無翳此

*

慧波羅蜜因譬如高王能令一切心願滿足
此心能度生死海道一切所作皆得故是名第七
方便勝智波羅蜜因譬如淨月圓滿無翳此
心能於一切境界清淨具足故是名第八願
波羅蜜因譬如轉輪聖王主兵寶臣隨意
自在嚴心善能莊嚴淨佛國土無量功德廣
利群生故是名第九力波羅蜜因譬如主藏臣
轉輪聖王此心能於一切境界無有障礙於
一切處皆得自在至灌頂位故是名第十智
波羅蜜因善男子是名菩薩摩訶薩十種
菩提心因如是十因汝當修學
善男子依五種法菩薩摩訶薩成就布施
波羅蜜云何為五一者信根二者慈悲三者
無求欲心四者攝受一切衆生五者願求一切
智智善男子是名菩薩摩訶薩成就布施
波羅蜜善男子復依五法菩薩摩訶薩成就
持戒波羅蜜云何為五一者三業清淨二者
不為一切衆生作煩惱因緣三者閉諸惡道
開善趣門四者過於聲聞獨覺之地五者一
切功德皆悉滿足善男子是名菩薩摩訶薩
成就持戒波羅蜜善男子復依五法菩薩摩
訶薩成就忍辱波羅蜜云何為五一者能

'3

*

成就持戒波羅蜜善男子復依五法菩薩摩
訶薩成就忍辱波羅蜜云何為五一者能
伏貪瞋煩惱二者不惜身命不求安樂止息之
想三者思惟往業遭苦能忍四者發慈悲
心成就衆生諸善根故五者為得甚深無生
法忍善男子是名菩薩摩訶薩成就忍辱
波羅蜜善男子復依五法菩薩摩訶薩成
就勤策波羅蜜云何為五一者與諸煩惱不
樂共住二者福德未具不受安樂三者於諸難
行苦行之事不生厭心四者以大慈悲攝受利
益方便成熟一切衆生五者願求不退轉地善
男子是名菩薩摩訶薩成就勤策波羅蜜
善男子復依五法菩薩摩訶薩成就靜慮
波羅蜜云何為五一者於諸善法攝令不散故
二者常願解脫不著二邊故三者願得神通成
就衆生諸善根故四者為淨法界蠲除心垢故
五者為斷衆生煩惱根本故善男子是名
菩薩摩訶薩成就靜慮波羅蜜善男子復
依五法菩薩摩訶薩成就智慧波羅蜜云何
為五一者常於一切諸佛菩薩及明智者供
養親近不生厭背二者諸佛如來說甚深法
心常樂聞無有厭足三者真俗勝智樂善分
別四者見脩煩惱咸速斷除五者世間之術五

'4

[illegible]不生[illegible]二者諸佛如[illegible]
[illegible]無明无有[illegible]之三者真俗解智樂善[illegible]
[illegible]四者見倒煩惱處遠[illegible]五者世間[illegible]
明之法皆悉[illegible]善男子是名菩薩摩訶
薩成就智慧波羅蜜善男子復係五法菩薩
摩訶薩成就方便波羅蜜何為五一者於一
切衆生慈悲二者捨惡修善三者无
量諸法對治之門心皆曉了三者大慈悲定出
入自在四者於諸波羅蜜多皆頓備行成
熟滿之五者一切佛法皆頓了達攝受无量善
男子是名菩薩摩訶薩成就方便波羅
蜜善男子復係五法菩薩摩訶薩成就願
波羅蜜云何為五一者於一切法從本以來
不生不滅非有非无心得安住二者觀一切
衆生如虛空無相無作心得安住三者通一切
相心本真如无作无行不異不動心得安住
四者為欲利益諸衆生事於俗諦中心得安
住五者於奢摩他毗鉢舍那同時運行心得
安住善男子是名菩薩摩訶薩成就願波羅
蜜善男子復係五法菩薩摩訶薩成就力波
羅蜜何為五一者以正智力能了一切見
生心行善惡二者能令一切衆生入於基深
[illegible]

[illegible]善男子復係五法菩薩摩訶薩成就力波
羅蜜云何為五一者以正智力能了一切衆
生心行善惡二者能令一切衆生入於基深
微妙之法三者以大慈悲生輪迴生死近其餘
業知實了知四者於諸衆生三種根性以正
智力能分別知五者於諸衆生知理无理
種善根成就度脫皆是智力故善男子是名
菩薩摩訶薩成就力波羅蜜善男子復係
五法菩薩摩訶薩成就智波羅蜜云何為五
一者能於諸法分別善惡二者於黑白法遠
離斷受三者能於生死涅槃不厭不喜四者
具稠智行至究竟處五者受勝灌頂能得
諸佛不共法等及一切智智善男子是名菩
薩摩訶薩成就智波羅蜜善男子何者是
波羅蜜義所謂備習勝利是波羅蜜義滿
之无量大甚深智是波羅蜜義行無行法
不執著是波羅蜜義生死過失住無明縛正
智正觀是波羅蜜義惡人智人皆悉解了
是波羅蜜義能現種種殊妙法實是波羅蜜
義无礙辯能智慧滿足是波羅蜜義法界
生界正分別知是波羅蜜義能生及習能令
不退轉是波羅蜜義无生法忍能於諸法
[illegible]

[illegible]

17

[illegible]

18

[illegible]

是故四地名為諸地修行方便賢智自在[illegible]

[illegible]

[illegible]行法相續了了顯現無相思惟[illegible]

前是故六地名為[illegible]無相思惟

解脫三昧表[illegible]行故是地清淨無有障礙是

故七地名為遠行無相思惟猶得自在諸煩

惱行不能令動是故八地名為不動記一切法

種種差別皆得自在無患無累增長智慧

自在無礙是故九地名為善慧法身如雲雲

智慧知大衆皆能遍滿震一切故是故善

十名為法雲

善男子執著有相我法無明佛畏生死惡趣

一切善法善法既盡貧窮孤獨住

[illegible]賊亦復如是[illegible]入人根利

[illegible]是故菩薩諦觀六塵如六大賊復次善

男子如六大賊欲劫人時要回內人若先內

人則便中還是六塵賊亦復如是欲劫善法

要回內有衆生知見常樂我淨不空等相若

內先有如是等相六塵惡賊則不能劫一切

善法有智之人內先是相凡夫則有是故六

塵常來侵奪善法之財不善護故為其所劫

護者名慧有智之人能善防護故不被劫是

故菩薩觀是六塵如六大賊等無差別復次

善男子如六大賊能為人民身心苦惱是六

塵賊亦復如是常為衆生身心苦惱六大賊

者唯能劫人現在財物是六塵賊常劫衆生

三世善財六大賊者夜則欲樂六塵惡賊亦

復如是處光明闇則得觀樂是六大賊唯有

諸王乃能遮止六塵惡賊亦復如是唯佛菩

薩乃能遮止是六大賊凡欲劫奪不擇端政

種性恣諸多聞婆羅門家貴賤貧賤亦

復如是欲劫善法不擇端男至[illegible]賊是六

諸王乃能遮止六塵賊亦復如是唯佛菩
薩乃能遮止是六大賊凡欲劫奪不得無政
種性愚癡多聞博學貪著財寶塵垢賊亦
復如是欲劫善法不擇貴賤男女有賊是六
大賊雖有諸王截其手足猶故不能令其心
息六塵惡賊亦復如是雖須陀洹斯陀含阿
那含截其手足亦不能令不劫善法如勇健
人乃能摧伏是六大賊諸佛菩薩亦復如是
乃能摧伏六塵惡賊譬如有人多諸種族宗
黨熾盛則不為彼六賊所劫衆生亦有善
知識不為六塵惡賊所劫是六大賊若見人
物則能偷劫六塵不令若見若知若聞若覺
若觸若覺皆悉能劫六大賊者唯能劫奪欲
界人財不能劫奪色无色界六塵惡賊則不
如是能劫王界一切善寶是故菩薩諦觀六
塵過彼六賊住是觀已循八聖道直往不迴
如彼怖人畏四毒蛇五蓋他羅一詐親者及
六大賊捨空飛落涉路而去路值河者即是
煩惱云何菩薩觀此煩惱猶如大河如彼健
河能渡香鳥惱使河亦復如是能渡衆生
是故菩薩深觀煩惱猶如健河深難得底故
名為河邊不可得故名為大其中多有種種

河能渡香鳥惱使河亦復如是能渡衆生
是故菩薩深觀煩惱猶如健河深難得底故
名為河邊不可得故名為大其中多有種種
惡鱗煩惱大河亦復如是唯佛菩薩能得底
故故名摩訶薩唯佛菩薩得其邊故故名廣大
常害一切癡衆生故故名惡魚是故菩薩觀
此煩惱猶如大河如大河水能長一切草木
叢林煩惱大河亦復如是能長衆生廿五有
是故菩薩觀此煩惱猶如大河譬如有人墮
大河水无有慚愧衆生亦隨煩惱河无有
慚愧如墮河者未得其底即便命終墮煩惱
河亦復如是未盡其底輪迴轉廿五有所
言底者名為空相若有不備如是空相當知
是人不得出離廿五有一切衆生不能善備
空无相故常為煩惱駛河所漂如彼大河唯
能壞身不能漂沒一切善法煩惱大河則不
如是能壞一切身心善法彼大黑河唯能漂
沒欲界中人煩惱大河乃能漂沒三界人天
世間大河手抱脚踰則到彼岸煩惱大河唯
有菩薩因六波羅蜜乃能得度如大河水難
可得度煩惱大河亦復如是難可得度乃至
名為可得度乃至十住諸大菩薩猶故未

有菩薩以六波羅蜜乃能得度如大河水難
可得度煩惱大河亦復如是難可得度云何
名為難可得度乃至十住諸大菩薩猶故未
能畢竟得度唯有諸佛乃畢竟度是故名為
難可得度譬如有人為河所漂不能備集衆
未善法衆生亦爾為煩惱河所漂沒者亦復
不能備集善法如人墮河為水所漂餘有力
者則能拔濟墮煩惱河為一闡提聲聞緣覺
乃至諸佛不能救濟世間大河劫盡之時七
日並照能令枯涸煩惱大河則不如是聲聞
緣覺雖備聲覺猶不能乾是故菩薩觀諸煩
惱猶如暴河譬如彼人畏四毒蛇五旃陀羅
一詐親善及六大賊捨空聚落隨路而去既
至河上取草為栈者菩薩亦爾畏四大蛇五
陰旃陀羅愛詐親善六入空聚六塵惡賊至
煩惱河備式定慧解脫解脫知見六波羅蜜
七品以為船栈依乘此栈度煩惱河到於
彼岸常樂涅槃菩薩備行大涅槃者住是思
惟我若不能忍受如是身苦心苦則不能令
一切衆生度煩惱河以是思惟雖有如是身
心苦惱嘿然忍受以忍受故則不生漏如是
等有漏尚无諸漏況佛如來而當有漏以故

心苦惱嘿然忍受以忍受故則不生漏如是
菩薩尚无諸漏況佛如來而當有漏是故諸
佛不名有漏云何如來非无漏也如來常行
有漏中故有漏即是五有是故名開其實
之人言佛有漏諸佛如來真實无漏善男子
以是因緣諸佛如來无有定相善男子是故
犯四重禁謗方等經及一闡提悉皆不定令
時光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩言如是
如是誠如聖教一切諸法皆悉不定以不定
故當知如來亦不畢竟入於涅槃如佛先說
菩薩摩訶薩備大涅槃開不開中有涅槃之
涅槃云何涅槃云何大涅槃令時佛讚光明
遍照高貴德王菩薩摩訶薩言善哉善哉善
男子若有菩薩得念摠持乃能如法之所諸
聞善男子如世人言有海大海有河大河有
山大山有地大地有城大城有衆生大衆生
有王大王有人大人有天天中天有道大道
涅槃亦令有涅槃大涅槃云何涅槃善男子
如人飢餓得少飯食名為安樂如是安樂亦名
涅槃如病得差則名安樂如是安樂亦名
涅槃如人怖畏得脫依處則得安樂如是安

名涅槃如病得差亦名安樂如是安樂亦名
涅槃如人怖畏得歸依處則得安樂如是安
樂亦名涅槃如貧窮人獲七寶物則得安樂
如是安樂亦名涅槃如人髀骨不起今欲則
得安樂如是安樂亦名涅槃如是涅槃不得
名為大涅槃也何以故以飢渴故病故怖故
生今者故是名涅槃非大涅槃善男子若凡
夫人及以聲聞或因世俗或因聖道斷欲界
結則得安樂如是安樂亦名涅槃不得名為
大涅槃也能斷初禪乃至能斷非想非非想
處結則得安樂如是安樂亦名涅槃不得名
為大涅槃也何以故還生煩惱有習氣故云
何名為煩惱習氣聲聞緣覺有煩惱氣諸
我身我衣我去我來我說我聽諸佛如來入
於涅槃涅槃之性无我无樂唯有常淨是則
名為煩惱習氣佛法衆僧有差別相如來畢
竟入於涅槃聲聞緣覺見諸佛如來所得涅槃
等无差別以是義故二乘所得非大涅槃何
以故无常樂我淨故常樂我淨乃得名為大
涅槃也善男子譬如有人住大海邊有人能
海隨有[illegible]間緣見菩薩諸佛如來所入處

以故无常樂我淨故常樂我淨乃得名為大
涅槃也善男子譬如有愛能受衆水名為大
海隨有聲聞緣覺菩薩諸佛如來所入處
名大涅槃四禪三三昧八背捨八勝處十一
切處隨能攝取如是无量諸善法者名大涅
槃善男子譬如有河第一者為不能得渡制
名為大聲聞緣覺至十住菩薩不見佛性名
為涅槃非大涅槃若能了了見於佛性則得
名為大涅槃也是大涅槃唯大鳥王能盡其
底大鳥王者謂諸佛也善男子若摩訶那伽
及鉢達陀大力士等還應多時所不能上乃
名大山聲聞緣覺及諸菩薩摩訶那伽大力
士等所不能見如是乃名大涅槃也
復次善男子隨有小王之所住處名曰小城
轉輪聖王所住之處乃名大城於聲聞緣覺人
乃六万四万二万一万住處名為
法王聖王住處乃得名為大涅槃涅槃无上
名大般涅槃善男子譬如有人見四種兵不
生怖畏當知是人名大衆生若有衆生於三
塗苦煩惱惡業不生怖畏而能於中廣度衆
生當知是人得大涅槃若有人能供養父母
乘象沙門及婆羅門脩治善法所言誠實見

主當知是人得大涅槃若有人能供養父母
恭敬沙門及婆羅門脩習善法所言誠實先
有欺誑能忍諸惡惠施貧乏名大丈夫菩薩
亦名有大慈悲憐愍一切於諸衆生猶如父
母能度衆生於生死河普示衆生一實之道
是則名為大般涅槃善男子大名不可思議
若不可思議一切衆生所不能信是則名為
大般涅槃唯佛菩薩之所見故名大涅槃以
何因緣復名為大以无量因緣然後乃得故
名為大善男子如世間人以多因緣之所得
者則名為大涅槃亦名以多因緣之所得故
故名為大云何復名為大涅槃有大我故名
大涅槃涅槃无我大自在故名為大我云何
名為大自在也有八自在則名為我何等為
八一者能示一身以為多身身數大小隨如
微塵充滿十方无量世界如來之身實非微
塵以自在故現微塵身如是自在則為大代
二者示一塵身滿於三千大千世界如來之
身實不滿於大千世界何以故以无邊故自
以自在故滿三千大千世界如是自在名為
大代三者能以滿此三千大千世界之身輕

以自在故滿三千大千世界如是自在名為
大代三者能以滿此三千大千世界之身輕
飄飄空過於二十恒河沙等諸佛世界而无
輒礙如來之身實无輕重以自在故能為輕
重如是自在名為大我四者以自在故而得
自在云何自在如來一心安住不動所可示
化无量形類各令有心如來有時或造一事
而令衆生各各成辦如來之身常住一土而
令他土一切悉見如是自在名為大我五者
根自在故云何名為根自在耶如來一根亦
能見色聞聲嗅香別味覺觸知法以自在
亦不見色聞聲嗅香別味覺觸知法故令根
在故得一切法如來之心亦无得想何以故
无所得故若是有者可名為得實无所有云
何名得若使如來計有得想是則諸佛不得
涅槃以无得故名得涅槃以自在故得一切
法得諸法故名為大我七者說自在故如來
演說一偈之義逕无量劫義亦不盡所謂名
或若定若施若慧如來今時都不生人天說
彼聽亦復不生一偈之想世間之人以四句
為偈隨世俗故說名為偈一切法性亦无有

彼聽亦復不生一偈之想世間之人以四句
為偈隨世俗故說名為偈一切法性亦無有
說以自在故如來演說以演說故名為大我
八者如來遍滿一切諸處猶如虛空虛空之
性不可得見如來亦令不可見以自在故
令一切見如是自在名為大我如是大我名
大涅槃以是義故名大涅槃復次善男子
譬如寶藏多諸珍異百種具足故名大藏諸
佛如來甚深奧藏亦復如是多諸奇異具足
无數名大涅槃復次善男子无邊之物乃名為
大涅槃无邊是故名大復次善男子有大樂
故名大涅槃涅槃无樂以四樂故名大涅槃
何等為四一者斷諸樂故不斷樂者則名為
苦若有苦者不名大樂以斷樂故則无有苦
无苦无樂乃名大樂涅槃之性无苦无樂是
故涅槃名為大樂以是義故名大涅槃復次
善男子樂有二種一者凡夫二者諸佛凡夫
之樂无常敗壞是故无樂諸佛常樂无有變
異故名大樂復次善男子有三種受一者苦
受二者樂受三者不苦不樂受不苦不樂是
亦為苦涅槃雖同不苦不樂然名大樂以大
樂故名大涅槃二者心寂靜故名為大樂涅

亦為苦涅槃雖同不苦不樂然名大樂以大
樂故名大涅槃二者大寂靜故名為大樂涅
槃之性是大寂靜何以故遠離一切情內法
故以大寂故名大涅槃三者一切知故名為
大樂非一切知不名為樂諸佛如來一切知
故名為大樂以大樂故名大涅槃四者身下
壞故名為大樂身若可壞則不名樂如來之
身金剛无壞非煩惱身无常之身故名大樂
以大樂故名大涅槃善男子世間名字或有
因緣或无因緣有因緣者如舍利弗母名舍
利因母立字故名舍利弗如摩訶羅道人生
摩訶羅因緣立名故名摩訶羅道人如目
揵連目揵連者即是性也因性立名故名目
揵連如我生於雞羅雞姓因姓立名稱為雞
羅如毗舍佉道人毗舍佉者即是星名因星
為名名毗舍佉如有六指因六指故名六指
人如佛數天數因佛因天故名佛數天數因佛
生故故名佛生如因佛故名為迦迦名究
究羅咀咀羅如是等名是因緣名无因緣者
如蓮華地水火風虛空如昴陀婆一名二者
一名壓堂二名飲漿堂不飲漿亦復行乞
昴陀婆如薩婆婆多名為肥盡者非肥盡

如是展地水火風虛空如是阿陀婆一名二實
一名瞿曇二名飲漿不飲漿亦復得名名
曇地婆如薩婆車多名名為如是實非中無之
名无因强立名字如拘羅婆弗名為食油麻人
食油强為立名名為食油是名无因强立名
字名男子是大涅槃亦復如是无有因緣
强為立名善男子譬如虛空不因小空名為
大也涅槃亦尒不因小相名大涅槃善男子
譬如有法不可稱量不可思議故名為大涅
槃亦尒不可稱量不可思議故得名為大般
涅槃以純淨故名大涅槃云何純淨淨有四
種何等為四一者廿五有名為不淨能永斷
故得名為淨淨即涅槃如是涅槃亦復名有
而是涅槃實非是有諸佛如來隨世俗故說
涅槃有譬如世人非父言父非母言母實非父
母而言父母涅槃亦尒隨世俗故說言諸佛
有大涅槃二者業清淨故一切凡夫業不清
淨故无涅槃諸佛如來業清淨故故名大
淨以大淨故名大涅槃三者身清淨故身若
无常則名不淨如來身常故名大淨以大淨
故名大涅槃四者心清淨故心若有漏名曰

12

淨以大淨故名大涅槃三者身清淨故身若
无常則名不淨如來身常故名大淨以大淨
故名大涅槃四者心清淨故心若有漏名曰
不淨佛心无漏故名大淨以大淨故名大涅
槃善男子是名菩薩摩訶薩如是大
涅槃非是成就初分功德

大般涅槃經卷第廿三

13

大方等大集經賢護分思惟品第一

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹園精舍與大比丘衆五百人俱皆是阿羅漢諸漏已盡无復煩惱成得自在心善解脫慧善解脫調伏一切猶如大龍所作已辦衆行具備棄捨重擔不受後生行於平等獲真已利安隱心教得到彼岸唯除長老阿難一人余時復有五百諸比丘於晨朝時各從住處詣世尊所恭敬合掌頂礼佛足退坐一面

余時尊者舍利弗尊者大目連在舍衛城夏安居已亦與五百諸比丘俱次第遊行城邑聚落至王舍城入迦蘭陀竹園精舍詣世尊所到已恭敬頂礼佛足退坐一面

余時世尊以神通力放大威光令彼諸國城邑聚落一切所有諸比丘衆咸各來詣王舍大城入迦蘭陀竹園精舍至世尊所恭敬合掌頂礼佛足退坐一面

余時迦蘭陀竹園精舍有百千數諸比丘等承佛威光皆已雲集至世尊所恭敬合掌頂礼佛足退坐一面

余時復有波羅奈河侯難陀比丘等

余時迦蘭陀竹園精舍有百千數諸比丘等承佛威光皆已雲集至世尊所恭敬合掌頂礼佛足退坐一面

余時復有波羅奈河侯難陀比丘等承佛威光皆已雲集至世尊所恭敬合掌頂礼佛足退坐一面

余時王舍大城有優婆塞名曰賢護為衆上首亦與五百優婆塞俱受持五戒具足威儀是大善薩久已住於阿耨多羅三藐三菩提行本願力故常隨世尊樂聞正法恒勤精進為滿一切助道法故於別且時承佛威神從本住處入迦蘭陀竹園精舍至世尊所恭敬合掌頂礼佛足退坐一面

余時毗耶離大城有一離車子名曰寶主為衆上首亦與二万八千諸離車俱於晨朝時承佛神力皆自波城發來入此迦蘭陀園至如來所恭敬合掌頂礼佛足退坐一面

余時瞻婆城有一長者子名曰星藏為衆上首亦與二万八千長者子俱於晨朝時承佛神力自瞻婆城發來入此迦蘭陀園至世尊所恭敬合掌頂礼佛足退坐一面

余時復有一摩那婆名曰難陀

所恭敬合掌頂礼佛足退坐一面

尒時復有一摩那斯婆羅門名那羅達多為衆上首與二万八千人俱於晨朝時

自本住處發來入此迦蘭陀園詣世尊所恭敬合掌頂礼佛足退坐一面

尒時舍衛國復有長者名大善商主并彼給孤獨長者為衆上首亦與二万八千人俱自

彼舍衛國詣王舍城入迦蘭陀園主世尊所恭敬合掌頂礼佛足退坐一面

尒時王舍大城復有長者名曰水天為衆上首亦與二万八千人俱從本住處發來入此迦蘭陀園詣世尊所恭敬合掌頂礼佛足退坐一面

尒時摩伽陀國主毘提希子阿闍世王亦與百千諸眷屬俱於晨朝時亦來入此迦蘭陀園詣世尊所頂礼佛足退坐一面

尒時復有四大天王及天帝釋乃至欲界一切天衆各與无量百千億那由他眷屬天衆俱亦於晨朝悉來入迦蘭陀園至如來所頂礼佛足退坐一面

尒時復有娑婆世界主大梵天王亦與无量百千億那由他眷屬天衆俱於晨朝時悉入迦蘭陀園至如來所頂礼佛足退坐一面

尒時復有娑婆世界主大梵天王亦與无量百千億那由他眷屬天衆俱於晨朝時悉入迦蘭陀園頂礼佛足退坐一面

尒時復有大自在天王亦與无量百千淨居諸天衆俱於晨朝時悉入迦蘭陀園頂礼佛足退坐一面

尒時復有四阿脩羅王各與无量百千眷屬阿脩羅衆俱亦於晨朝入迦蘭陀園詣如來所頂礼佛足退坐一面

尒時復有難陀龍王及跋難陀龍王各與无量百千眷屬諸龍衆俱亦於晨朝入迦蘭陀園詣如來所頂礼佛足退坐一面

尒時復有娑伽羅龍王阿那婆達多龍王及摩那斯龍王伊跋羅龍王等各與无量百千眷屬諸龍衆俱亦於晨朝入迦蘭陀園詣如來所頂礼佛足退坐一面

尒時此三千大千世界一切諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷及以一切天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽乃至人非人及諸王等信如來者為聚法故一切皆集迦蘭陀園詣如來所頂礼佛足各坐一面

尒時此三千大千世界一切諸天王亦與无量百千億那由他眷屬天衆俱於晨朝時悉入迦蘭陀園且如來所頂礼佛足退坐一面

金剛經三十二分 大千世界所有地方大地微塵若技頭許而不遍者如是上至有頂下達梵宮所有一切大威德神通諸天大衆乃至一切諸龍及人非人等皆來集會

金剛經三十二分 大千世界所有地方大地微塵若技頭許而不遍者如是上至有頂下達梵宮所有一切大威德神通諸天大衆乃至一切諸龍及人非人等皆來集會

金剛經三十二分 大千世界所有地方大地微塵若技頭許而不遍者如是上至有頂下達梵宮所有一切大威德神通諸天大衆乃至一切諸龍及人非人等皆來集會

金剛經三十二分 大千世界所有地方大地微塵若技頭許而不遍者如是上至有頂下達梵宮所有一切大威德神通諸天大衆乃至一切諸龍及人非人等皆來集會

金剛經三十二分 大千世界所有地方大地微塵若技頭許而不遍者如是上至有頂下達梵宮所有一切大威德神通諸天大衆乃至一切諸龍及人非人等皆來集會

金剛經三十二分 大千世界所有地方大地微塵若技頭許而不遍者如是上至有頂下達梵宮所有一切大威德神通諸天大衆乃至一切諸龍及人非人等皆來集會

金剛經三十二分 大千世界所有地方大地微塵若技頭許而不遍者如是上至有頂下達梵宮所有一切大威德神通諸天大衆乃至一切諸龍及人非人等皆來集會

金剛經三十二分 大千世界所有地方大地微塵若技頭許而不遍者如是上至有頂下達梵宮所有一切大威德神通諸天大衆乃至一切諸龍及人非人等皆來集會

金剛經三十二分 大千世界所有地方大地微塵若技頭許而不遍者如是上至有頂下達梵宮所有一切大威德神通諸天大衆乃至一切諸龍及人非人等皆來集會

金剛經三十二分 大千世界所有地方大地微塵若技頭許而不遍者如是上至有頂下達梵宮所有一切大威德神通諸天大衆乃至一切諸龍及人非人等皆來集會

金剛經三十二分 大千世界所有地方大地微塵若技頭許而不遍者如是上至有頂下達梵宮所有一切大威德神通諸天大衆乃至一切諸龍及人非人等皆來集會

金剛經三十二分 大千世界所有地方大地微塵若技頭許而不遍者如是上至有頂下達梵宮所有一切大威德神通諸天大衆乃至一切諸龍及人非人等皆來集會

金剛經三十二分 大千世界所有地方大地微塵若技頭許而不遍者如是上至有頂下達梵宮所有一切大威德神通諸天大衆乃至一切諸龍及人非人等皆來集會

金剛經三十二分 大千世界所有地方大地微塵若技頭許而不遍者如是上至有頂下達梵宮所有一切大威德神通諸天大衆乃至一切諸龍及人非人等皆來集會

金剛經三十二分 大千世界所有地方大地微塵若技頭許而不遍者如是上至有頂下達梵宮所有一切大威德神通諸天大衆乃至一切諸龍及人非人等皆來集會

金剛經三十二分 大千世界所有地方大地微塵若技頭許而不遍者如是上至有頂下達梵宮所有一切大威德神通諸天大衆乃至一切諸龍及人非人等皆來集會

金剛經三十二分 大千世界所有地方大地微塵若技頭許而不遍者如是上至有頂下達梵宮所有一切大威德神通諸天大衆乃至一切諸龍及人非人等皆來集會

金剛經三十二分 大千世界所有地方大地微塵若技頭許而不遍者如是上至有頂下達梵宮所有一切大威德神通諸天大衆乃至一切諸龍及人非人等皆來集會

金剛經三十二分 大千世界所有地方大地微塵若技頭許而不遍者如是上至有頂下達梵宮所有一切大威德神通諸天大衆乃至一切諸龍及人非人等皆來集會

金剛經三十二分 大千世界所有地方大地微塵若技頭許而不遍者如是上至有頂下達梵宮所有一切大威德神通諸天大衆乃至一切諸龍及人非人等皆來集會

金剛經三十二分 大千世界所有地方大地微塵若技頭許而不遍者如是上至有頂下達梵宮所有一切大威德神通諸天大衆乃至一切諸龍及人非人等皆來集會

金剛經三十二分 大千世界所有地方大地微塵若技頭許而不遍者如是上至有頂下達梵宮所有一切大威德神通諸天大衆乃至一切諸龍及人非人等皆來集會

金剛經三十二分 大千世界所有地方大地微塵若技頭許而不遍者如是上至有頂下達梵宮所有一切大威德神通諸天大衆乃至一切諸龍及人非人等皆來集會

金剛經三十二分 大千世界所有地方大地微塵若技頭許而不遍者如是上至有頂下達梵宮所有一切大威德神通諸天大衆乃至一切諸龍及人非人等皆來集會

金剛經三十二分 大千世界所有地方大地微塵若技頭許而不遍者如是上至有頂下達梵宮所有一切大威德神通諸天大衆乃至一切諸龍及人非人等皆來集會

金剛經三十二分 大千世界所有地方大地微塵若技頭許而不遍者如是上至有頂下達梵宮所有一切大威德神通諸天大衆乃至一切諸龍及人非人等皆來集會

金剛經三十二分 大千世界所有地方大地微塵若技頭許而不遍者如是上至有頂下達梵宮所有一切大威德神通諸天大衆乃至一切諸龍及人非人等皆來集會

金剛經三十二分 大千世界所有地方大地微塵若技頭許而不遍者如是上至有頂下達梵宮所有一切大威德神通諸天大衆乃至一切諸龍及人非人等皆來集會

金剛經三十二分 大千世界所有地方大地微塵若技頭許而不遍者如是上至有頂下達梵宮所有一切大威德神通諸天大衆乃至一切諸龍及人非人等皆來集會

金剛經三十二分 大千世界所有地方大地微塵若技頭許而不遍者如是上至有頂下達梵宮所有一切大威德神通諸天大衆乃至一切諸龍及人非人等皆來集會

金剛經三十二分 大千世界所有地方大地微塵若技頭許而不遍者如是上至有頂下達梵宮所有一切大威德神通諸天大衆乃至一切諸龍及人非人等皆來集會

金剛經三十二分 大千世界所有地方大地微塵若技頭許而不遍者如是上至有頂下達梵宮所有一切大威德神通諸天大衆乃至一切諸龍及人非人等皆來集會

金剛經三十二分 大千世界所有地方大地微塵若技頭許而不遍者如是上至有頂下達梵宮所有一切大威德神通諸天大衆乃至一切諸龍及人非人等皆來集會

數等心業成就故云何當得无為一切諸法
中故云何當得如飛鳥隨意而去故云何當
得推折憍慢如猗陀羅子故云何當得住阿
蘭若如諸獼猴等不樂城邑聚落一切出
家在家不相參亂故云何當得統領大衆教
詔導示故云何當得不樂生一切衆生中不
動於一切衆生故云何當得不為一切外道
降伏天魔及乱故云何當得大辯才於一切
法決了知故云何當得於一切佛法不隨他
行故云何當得大堅固信无可毀壞故云何
當得大慈力信不可動故云何當得深入信
歡喜故云何當得潤澤信於一切法中多
佛无厭足故云何當得歡勝信供養承事一切諸
故云何當得真妙信增長无盡為行故云何
當得淨喜信除滅一切煩惱故云何當得
清淨信得一切種智光明故云何當得喜樂
行信除滅諸蓋障惡故云何當得智喜信攝
受諸佛境界故云何當得莊嚴行信滿一切
世間瓔珞莊嚴佛國清淨成就故云何當得
清淨戒行永滅一切諸闇障及佛心故云何
當得莊嚴大悲一切所作皆究竟故云何當

清淨戒行永滅一切諸闇障及佛心故云何
當得莊嚴大悲一切所作皆究竟故云何當
得為一切衆生中上首欲行諸善法故云何
當得无有疲倦為欲教授一切菩薩所學諸
波羅蜜故云何當得不退轉多求一切佛法
故云何當得不可壞不為一切外道邪師所
破故云何當得深信一切諸佛不捨此念常
見諸佛故云何當得如父想如隆一切佛法
故云何當得佛力加持於一切佛法光明中
生故云何當得无障礙一切佛法悉現在前
故云何當得如幻人於一切法无思念故云
何當得如化者觀一切法无生滅故云何當
得如夢觀察三世无來去故云何當得如鏡
像一切世界斯現身中故云何當得如響聲
一切法无作无為因緣生故云何當得如形
影於一切生法自无心取捨故云何當得空
无所有遠離一切諸物相故云何當得无相
觀一切法无有二故云何當得法界邊際善
提心无限量故云何當得不起著一切世界
性无分別故云何當得行遍遊一切諸
佛刹中故云何當得清淨菩薩一知分善
達一切文字分別故云何當得如諸法師
善知一切佛法故云何當得一切諸佛所讚

佛刹中故云何當得諸佛[illegible]開一知万善
達一切文字分[illegible]故云何當得如諸法師
善知一切佛法故云何當得一切諸佛所讚
念一切佛威力加持故云何當得雖猛不怯
羸出辯如大牛王受大師子王步故云何當
得无畏令一切世間歡喜故云何當得无怯
怠於一切佛平等无二故云何當得通達如
如滅除疑惑不著諸法故云何當得證深法
界善修辯辯所問義故云何當得師利菩薩
具足大慈故云何當得滅除煩惱恒樂說法
故云何當得如法住不捨一切衆生故云何
當得不誑曲性淳直故云何當得如眼目爲
一切世間燈明故云何當得不可輕蔑勝出
一切三界故云何當得无諍論如教說行故
云何當得无怨讐行无住者故云何當得知
於實際不分別諸法故云何當得說一切語
言智令諸衆生住於大乘故云何當得至无
畏處遠離怪怖永无一切毛豎等事故云何
當得知佛方便說善達一切備多羅等故云
何當得不空生世間恒入一切衆中獲利故
云何當得爲一切智首於一切世間應受供
養大名聞故云何當得无邊清歡功德爲一
切衆生福田故云何當得大歡喜嚴淨无量

養大名聞故云何當得无邊清歡功德爲一
切衆生福田故云何當得大歡喜嚴淨无量
常在諸如來師子座下故云何當得勝上辯
才能問一切佛法故云何當得意不怯弱辯
才於一切大衆中无怖畏故云何當得一切
論議辯如師子王降伏一切外道摧受諸異
論師故云何當得不壞本指在嚴欲推一切
耶異朋黨故云何當得善巧說法常處師子
座一切諸佛印可故云何當得遠離一切世
間无義語言以道達一切正教故云何當得
淨處一切諸佛法於諸如來生慶行故云何
當得樂欲真法知諸如來不生故云何當得
不懈惓善承事如識故云何當得不染著遊

淨佛言如是畢竟淨故世尊何緣而說我清
淨故聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨是
畢竟淨善現我無所有故聲界乃至耳觸為
緣所生諸受無所有是畢竟淨世尊我清淨
故鼻界清淨佛言如是畢竟淨故世尊何緣
而說我清淨故鼻界清淨是畢竟淨善現我
無所有故鼻界無所有是畢竟淨世尊我清
淨故舌界鼻識界及鼻觸為緣所生諸受清
淨佛言如是畢竟淨故世尊何緣而說我
清淨故舌界乃至鼻觸為緣所生諸受清
淨是畢竟淨善現我無所有故舌界乃至鼻
觸為緣所生諸受無所有是畢竟淨世尊我
清淨故舌界清淨佛言如是畢竟淨故世尊
何緣而說我清淨故舌界清淨是畢竟淨善
現我無所有故舌界無所有是畢竟淨世尊
我清淨故味界舌識界及舌觸為緣所
生諸受清淨佛言如是畢竟淨故世尊何緣
而說我清淨故味界乃至舌觸為緣所
受清淨是畢竟淨善現我無所有故味界乃至
舌觸為緣所生諸受無所有是畢竟淨世尊
我清淨故身界清淨佛言如是畢竟淨故世

受清淨是畢竟淨善現我無所有故味界乃至
舌觸為緣所生諸受無所有是畢竟淨世尊
我清淨故身界清淨佛言如是畢竟淨故世
尊何緣而說我清淨故身界清淨是畢竟淨
善現我無所有故身界無所有是畢竟淨世
尊我清淨故觸界身識界及身觸為緣
所生諸受清淨佛言如是畢竟淨故世尊何
緣而說我清淨故觸界乃至身觸為緣所生
諸受清淨是畢竟淨善現我無所有故觸界
乃至身觸為緣所生諸受無所有是畢竟淨
世尊

大般若波羅蜜多經卷第廿

麁語調語能聘語妄語濁語大語高語輕語
澁語不了語散語任語仰語錯語惡語長語
心語許語細語旅語怪語麁語實語無
語入語免語地獄語畜生語閻語輕語不實語
說實語失語別離語利惡語兩舌語无義
說无護語喜語粗語無語著語無語閑語時
打語歌語非法語自讚毀語說他過語訪
實語是名六十四善男子菩薩摩訶薩遠
如是惡口等事凡有所說說實說真說佛
如實說菩薩說利衆生說隨衆生心實
說衆樂聞說一切齊說一切語說諸衆
說令衆生離於煩惱說於佛語說於甘露
角遍聞十方世界說令衆生永離苦惱說
深義說調衆生說不違作惡是名菩薩四
隨智士何善薩意業隨智住一心中修如
切衆生之心常在禪定觀諸威儀一切衆
生齊聞緣覺意不能知心所緣實終不生心
歡自歡喜方便皆他」一切法通達无等等
如是心不受餘受亦不滅滅是名菩薩意業

歡自歡喜方便皆他」一切法通達无等等
如是心不受餘受亦不滅滅是名菩薩意業
隨智是名淨印三昧根本如是根本復有十
種一者淨初發心二者淨善從道三者淨六
波羅蜜四者淨乾慧地住三昧五者淨相
六者淨對七者淨地羅尼八者淨知法住九
者淨於无央十者淨三十七助道之法是名
為十善男子淨印三昧長三十法一者向淨
二者外淨三者心淨四者憍慢淨五者身淨
六者眼淨七者一切衆生无礙淨八者一
切法本性淨九者一切法同一味淨十者空
无想願淨十一者解脫法門淨十二者一切
諸法入法界淨十三者一切諸法入一性淨
十四者信心无據淨十五者无解淨十六
者一切解脫淨十七者无為淨十八者觀十
二因緣淨十九者十力四无所畏淨廿者无
礙淨廿一者一切法智淨廿二者遍善業淨
廿三者慈悲淨廿四者不捨衆生淨廿五者
破諸塵業淨廿六者離內貪淨廿七者離諸

脫諸塵垢淨廿六者離內貪淨廿七者離諸
貪慕淨廿八者一念知一切法淨廿九者不
失念心淨卅者具足莊嚴淨善薩具足如是
等法名淨印三昧淨是三昧已淨八不於法
何等為八所淨世界金剛為地一樹之上種
種枝葉種種華葉一切衆生不起煩惱地獄
餓鬼畜生之類悉見善薩生善提樹見已即
得微妙快樂金光遍照見世界一切大地
六種振動見一衆生有魔著者一念之智知
一切法是名為八今時世尊即說偈曰

若知諸法如虛空　淨於本性不生滅
即能淨於如來印　亦淨住於定根本
雖淨供養心不喜　可貴寶辱心不瞋
猶具慈悲心平等　是則名為淨印定
遠離一切諸惱惱　離已其心不自高
能可煩惱諸結縛　是則名為淨印定
具身永離諸惡業　莊嚴妙相三十二
與之清淨於諸根　亦復不生惱惱結
見有下色醜陋者　貧窮斯下心不輕

與之清淨於諸根　見有下色醜陋者
為善提故淨說法　觀察於身真實性
是故獲得上法身　亦不於法生惱惱
常在禪定法喜食　甘露上味增法命
愛樂聖行持佛戒　善薩光自調其身
神通遊諸十方　為調衆生演說法
如彼色像示其身　隨其意趣為說法
身出无量金色光　遍照十方諸世界
能據衆生煩惱熱　增長善提心功德
若有三惡苦衆生　遇已悉得无上樂
皆得遠離惡道苦　信心成就諸善業
如來所說身淨業　為令衆生淨佛身
若有能聞如是業　便得淨身如先佛
若有遠離惡口業　即得從智微妙聲
凡所演說衆樂聞　聞者皆得生善
遠離六十四惡口　是人則能說甘露
能說无為之大乘　亦得善解衆生語

遠離六十四惡口
能說无為之大乘
離慳貪欲惡說語
其聲遍聞十方衆
可愛打者不瞋等
為衆演說不可說
善能清淨如是業
如來所說四淨業
若有聞其善業
常在禪定永斷惡
不受能受為衆生
一切衆魔不知心
不生著心於餘他
若欲得是淨印定
清淨嚴佛境界
其之功德及身相
如法而住淨其心
離一切聲慧无等
請勸菩提无放逸
无量世界身无等

是人能說甘露
六得善解衆生語
演說甚深真實義
為衆宣說實解脫
心常憶念深海語
說已其心不生悔
是人遠離四諸惡
為令衆生貴長者
是人一念知諸心
懷諸魔衆心不為
了知真實不證滅
聲聞緣覺之境界
能觀甚深諸法界
常當聞集於十法
淨於善法及六度
得无等說他羅尼
不失念心說无我
其意无失具功德
為諸衆生說菩提
演說心法化衆生

離一切聲慧无等
請勸菩提无放逸
无量世界身无等
其之八種不共法
全為地獄種種
若欲其之如是德
如來聞其是定故
善男子善薩摩訶薩若欲獲得淨印三昧
當聞集淨於善提遠離一切淨濁之心善男
子若不能見諸法性淨則為為愛煩惱所汙
一切諸法不可思惟不作不行清淨穿聲无
有塵垢之无過失畢竟清淨如虛空性法界
不壞无有分別實性法性无有差別一切諸
法空无想滅如解脫性无等平等一切諸法
上須如是為佛如是心觀察者是名无濁善
男子善薩若能為諸衆生說如是法是名為
淨

其意无失具功德
為諸衆生說菩提
演說心法化衆生
獲得无上大利益
悲善薩
常聞淨印三昧定
獲得功德不可說
善男子善薩摩訶薩若欲獲得淨印三昧應
當聞集淨於善提遠離一切淨濁之心善男
子若不能見諸法性淨則為為愛煩惱所汙
一切諸法不可思惟不作不行清淨穿聲无
有塵垢之无過失畢竟清淨如虛空性法界
不壞无有分別實性法性无有差別一切諸
法空无想滅如解脫性无等平等一切諸法
上須如是為佛如是心觀察者是名无濁善
男子善薩若能為諸衆生說如是法是名為
淨
善男子為有善薩心无濁淨是人則得淨印
三昧深慧善薩亦世尊如是三昧其義甚淨
不可說故不可觀見斷斷法故難可解了不

三昧深慧菩薩言世尊如是三昧其義甚淨
不可說故不可觀見斷斷故難可解了不
可見故是大智慧斷諸法故一切菩薩皆悉
平等无始无滅无清淨等无有住處微妙難
明不可分說其性堅固猶如金剛不生不滅
不破不壞不變不動是大光明遍滿周故不
可思議无始清淨遠離貪故无有訖餘集
慧故不見不觀離去來故一切平等如虛空
故世尊觀何因緣得是三昧佛言善男子如
有人欲遊虛空大自在處菩薩亦尒欲得是
空當大在處平等在處一切諸法何以故世
間之法從子得果善男子一切有為識為種
子此三昧有无有種子何以故而此三昧非
識識乃至非意識識非住非色非受非想
非行非識觀一切法皆平等是名三昧三
佛陀善男子非異相故名為生无非異相故
名為滅善男子隨生无相即滅相何以
故一切諸法本性淨故本性性者名為无性
无性者名无相性若无相性即是无作如
是无作即是法性无有文字若无文字即名

无性者名无相性若无相性即是无作如
是无作即是法性无有文字若无文字即名
為如如前中後亦尒是名三世无三世者即
名為空空即无作如是无作何有作者是故
无作名之為空若无作作者當知无法若无
法者无求无願若无願求則无身口意業无
身口意業即名无尋无尋者名為不出不滅
不住不出不滅不住即无為相无為相者是
名不住不住者謂无一切所作之業意不住
色乃至意不住行若是四處意无住者是名
无住若无住者則不生於相似我慢若无如
是相似我慢則无增長若无增長則无有烟
若无有烟則无覺觀若无覺觀是名堅固菩
薩如是等法其義甚深若能信者即解脫
永離顛倒煩惱解脫即能受持過去未來現
在諸佛所有法藏是大船師導師商主呪師
醫師則能供養三世諸佛是名佛子遊於菩
薩諸處聚不久當得淨印三昧能大莊嚴
堅牢船師濟度聚生於生死海世尊公何善
薩能壞一切諸處障礙佛言善薩若能不求

雙草松柳濟度衆生於生死海世尊云何善
薩能壞一切諸魔伴黨佛言善薩若能不求
諸法念時則能壞散魔衆不求一切境界因
緣善男子有四種魔一者陰魔二者煩惱魔
三者死魔四者天魔善男子若能觀法如幻
相者是人則能散陰魔若見諸法悉是空
相是人則能壞煩惱魔若見諸法不生不滅
是人則能散壞死魔若除憍慢則壞天魔復
次善男子若知者有能壞陰魔若遠離衆散
煩惱魔若證滅者則壞死魔若觀道者則壞
天魔復次善男子若見一切有為陰者則壞
陰若見諸法真實死者壞煩惱魔若見諸法
真實死者能壞死魔若見諸法方便涅槃能
壞天魔復次善男子若菩薩若能於身死食格
身施時迴向善提能壞陰魔施時遠離慳貪
之心壞煩惱魔若施財物一切死者能壞死
魔為衆生故觀慈布施能壞天魔復次善男
子若有菩薩不為求見受持淨戒能壞陰魔
不為有貪受持淨戒壞煩惱魔若為離生死
過失受持淨戒能壞死魔若能生心念衆

不為有貪受持淨戒壞煩惱魔若為離生死
過失受持淨戒能壞死魔若能生心念衆
者慈持淨戒受持淨戒則壞天魔復次善男
子若有菩薩不見我怨我能於忍則壞陰魔
不見衆生有能忍者壞煩惱魔不見生死則
壞死魔不見菩提則壞天魔復次善男子若
有菩薩慈行精進其身寂靜則壞陰魔慈行
精進其心寂靜壞煩惱魔慈行精進觀法无
生能壞死魔慈行精進為調衆生令轉生死
則壞天魔復次善男子若有菩薩不為五陰
觀集禪定能壞陰魔不著衆處觀集禪定壞
煩惱魔不著入處觀集禪定能壞死魔所有
諸善迴向善提能壞天魔復次善男子若有
菩薩知陰方便能壞陰魔知界方便壞煩惱
魔知入方便能壞死魔以如是等種種方便
迴向善提能壞天魔復次善男子若有菩薩
觀一切法皆是空相能壞陰魔觀一切法悉
是无想壞煩惱魔觀一切法悉是无願能壞
死魔見是三法迴向善提能壞天魔復次善

*

无覺具是三法迴向菩提能緣天魔復次善男子若有菩薩觀身界處不覺不著能緣陰魔觀受受處不覺不著緣煩惱魔觀心心處不覺不著能緣死魔觀法法處不覺不著能緣天魔作如是觀終不失於菩提之心是人則能緣破四魔善男子若著我者則增魔事菩薩摩訶薩亦知有我亦知无我若有法非有我非无我如是則无一法增減一切衆生无明所覆是故菩薩為欲莊嚴无上大乘非為我故而發莊嚴發莊嚴已作是思惟我衆生壽命士夫而行莊嚴為破衆生著我邪或衆生壽命士夫等見而行莊嚴衆生顛倒見是五陰常樂淨我我當為說如是无常苦空无我為令衆生得真實知若有衆生心有願求當知是人即名為著若不願求則无有著若不著者是人不離若不離者得真實智知於過去未來現在不著過去未來現在何以故過去以盡未來未至現在不住於世法不作著想名不顛倒名菩薩行了知一切衆生情行知已了了說業及果亦知貪行瞋行

111

*

不作著想名不顛倒名菩薩行了知一切衆生情行知已了了說業及果亦知貪行瞋行癡行知有衆生行於貪欲行於瞋行於癡恚莊嚴於貪行於愚癡莊嚴於貪行於貪欲莊嚴於癡行於瞋恚莊嚴於癡行於愚癡莊嚴於瞋善男子有諸衆生於色生貪於聲生瞋復有衆生於聲生貪於色生恚復有衆生於香生貪於味生恚復有衆生於味生貪於香生恚復有衆生於觸生貪於法生恚復有衆生於法生貪於鼻生恚復有衆生貪欲羸劣瞋恚羸健復有衆生貪欲羸健瞋恚羸劣復有貪羸癡健癡羸貪健瞋羸癡健癡羸瞋健或有衆生為色調伏非為聲香味觸法等有為聲調伏非為色香味觸法等有為香調伏非為色聲味觸法等有為味調伏非為色聲香觸法等有為觸調伏非為色聲香味法等有為法調伏非為色聲香味觸故復有衆生心寂靜故而得調伏非身寂靜而得調伏或有衆生身寂靜故而得調伏非心寂靜而得調伏或有衆生聞說无常而得調伏非因於苦不淨无我而得調伏或有衆生聞說苦

112

或有衆生身穿解故而得調伏非心穿解而
得調伏或有衆生聞說无常而得調伏非因
於苦不淨无我而得調伏或有衆生聞說苦
故而得調伏非因无常不淨无我而得調伏
或有衆生聞說不淨而得調伏非因无常苦
无我等而得調伏或有衆生聞說无我而得
調伏非因无常苦不淨等而得調伏復有衆
生見身神通而得調伏非他心智而得調伏
或有衆生聞他心智而得調伏非因神通而
得調伏善男子有諸衆生意識精進進得解
脫有小精進進得解脫有意精進進得解脫
有小精進進得解脫有因解脫非緣解脫有
緣解脫非因解脫有因緣解脫非因緣解脫
有諸衆生觀於內法而得解脫非觀於外有
觀於外而得解脫非觀於內有觀內外而得
解脫有不觀內外而得解脫有諸衆生因樂
行故而得解脫非因苦行有因苦行而得解
脫非因樂行或因苦樂而得解脫或有不因
苦行樂行而得解脫有諸衆生因讚美故而
得調伏非因可貴或因可貴而得調伏非因

苦行樂行而得解脫有諸衆生因讚美故而
得調伏非因可貴或因可貴而得調伏非因
讚美或因讚歎而得調伏或有不因而得調
伏有諸衆生因逆說法而得調伏不因順說
或有因順而得調伏不因於逆或因逆順而
得調伏或有非因逆順說法而得調伏有諸
衆生因聞解說而得調伏非因於慶或有因
慶而得調伏非因於解有因慶解而得調伏
或有不因慶解說法而得調伏有諸衆生因
四真諦而得調伏有因念處而得調伏有因
正意而得調伏或因如意而得調伏或因五
根而得調伏或因五力而得調伏或因七覺
而得調伏或因八道而得調伏善男子衆生
之行不可思議衆生之心亦不可思議衆生
調伏不可思議所入法門不可思議衆生境
界不可思議菩薩摩訶薩發得如是不思議
智慧後乃知一切衆生所行之行不可思議
善男子譬如軍鬬多有諸諸有人在中以呪
術力故因得生隨意而去善薩摩訶薩亦復
如是入衆生中以智呪力壞煩惱鬬隨意自
在乘來隨得阿耨多羅三藐三菩提而能遍

術力能令浮出隨意而去菩薩摩訶薩亦復
如是入衆生中以智力堪煩惱用隨意自
在雖未證得阿耨多羅三藐三菩提而能通
達衆生所行令時舍利弗白佛言世尊菩薩
摩訶薩初發心上菩提心時聞諸衆生有如
是行不驚不怖是事實難不可思議佛言舍
利弗於意云何如師子子雖復初產聞師子
吼有怖畏不不也世尊菩薩摩訶薩初發心
上菩提心時聞衆生行亦復如是舍利弗於
意云何大勢雖小畏乾薪不也世尊菩薩摩
訶薩初發心上菩提心已得智慧大亦復如
是舍利弗如來令以非喻為喻舍利弗譬如
猛火燒諸乾薪始斯七日當大戰鬪令時一
切乾樹草木種種枝葉悉共來合如須彌山
令時猛火有一觀支而語之言汝今何故下
目視我多有來復助彼薪聚多法作一已何
能言之時火答言彼猛雖多我力能滅下須
彌壞舍利弗菩薩摩訶薩亦復如是雖諸煩
惱悉共和合其勢熾盛菩薩智慧力能消伏
令利弗菩薩摩訶薩有二種力一煩惱力二

煩惱悉共和合其勢熾盛菩薩智慧力能消伏
令利弗菩薩摩訶薩有二種力一煩惱力二
智慧力菩薩若已煩惱力者則不能共諸衆
生行亦下能如衆生行實亦當墮於聲聞緣
覺是故菩薩以煩惱力遊戲諸有不生怖畏
是名菩薩行於方便令利弗如小蚊虻不須
伸臂初發心者亦復如是令利弗譬如燒火
聚有无量千万億數下能聲聞日之光明若
菩薩摩訶薩亦復如是雖有煩惱无量无數不
能聲聞菩薩智无令利弗如河伽陀一无之
義能破大衆菩薩智慧亦復如是小智慧聚
能壞无量大煩惱衆令利弗譬如天降一味
之水隨地差別得種種味菩薩摩訶薩一解
脫智亦復如是隨衆生根說種種異令利弗
如閻浮提樹下有金沙是金沙中有種種寶
菩薩摩訶薩初發菩提心金沙心亦復有聲聞
辟支佛實令利弗如餘小王一切悉屬轉輪
聖王一切人天亦復如是悉來歸屬初心菩
薩令利弗如薄福人不遇寶而著不能於无
量佛所種諸善根則不能發菩提之心令利

聖王一切人天之復如是名來聽為初心菩
薩舍利弗如薄福人不遇寶而為不能於見
量佛所種諸善根則不能發菩提之心舍利
弗見菩薩子則見種種寶石密諸味為見菩提
心者之見種種三寶諸味舍利弗如者婆羅
王實作是言天下所有見非是菩薩之分
說一切法見非菩提舍利弗如何觀單王意
其勢力不能遮鄰日月之道一切魔衆之復
如是意其勢力不能遮導意行菩薩觀菩提
道舍利弗如色界天宮殿屋宅依空而住意
行菩薩所得菩提之復如是依空而住舍利
弗譬如空空意能容受一切万物而是空空
初見增減見量佛法之復如是雖有菩薩發
心推求而是佛法之見增減舍利弗譬如有
人住力遊空而空空性見增見減菩薩之分
住其信力行於佛智而是佛智之見增減舍
利弗譬如陶師來或器時不得名菩薩為
法之復如是來發心時之不得名舍利弗如
人已見轉輪聖王則不求見諸餘小王菩薩
之分若已發菩提之心則不更發聲聞緣
覺心舍利弗如蘇實中不出衆寶衆寶衆出

之分若已發菩提之心則不更發聲聞緣
覺心舍利弗如蘇實中不出衆寶衆寶衆出
於大海中舍利弗聲聞實中不出三寶三寶
衆從菩薩寶出舍利弗譬如太子不名為王
非不名王菩薩摩訶薩之復如是非名為佛
非不名佛舍利弗譬如小寶未不可輕何以
故如是小寶能作大事多所利益菩薩之分
初發心時之不可輕舍利弗我今為諸菩薩
摩訶薩記如是聽若有菩薩聞是諸聽即得
安樂分時世尊即說頌曰

若欲證得於佛道　意當除滅疑悔心
息諸見上信心者　即能獲淨於菩提
若聽淨印三昧者　空說諸法皆如夢
見量世中淨其心　即能得調心覺道
佛所得道無學衆　之非口意二業等
見為真實性如分　是故不可以聽說
佛道見對不可見　非眼識界如空空
非是一切諸情根　人非諸根之境界
非相能證非入界　非是心意受想識
非如非智之境界　是故佛道不可知

佛道无對不可見
非是一切諸情根
非相非離非入界
非如非智之境界
諸佛大慈難思議
无字无聲不可說
若有衆生无量世
聞已即得大福德
一切諸魔不得壞
能以方便滅四魔
若行如是菩提道
能度衆生生死海
即得无上相好等
能知衆生煩惱行
若有菩薩懃精進
如火能燒乾草木
非眼識界如虛空
人非諸根之境界
非是心意受想識
是故佛境不可知
无盡无邊无鄰等
是故无能知佛界
觀近善友聽正法
常受妙樂如先佛
諸根調伏行樂寂
如法而住行佛界
即得菩提為人說
能破一切大耶見
成就十力四无畏
能壞一切諸有道
即能破壞諸煩惱
菩提心能燒煩惱

命時佛
而白佛言希有世尊佛
從昔來所得慧眼未曾得聞
若須菩提人得聞是經信心清淨則生
知是人成就第一希有功德世尊
則是非相是故如來說名實相世尊
聞如是經典信解受持不足為難若當
後五百歲其有衆生得聞是經信解受
人則為第一希有何以故此人无我相人
衆生相壽者相所以者何我相即是非相
相衆生相壽者相即是非相何以故離一切
諸相則名諸佛佛告須菩提如是如是若復
有人得聞是經不驚不怖不畏當知是人甚
為希有何以故須菩提如來說第一波羅蜜
非第一波羅蜜是名第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體
我於命時无我相无人相无衆生相无壽者
相何以故我於往昔節節支解時若有我相
人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於彼世无我

相何以故我於往昔節節支解時若有我相
人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於尒所世无我
相无人相无衆生相无壽者相是故須菩提
菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應生无所住心若心有住則為非住是故佛
說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利
益一切衆生應如是布施如來說一切諸相
即是非相又說一切衆生則非衆生須菩提
如來是真語者實語者如語者不誑語者不
異語者須菩提如來所得法此法无實无虛
須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入
闇則无所見若菩薩心不住法而行布施如
人有目日光明照見種種色須菩提當來之
世若善男子善女人能於此經受持讀誦則
為如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆得
成就无量无邊功德須菩提若有善男子善
女人初日分以恒河沙等身布施中日分復
以恒河沙等身布施後日分亦以恒河沙等
身布施如是无量百千万億劫以身布施若
復有人聞此經典信心不逆其福勝彼何況

1

書寫受持讀誦為人解說

須菩提以要言之是經有不可思議不可稱
量无邊功德如來為發大乘者說為發最上
乘者說若有人能受持讀誦廣為人說如來
悉知是人悉見是人皆得成就不可量不可
稱无有邊不可思議功德如是人等則為荷
擔如來何為多羅三藐三菩提何以故須菩
提若樂小法者著我見人見衆生見壽者見
則於此經不能聽受讀誦為人解說須菩提
在在處處若有此經一切世間天人阿修羅
所應供養當知此處則為是塔皆應恭敬作
禮圍遶以諸華香而散其處

須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億那
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於
我所供養諸佛功德百分不及一千万億分
乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男子

3

人於後末世能受持讀誦此經所得功德於
我所供養諸佛功德百分不及一千萬億分
乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男子
善女人於後末世有受持讀誦此經所得功
德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不
信須菩提當知是經義不可思議果報亦不
可思議

*

尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人貪阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提者
須菩提於意云何如來於然燈佛所有法得
阿耨多羅三藐三菩提不不也世尊如我解
佛所說義佛於然燈佛所无有法得阿耨多
羅三藐三菩提佛言如是如是須菩提實无
有法如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提
若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提然燈
佛則不與我授記汝於未世當得作佛号釋
迦牟尼以實无有法得阿耨多羅三藐三菩
提是故然燈佛與我授記作是言汝於未世
當得作佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸
法如義若有人言如來得阿耨多羅三藐三
菩提須菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐
三菩提須菩提如來所得阿耨多羅三藐三
菩提於是中无實无虛是故如來說一切法
皆是佛法須菩提所言一切法者即非一切
法是故名一切法
須菩提譬如人身長大須菩提言世尊如來
說人身長大則為非大身是名大身
須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无
量衆生則不名菩薩何以故須菩提實无有
法名為菩薩是故佛說一切法无我无人无
衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我當莊
嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛
土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通
達无我法者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼

達凡我法者如來說名真是菩薩

須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼須菩提於意云何如來有天眼須菩提於意云何如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩提於意云何如來有法眼不如是世尊如來有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如是寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒所國土中所有衆生若干種心如來悉知何以故是諸心皆為非心是名為心所以者何須菩提過去心不可得現在心不可得未來心不可得須菩提於意云何若有人滿三千大千世界七寶以用布施是人以是因緣得福多不如是世尊以此人以是因緣得福甚多須菩提若福德有實如來不說得福德多以福德凡故如來說得福德多

須菩提於意云何佛可以具足色身見不不也世尊如來不應以具足色身見何以故如來說具足色身即非具足色身是名具足色身須菩提於意云何如來可以具足諸相見不不也世尊如來不應以具足諸相見何以故如來說諸相具足即非具足是名諸相具足須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法莫作是念何以故若人言如來有所說法即為謗佛不能解我所說故須菩提說法者无法可說是名說法

須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三菩提為无所得耶如是如是須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至无有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提復次須菩提是法平等无有高下是名阿耨多羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽者修一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言善法者如來說非善法是名善法須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山王如是等七寶聚有人持用布施若人以此般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為他人說於前福德百分不及一百千万億分乃至算數譬喻所不能及須菩提於意云何汝等勿謂如來

乃至四句偈等受持讀誦為他人說於前福德百分不及一百千萬億分乃至算數譬喻所不能及須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有衆生如來度者若有衆生如來度者如來則有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫者如來說則非凡夫

須菩提於意云何可以三十二相觀如來不須菩提言如是如是以三十二相觀如來佛言須菩提若以三十二相觀如來者轉輪聖王則是如來須菩提白佛言世尊如我解佛所說義不應以三十二相觀如來尒時世尊而說偈言

若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來

須菩提汝若作是念如來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩提者說諸法斷滅莫作是念何以故發阿耨多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須菩提菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若復有人知一切法无我得成於忍此菩薩勝

須菩提菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若復有人知一切法无我得成於忍此菩薩勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故說不受福德須菩提若有人言如來若來若去若坐若臥是人不解我所說義何以故如來者无所從來亦无所去故名如來

須菩提善男子善女人以三千大千世界碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不甚多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千世界則非世界是名世界何以故若世界實有者則是一合相如來說一合相則非一合相是名一合相須菩提一合相者則是不可說但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛說我見人見衆生見壽者見須菩提於意云何是人解我所說義不世尊是人不解如來所說義何以故世尊說我見人見衆生見壽者見是名我見人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅

所說義何以故世尊說我見人見衆生見壽
者見即非我見人見衆生見壽者見是名我
見人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅
三藐三菩提心者於一切法應如是知如是
見如是信解不生法相須菩提所言法相者
如來說即非法相是名法相須菩提若有人
以滿无量阿僧祇世界七寶持用布施若有
善男子善女人發菩薩心者持於此經乃至
四句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼云
何為人演說不取於相如如不動何以故
一切有為法如夢幻泡影如露亦如電應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞佛
所說皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經

[illegible]
言世尊何以故[illegible]
[illegible]說福德多若須
乃[illegible]偈等為他人說
其福勝彼[illegible]
菩提[illegible]諸佛及諸佛
提法皆從此經出須菩
[illegible]

須菩提於意云何須陀洹能作是念我
陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀洹
名為入流而無所入不入色聲香味觸法是名
須陀洹須[illegible]提於意云何斯陀含能作是念
我得斯陀含果不須菩提言不也世尊何以
故斯陀含名一往來而實無往來是名斯陀
含須菩提於意云何阿那含能作是念我
得阿那含果不須菩提不也世尊何以故阿那
含名為不來而實無來是故名阿那含須
菩提於意云何阿羅漢能作是念我得阿
羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實無
有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我
得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛
說我无諍三昧人中最為第一是第一離欲

有法名阿羅漢世尊若阿羅漢住是念我
得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛
說我无諍三昧人中最為第一是第一離欲
阿羅漢我不住是念我是離欲阿羅漢世尊
我若住是念我得阿羅漢道世尊則不說
須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无
所行而名須菩提是樂阿蘭那行

佛告須菩提於意云何如來昔在燃燈佛所
於法有所得不世尊如來在燃燈佛所於法
實无所得

須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土不不也世
尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴是名莊嚴
是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如是生淨
淨心不應住色生心不應住聲香味觸法生
心應无所住而生其心須菩提譬如有人身
如須彌山王於意云何是身為大不須菩提
言甚大世尊何以故佛說非身是名大身

須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河
於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提
言甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙
須菩提我今實言告汝若有善男子善女
人以七寶滿爾所恒河沙數三千大千世界以
用布施得福多不須菩提言甚多世尊佛

須菩提我今實言告汝若有善男子善女
人以七寶滿爾所恒河沙數三千大千世界以
用布施得福多不須菩提言甚多世尊佛
告須菩提若善男子善女人於此經中乃至
受持四句偈等為他人說而此福德勝前福
德

復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知
此處一切世間天人阿修羅皆應供養如佛
塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提言
知是人成就最上第一希有之法若是經典
所在之處則為有佛若尊重弟子
須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜經以是名字汝當奉持所以者何須
菩提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜
須菩提於意云何如來有所說法不須菩
提白佛言世尊如來无所說須菩提於意云何
三千大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以三十二相見如來不不可以
不可以三十二相得見如來何以故如來說三

於意云何可以卅二相見如來不不也世尊
不可以卅二相得見如來何以故如來說卅二
相即是非相是名卅二相
須菩提若有善男子善女人以恒河沙等身
命布施若復有人於此經中乃至受持四句
偈等爲他人說其福甚多
尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲
泣而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典
我從昔來所得慧眼未曾得聞如是經典世
尊若復有人得聞是經信心清淨則生實相者
當知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足爲難若當來
世後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是
人則爲第一希有何以故此人无我相人相衆生
相壽者相所以者何我相即是非相人相衆生
壽者相即是非相何以故離一切諸相則名
諸佛
佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚爲希有何以故
須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜
是名第一波羅蜜

佛告須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
何以故須菩提如我昔爲歌利王割截身體我
於尒時无我相无人相无衆生相无壽者相何
以故我於往昔節節支解時若有我相人相
衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念過去
於五百世作忍辱仙人於尒所世无我相无人
相无衆生相无壽者相是故須菩提菩薩應
離一切相發阿耨多羅三藐三菩提心不應
住色生心不應住聲香味觸法生心應生无
所住心若心有住則爲非住是故佛說菩
薩心不應住色布施須菩提菩薩爲利益一
切衆生應如是布施如來說一切諸相即是
非相又說一切衆生則非衆生
須菩提如來是眞語者實語者如語者不誑
語者不異語者須菩提如來所得法此法
无實无虛
須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入闇
則无所見若菩薩心不住法而行布施如人有
目日月光明照見種種色

須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入闇
則无所見若菩薩心不住法而行布施如人有
目日月光明照見種種色

*

須菩提當來之世若善男子善女人能於此
經受持讀誦則為如來以佛智慧悉知是人
悉見是人皆得成就无量无邊功德

須菩提若有善男子善女人初日分以恒河沙
等身布施中日分復以恒河沙等身布施後
日分亦以恒河沙等身布施如是无量百千
万億劫以身布施若復有人聞此經典信心
不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人解
說

須菩提以要言之是經有不可思議不可稱
量无邊功德如來為發大乘者說為發最上
乘者說若有人能受持讀誦廣為人說如來
悉知是人悉見是人皆得成就不可量不可稱
无有邊不可思議功德如是人等則為荷擔如
來何稱多羅三藐三菩提何以故須菩提若
樂小法者著我見人見衆生見壽者見則於
此經不能聽受讀誦為人解說須菩提在
在處處若有此經一切世間天人阿修羅所
應供養當知此處則為是塔皆應恭敬作

*

此經不能聽受讀誦為人解說須菩提在
在處處若有此經一切世間天人阿修羅所
應供養當知此處是塔皆應恭敬作
禮圍遶以諸華香而散其處

復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今世
人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨多
羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿僧
祇劫於燃燈佛前得值八百四千万億那由他諸
佛悉皆供養承事无空過者若復有人於後
末世能受持讀誦此經所得功德於我所供養諸
佛功德百分不及一千万億分乃至算數譬
喻所不能及須菩提若善男子善女人於後
末世有受持讀誦此經所得功德我若具說
者或有人聞心則狂亂狐疑不信須菩提當
知是經義不可思議果報亦不可思議

尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降伏
其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨多
羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度一
切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生實
滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生相
壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无有

其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨多
羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度一
切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生實
滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生相
壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无有
法發阿耨多羅三藐三菩提者
須菩提於意云何如來於然燈佛所有法得
阿耨多羅三藐三菩提不不也世尊如我解
佛所說義佛於然燈佛所无有法得阿耨多
羅三藐三菩提佛言如是如是須菩提實无
有法如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提
若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提然燈
佛則不與我受記汝於來世當得作佛号釋
迦牟尼以實无有法得阿耨多羅三藐三菩
提是故然燈佛與我受記作是言汝於來世
當得作佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸
法如義若有人言如來得阿耨多羅三藐三
菩提須菩提實无有法佛得阿耨多羅三
藐三菩提須菩提如來所得阿耨多羅三藐
三菩提於是中无實无虛是故如來說一切法
皆是佛法須菩提所言一切法者即非一切
法是故名一切法
須菩提譬如人身長大須菩提言世尊如來

皆是佛法須菩提所言一切法者即非一切
法是故名一切法
須菩提譬如人身長大須菩提言世尊如來
說人身長大則為非大身是名大身
須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无
量衆生則不名菩薩何以故須菩提實无有
法名為菩薩是故佛說一切法无我无人无衆
生无壽者須菩提若菩薩作是言我當莊嚴
佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛土
者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通
達无我法者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何如
來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩提
於意云何如來有法眼不如是世尊如來有法
眼須菩提於意云何如來有佛眼不如是世尊
如來有佛眼須菩提於意云何恒河中所有
沙佛說是沙不如是世尊如來說是沙須
菩提於意云何如一恒河中所有沙有如是
等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如是寧
為多不甚多世尊佛告須菩提尒所國土中
所有衆生若干種心如來悉知何以故如來

菩提於意云何如一恒河中所有沙有如是
等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如是寧
為多不甚多世尊佛告須菩提尒所國土中
所有衆生若干種心如來悉知何以故如來
說諸心皆為非心是名為心所以者何須
菩提過去心不可得現在心不可得未來心
不可得須菩提於意云何若有人滿三千大
千世界七寶以用布施是人以是因緣得福多
不如是世尊此人以是因緣得福甚多須菩提
若福德有實如來不說得福德多
故如來說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以具足色身見何以故如來
之世尊如來不應以具足色身見何以故如來
說具足色身即非具足色身是名具足色身
須菩提於意云何如來可以具足諸相見不不
也世尊如來不應以具足諸相見何以故如來
說諸相具足即非具足是名諸相具足須菩
提汝勿謂如來作是念我當有所說法莫
作是念何以故若人言如來有所說法即為
謗佛不能解我所說義故須菩提說法者
无法可得是名說法

謗佛不能解我所說義故須菩提說法者
无法可得是名說法
須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三
菩提為无所得耶如是如是須菩提我於阿
耨多羅三藐三菩提乃至无有少法可得是
名阿耨多羅三藐三菩提須次須菩提是法
平等无有高下是名阿耨多羅三藐三菩提
以无我无人无衆生无壽者修一切善法則得阿
耨多羅三藐三菩提須菩提所言善法者
如來說非善法是名善法
須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山
王如是等七寶聚有人持用布施若人以此
般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為
他人解說於前福德百分不及一百千萬億分
乃至算數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我當
度衆生須菩提莫作是念何以故實无有衆
生如來度者若有衆生如來度者如來則有
我人衆生壽者須菩提如來說有我者則非
有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫者
如來說則非凡夫
須菩提於意云何可以卅二相觀如來不須菩
提言如是如是以卅二相觀如來佛言須菩提

生如來滅後有衆生如來度者如來則有我人衆生者須菩提如來說有我者則非有我而凡夫之人以爲有我須菩提凡夫者如來說則非凡夫

須菩提於意云何可以卅二相觀如來不須菩提言如是如是以卅二相觀如來佛言須菩提若以卅二相觀如來者轉輪聖王則是如來須菩提白佛言世尊如我解佛所說義不應以卅二相觀如來尒時世尊而說偈言

若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來

須菩提汝若作是念如來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩提者說諸法斷滅莫作是念何以故發阿耨多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若復有人知一切法無我得成於忍此菩薩勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故說不受福德

須菩提若有人言如來若去若坐若臥是人不解我所說義何以故如來者無所從無所去故名如來

須菩提若善男子善女人以三千大千世界碎爲微塵於意云何是微塵衆寧爲多不甚多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千世界則非世界是名世界何以故若世界實有者則是一合相如來說一合相則非一合相是名一合相須菩提一合相者則是不可說但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛說我見人衆生見壽者須菩提於意云何是人解我所說義不世尊是人不解如來所說義何以故世尊說我見人見衆生見壽者見即非我見人見衆生見壽者見是名我見人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅三藐三菩提心者於一切法應如是知如是見如是信解不生法相須菩提所言法相者如來說即非法相是名法相須菩提若有人以滿无量阿

善提心者於一切法應如是知如是見如是信解不生法相須菩提所言法相者如來說即非法相是名法相須菩提若有人以滿无量阿

114

*曾祇世界七寶持用布施若有善男子善女人發菩薩心者持於此經乃至四句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼云何為人演說不取於相如如不動何以故

一切有為法 如夢幻泡影 如露亦如電 應作如是觀

佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞佛所說皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經

僧伽和尚欲入涅槃說六度經

善吉於閻浮地中善男子善女人吾自至閻浮為大慈父教化衆生輪迴世間經今無數劫勝知分身万億殺度衆生為見閻浮地獄生多造惡業不信佛法惡業者多善不善見善身便入涅槃舍利飛條遍於閻浮提別化衆生以後條法世界滿正法興隆佛與弟子同時下生共生化飛教度衆善隨元本宅在於南海過去世神太眾生衆生頑愚難化不信佛法多造惡業[illegible]身至西方教化[illegible]生[illegible]釋迦[illegible]東國迦[illegible]五百年[illegible]能隨[illegible]一切衆生[illegible]世[illegible]羅魚鱉蟲身已後却從西方到國中來生於閻浮提度善衆佛性種子吾[illegible]衆生遭遇四惡自相吞食[illegible]間[illegible]遂入涅槃舍利不[illegible]

受十善戒經

如是我聞一時佛在舍衛國於祇陀林須達長者

一業生過增四惡日相[illegible]

是八[illegible]舍利弗[illegible]

受十善戒經

如是我聞一時佛在舍衛國祇陀林須達長者

* 育美婦夫人精舍中與大比丘衆一千二百

五十人俱令聽並尊以慈梵音告舍利弗

令為汝等說除十惡不善業報歸戒歸

受一心憶持摸莫忘失十惡業者一殺生

業二偷盜業三婬欲業四妄語業五兩舌

業六惡口業七綺語業八貪欲業九瞋恚

業十惡癡業舍利弗汝今應當普教衆

生清淨身業清淨口業清淨意業清淨

次第應當自稱其名歸依於法歸依於僧

如是三說歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟

如是三說復應問言善男子善女人汝能

持不善言能持復應問言汝今身心無過

惡耶身過惡者出佛身血然阿羅漢破和

合僧除謗新造佛正法不益言不著後當

問言汝心中令歡作五逆謗正法不汝曾偷

盜佛物法物賢聖僧物現在僧物招提物

惡耶身過惡者出佛身血然阿羅漢破和

合僧除謗新造佛正法不益言不著後當

問言汝心中令歡作五逆謗正法不汝曾偷

盜佛物法物賢聖僧物現在僧物招提物

不施母姊妹比丘尼邊作不淨不益言不著

復當更教汝今如是身心清淨大德慎令

我今教受十善業戒十不善業我已懺悔

唯願大德慈愍我故聽我受持令將慶乾

復婆婆業甲復婆戒業甲汝今應當一心

數息業令住前過去七佛現在釋迦牟尼

知足亂聚群動流浸四部敬進令慧四種

精是名四神足種精復次住心者為成就出

世間故起信勤不忘心住前擇五種精是名

五根種精復次如是五根備修治五部即名

力是名五力種精復次於菩提道悔前擇罪

懺悔說罪心住平等七種精是名七覺分

種精復次持定定故成淨持現業思惟分別

故聖所受三式能持故先所得無動習故

住相不忘故無相心住轉[illegible]故如是八種精[illegible]

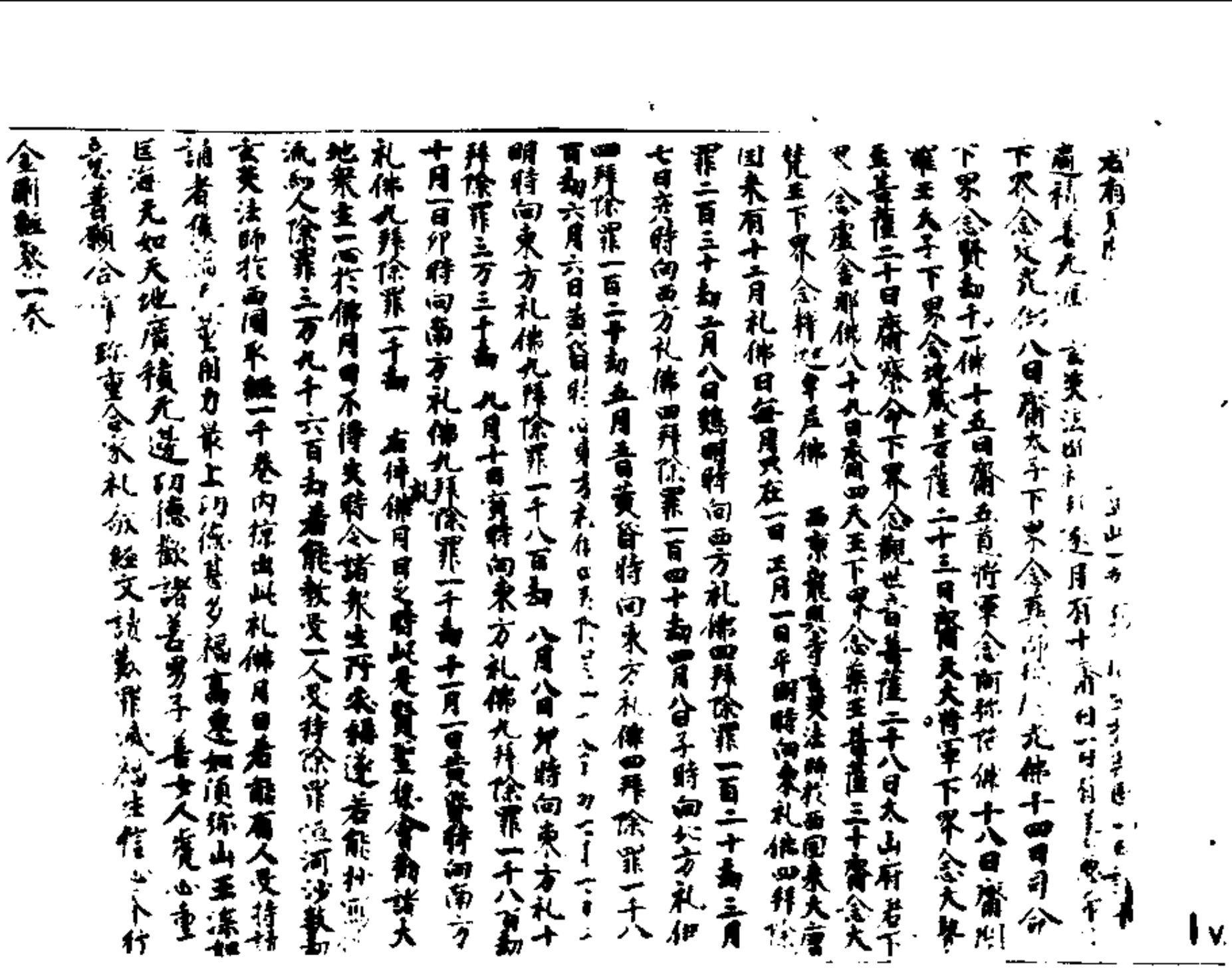
名八道分種備因住住意者此有二種一

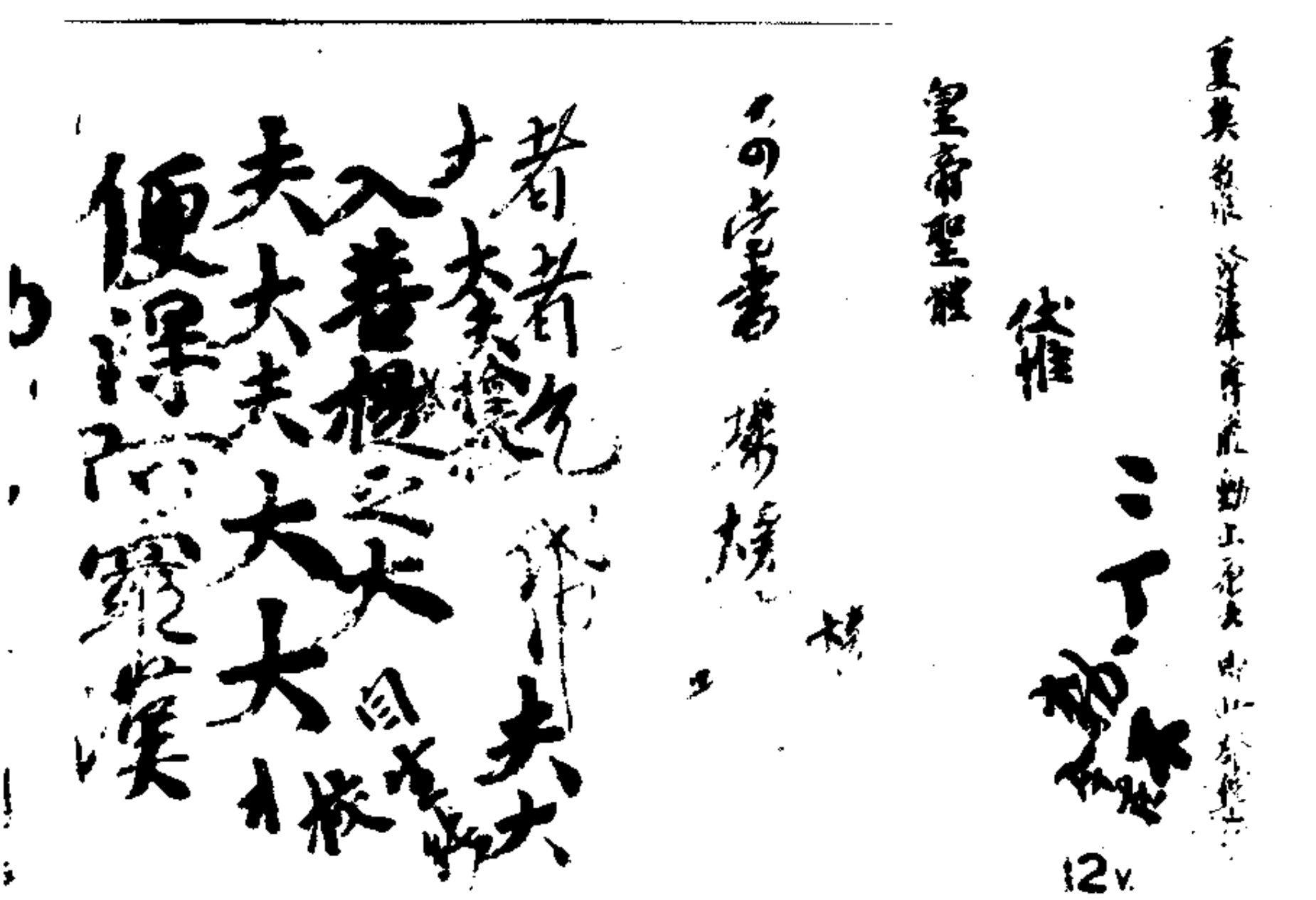
者摩他二毗婆舍那此二是道[illegible]

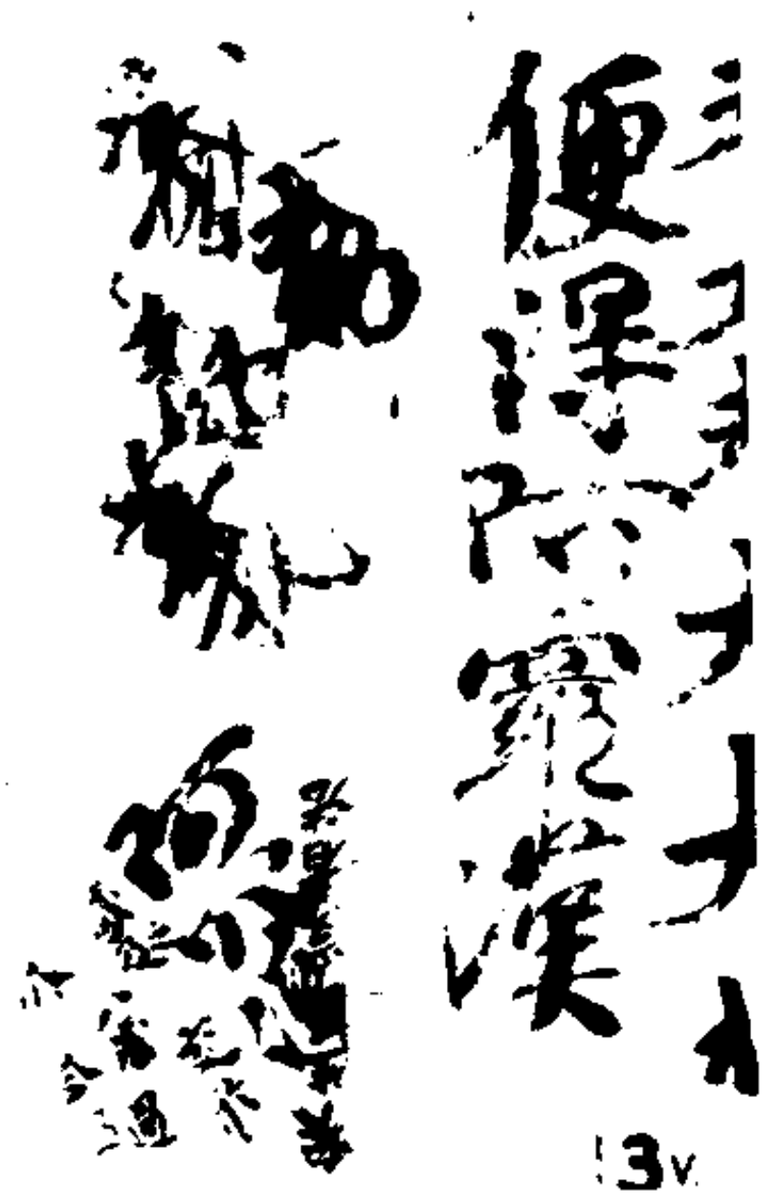
住意者力有二種一扶[illegible]二扶[illegible]見

者摩他二毗婆舍那此二是道法性致功力
任意者力有二種一拔除煩惱二拔除相見
願受任意者諸佛菩薩教受所有法門
持故方便任意者隨所行處方便有五一
拔斷子諸法相二反復學習復學法皆得專
意行无盡意未得者得未度者度未
三法復次菩薩若有善男子善女人者家或就
種姓亦令諸聚生慧心不在聚是謂四法復次菩薩
子者有善男善女人如來无量法門无盡法藏
衆智皆在是謂五法无盡法藏復次菩薩子者有善
男子善女人欲得具足无量法藏者復有五事云何
為五諸佛世尊常在等定有時入虛空觀分別衆生
有在賢聖法律志佛妄答无其願是謂一法復次
菩薩子者欲生天使當備行諸天戒法有欲天无愛欲
天或得有天著於愛樂不著愛樂具足二事悉无
漏者乃應无盡法復次菩薩子復當具足四果報行
使未神足於无量世界云何四果報行諸佛如來
家將養者有諸天龍鬼神乾闥和阿須倫欲使如
來聞其實者未發問須如來已知此菩薩子當問是
教是謂一法四果報行復當菩薩子若有善男子
善女人心意無或不欲聞法如來悉知是可使是不
可使勸欲聞法不欲聞法是謂菩薩子第二果報復

次菩薩子若有善男子善女已復得如來印使能印
可衆生心意是謂第三果報復次菩薩子
若有善男子善女人已聞正法能心所度
非念所制皆使平等无有二想是謂第四果
復次菩薩子欲得具足四種足行亦當念
此四事果報云何四種足於是菩薩摩訶
薩從初發意一地二地乃至十地各有神
足行行不同或有菩薩已在一地使得
身變遊行十方无量世界未得定意如衆







▼斯二五六六號　大悲啓請（附大悲心陀羅尼神妙章句）

大悲啓請

皈依敬愛持光志心奉請佛
三道場阿彌陀佛是觀音本師矣

仰啓月輪觀自在　唐大圓滿紫金身
千臂恒伸現世間　千眼光明常濟照
一千二百真言樂　能滅衆生所願心
圓安三昧遍莊嚴　願彌陀持寶冠
宣揚真言發妙音　要持當證佛菩提
辯才無礙化人天　善薩衆中為上首
稽聞尚成摩訶衆　誓願念惟增虔佛因
大悲願力不思議　是故我今恒讚念
南無大悲觀世音　願我速知一切法
南無大悲觀世音　願我早得智慧眼
南無大悲觀世音　願我速度一切衆
南無大悲觀世音　願我早得善方便
南無大悲觀世音　願我速乘般若船
南無大悲觀世音　願我早得越苦海
南無大悲觀世音　願我速得戒定道
南無大悲觀世音　願我早登涅槃山
南無大悲觀世音　願我速會無為舍
南無大悲觀世音　願我早同法性身
我登劍刃山刀山自碎折
我登鑊湯火湯自消滅

我願山刀山自摧折
我願火湯火湯自消滅
我願地獄地獄自枯竭
我願餓鬼餓鬼自飽滿
我願修羅惡心自調伏
我願畜生自得大智慧
千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無障礙
大悲心陀羅尼神妙章句
南無喝囉怛那哆囉夜耶　南無阿唎耶二
婆盧羯帝爍鉢囉耶三　菩提薩埵婆耶四
摩訶薩埵婆耶五　摩訶迦盧尼迦耶六
薩婆囉罰曳七　數怛那怛寫八　南無悉吉栗
埵伊蒙阿唎耶十　婆盧羯帝爍鉢囉耶十一　菩提薩埵婆耶十二
南無那囉謹墀十三　醯唎摩訶皤哆沙咩十四
薩婆阿他豆輸朋十五　阿逝孕十六　薩婆薩哆那
薩婆伽十七　摩罰特豆十八　怛姪他十九　阿婆盧
醯盧迦帝二十　迦羅帝二十一　夷醯唎摩訶菩提薩
埵二十二　薩婆薩婆二十三　摩囉摩囉二十四　摩醯摩醯
唎馱孥二十五　俱盧俱盧羯懞二十六　度盧度盧罰闍
耶帝二十七　摩訶罰闍耶帝二十八　陀羅陀羅二十九　地利尼
室佛囉耶三十　遮囉遮囉三十一　摩摩罰摩囉三十二
帝隸伊醯移醯三十三　室那室那三十四　阿囉嘛抹那
婆伽梵　南無千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無障礙
大悲心陀羅尼神妙章句

耶帝摩訶罰闍耶帝二十五　陀羅陀羅二十六　地利尼
室佛囉耶二十七　遮囉遮囉二十八　摩摩罰摩囉二十九
帝隸伊醯移醯三十　室那室那三十一　阿囉嘛抹那
一切沙耶婆訶三十二　佛囉舍利二十三　薩埵婆訶三十四
薩婆摩訶三十五　悉陀瑜伽三十六　悉陀夜三十七
蘇薩哆三十八　菩提夜菩提夜三十九　菩馱夜菩馱夜四十
彌帝利夜那囉謹墀四十一　他怛唎那唎尼那四十二　波
夜摩那四十三　婆婆訶四十四　悉陀夜四十五　婆婆訶四十六　摩
訶悉陀夜四十七　婆婆訶四十八　悉陀喻藝四十九　室皤耶
耶五十　婆婆訶五十一　那囉謹墀五十二　婆婆訶五十三
婆婆訶五十四　悉陀夜五十五　婆婆訶五十六　摩羅那
那囉謹墀五十七　婆婆訶五十八　摩醯羅那五十九
婆婆訶六十　悉陀喻阿毗他耶六十一　婆婆訶六十二　婆
婆訶六十三　婆婆訶六十四　波摩那悉地耶六十五　婆
那囉謹墀六十六　婆婆訶六十七　摩婆利勝
羯囉夜六十八　婆婆訶六十九　南無喝囉怛那哆囉夜耶
南無阿唎耶七十　婆盧吉帝爍鉢囉耶七十一　菩提薩埵
婆耶七十二　摩訶薩埵婆耶七十三　悉殿都七十四　漫多囉
千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無障礙大悲心
陀羅尼　　迴向　願誦功德　普及諸有情
皆共成佛道

*

佛頂尊勝加句靈驗陀羅尼啓請

稽首千葉蓮華座　摩尼殿上尊勝王
慶長五相遍三千　恒沙功德皆圓滿
灌頂間持妙五章句　九十九億世尊宣
倘尸迦為善住天　滅七逐情生路
希有慈持秘藏　能發圓明廣大
我今且只見凡夫　請教特羅滿差
願我心眼常開悟　所有功德施群生
什方刹土諸如來　他方此界諸菩薩
八部龍天諸眷屬　散脂大將藥叉王
冥司地主烏摩羅　善惡簿官二童子
己上聖賢諸衆等　願開啓請降臨
擁護佛法使長存　各各勤行世尊教

*

八部龍天諸眷屬　散脂大將藥叉王
冥司地主烏摩羅　善惡簿官二童子
己上聖賢諸衆等　願開啓請降臨
擁護佛法使長存　各各勤行世尊教
所有聽徒來至此　或居地上或居空
聞佛頂尊勝言　奉勤合掌作佛
佛頂尊勝加句靈驗陀羅尼

西天五竺沙門佛陀波利奉詔譯

薩誐婆誐鉢[illegible]　怛嚩[illegible]　路枳也[illegible]
鉢羅[illegible]　底　尾始瑟吒[illegible]　野　[illegible]
野婆[illegible]　誐鉢帝[illegible]　怛他野[illegible]　唵引尾
[illegible]　[illegible]野尾[illegible]　婆[illegible]　滿多
鉢[illegible]　婆[illegible]　婆[illegible]　囉[illegible]　[illegible]
賀曩[illegible]　婆[illegible]鉢特尾[illegible]　左[illegible]　覩[illegible]　素誐多[illegible]
[illegible]　多[illegible]　[illegible]　[illegible]　[illegible]賀曩
[illegible]　[illegible]何賀[illegible]　[illegible]何度[illegible]　[illegible]
[illegible]　[illegible]野尾[illegible]　[illegible]野尾[illegible]　[illegible]尾[illegible]　[illegible]野尾林[illegible]　婆賀
婆羅[illegible]　[illegible]囉[illegible]　[illegible]　[illegible]　[illegible]
[illegible]薩[illegible]　[illegible]　[illegible]　[illegible]　[illegible]
[illegible]囉[illegible]　[illegible]　[illegible]　[illegible]　[illegible]
[illegible]　[illegible]　[illegible]　[illegible]　[illegible]

斯二五六七號　佛頂尊勝加句靈驗陀羅尼啓請（附佛頂尊勝加句陀羅尼）

鉢略挃瀧 尾岦 野尾鉢萬 七十 淫賀
淡單二 㰱囉 滿茗 散祖 你 尾
帝八十 薩嚩怛他誐路 十 嚩盧羯顙 薩吒
揺嚩室多 跋哩布 羅 捉 薩嚩怛他誐哆
* 頞哩馱野 地瑟姹曩 地瑟恥哆 摩賀
母捺㘑 嚩日囉 迦野 僧 賀多曩 尾
鉢囉 薩嚩轉 哩鉢 賀多 麼戍
鉢野鉢哩 你 嚩日囉 蘗哩 多
野阿 鉢鉢弟 三 麼 夜頞 地瑟恥
帝 麼麼 頞麼賀 麼頞 恨閉多
部路 一 倶胝鉢哩秫弟 五 尾娑普吒 尾
秫弟 二 尾惹野尾惹野 八 娑麼
羅 二 薩嚩沒馱地瑟恥 多秫弟
嚩日㘑 嚩日囉 蘗陛 嚩日㘑
覩麼麼 舍利藍 薩嚩薩埵喃 左
迦野鉢哩秫弟 薩嚩誐底鉢哩秫弟 薩
嚩怛他蘗多室左 三麼濕嚩娑演 覩
薩嚩怛他蘗多 三麼濕嚩娑 地瑟恥
沒馱 沒馱 冒馱野 冒馱野 一
賀馱野賀馱野 三曼多鉢哩
秫弟 薩嚩怛他蘗多 地瑟姹
曩 地瑟恥多 摩賀母捺㘑 娑嚩賀

17 賀馱野賀馱野 三曼多鉢哩
秫弟 薩嚩怛他蘗多 地瑟姹
曩 地瑟恥多 摩賀母捺㘑 娑嚩賀
五十八

* 佛頂尊勝加句靈驗陀羅尼
持誦稱德 迴施有情
我等與衆生 皆共成佛道
近化意恭令者
奉 念書出今有核衆且刻
奉請語事奉
王伏元果待同海衆利時大宋丙戌歲一月十七日
在沙州三界寺觀因僕寫大悲心陀羅尼尊
勝陁羅尼同一卷畢

正月一日平旦時向東方礼四拜除罪一百四十劫
二月九日鷄鳴時向南方礼四拜除罪二百四十劫
三月七日人定時向西方礼四拜除罪三百四十劫
八日夜半子時向北方礼四拜除罪一百四十劫
六日黃昏時向西方礼六拜除罪三千八百劫六月三
日辰時向東方礼九拜除罪四千八百劫七月六日午
時向東方礼九拜除罪三万四十劫八月八日午時
向東方礼九拜除罪三万五千劫九月九日午時
向東方礼九拜除罪三千劫十月七日午時向南
方礼九拜除罪三万劫十二月三日酉時向西
此拜除罪四十劫十二日夜半時向北方礼三拜
除罪四十劫

S 2567

地藏菩薩十齋日

一日童子下合定光如來不退力菩提持齋除罪四十劫
八日太子下合彌勒佛不空菩提持齋除罪三千劫
十四日寒冷下合賢劫千佛不法雖菩提持齋除罪一千劫
十五日五星天下合阿彌陀佛不隨寒水菩提持齋除罪一百劫
十八日閻羅王下合觀世音菩薩不隨鬼刑菩提持齋除罪九千劫
廿三日大將軍下合盧舍那佛不隨鬼魅菩提持齋除罪一千劫
廿四日太山府君下合龍樹菩薩不隨鬼神菩提持齋除罪一千劫
廿八日帝釋下合阿彌陀佛不隨鬼魅菩提持齋除罪九十劫
廿九日四天王下合彌勒菩薩不隨鬼魅菩提持齋除罪七千劫
卅日梵天王下合釋迦牟尼佛不隨災病菩提持齋除罪八千劫

▲斯二五六八號　地藏菩薩十齋日

▼斯二五六九號　妙法蓮華經卷第二

是念我雖能不止
而諸子等信大宅內樂
不驚不怖火來逼身皆痛
悉見求出意舍利弗是長者作
如子有力當以衣裓若以机案從
之後更思惟是舍但有一門而復狹小
子幼稚未有所識戀著戲處或當墮落
大所燒我當為說怖畏之事此舍已燒宜時
疾出免令為火之所燒害作是念已如所思
惟具告諸子汝等速出父雖憐愍善言誘喻
而諸子等樂著嬉戲不肯信受不驚不畏了
無出心亦復不知何者是火何者為舍云何
為失但東西走戲視父而已今時長者即作
是念此舍已為大火所燒我及諸子若不時
出必為所燒我今當設方便令諸子等得免
斯害父知諸子先心各有所好種種珍玩奇
異之物情必樂著而告之言汝等所可玩好
希有難得汝若不取後必憂悔如此種種羊
車鹿車牛車今在門外可以遊戲汝等於此
火宅宜速出來隨汝所欲皆當與汝尒時諸
子聞父所說珍玩之物適其願故心各勇銳
互相推排竞共馳走爭出大宅是時長者見

大屯宜速出來隨汝所欲皆當與汝命時諸
子聞父所說珠玩之物適其願故心各勇銳
爭相推排覓共馳走爭出大屯是時長者見
諸子等安隱得出皆於四衢道中露地而坐
見復鄙悋其心泰然歡喜踊躍時諸子等各
白父言父先所許玩好之具羊車鹿車牛車
願時賜與舍利弗尒時長者各賜諸子等一
大車其車高廣衆寶所校周迴欄楯四面懸
鈴又於其上張設幡蓋以珠瓔飾雜寶而嚴
鋪之寶繩校絡垂諸華鬘重敷鮮潔安置丹
枕駕以白牛膚色充潔形體姝好膚大筋力
行步平正其車如風又多僕從而侍衛之所
以者何是大長者財富無量種種諸藏悉皆
充溢而作是念我財物無極不應以下劣小
車與諸子等今此幼童皆是吾子愛無偏黨
我有如是七寶大車其數無量應當等心各
各與之不宜異別所以者何以我此物周給
一國猶尚不匱何況諸子是時諸子各乘大
車得未曾有非本所望舍利弗於汝意云何
是長者等與諸子珠寶大車寧有虛妄不
舍利弗言不也世尊是長者但令諸子得免
火難全其軀命非爲虛妄何以故若全身命便
爲已得玩好之具況復方便於彼大宅而救

舍利弗言不也世尊是長者但令諸子得免
火難全其軀命非爲虛妄何以故若全身命便
爲已得玩好之具況復方便於彼大宅而救
濟之世尊若是長者乃至不與家小一車猶
不虛妄何以故是長者先作是意我以方便
令子得出以是因緣凡虛妄已何況長者自
知財富无量欲饒益諸子等與大車佛告舍
利弗善哉善哉如汝所言舍利弗如來亦復
如是則爲一切世間之父於諸怖畏衰惱憂
患无明闇蔽永盡无餘而悉成就无量知見
力无所畏有大神力及智慧力具足方便智
慧波羅蜜大慈大悲常无懈惓恒求善事利
益一切而生三界朽故火宅爲度衆生生老病
死憂患悲苦愚癡闇蔽三毒之火教化令得
阿耨多羅三藐三菩提見諸衆生爲生老
病死憂患悲苦愚癡之所燒煮以五欲財利故
受種種苦又以貪著追求故現受衆苦後
受地獄畜生餓鬼之苦若生天上及在人間貧
窮困苦愛別離苦怨憎會苦如是等種種諸
苦衆生沒在其中歡喜遊戲不覺不知不驚
不怖亦不生厭不求解脫於此三界火宅東
西馳走雖遭大苦不以爲患舍利弗佛見此
已便作是念我爲衆生之父應拔其苦難與

不懈怠不生厭不求解脫於此三界大宅衆
苦所纏遭大善不以慈念舍利弗佛見此
已便作是念我為衆生之父應救其苦難與
无量无邊佛智慧樂令其豐饒舍利弗如來
復作是念若我但以神力及智慧力捨於方
便為諸衆生讚如來知見力无所畏者衆生
不能以是得度所以者何是諸衆生未免生
老病死憂悲苦惱為三界大宅所燒何由
能解佛之智慧舍利弗如彼長者雖復男子
有力而不用之但以慈愍方便處處救濟子大
宅之難然後各與珍寶大車如來亦復如是
雖有力无所畏而不用之但以智慧方便於
三界大宅拔濟衆生為說三乘聲聞辟支佛
佛乘而作是言汝等莫得樂住三界大宅勿
貪麁弊色聲香味觸已為貪著生受則為
所燒汝等速生三界當得三乘聲聞辟支佛
佛乘我今為汝保任此事終不虛也汝等但
當總精進如來以是方便誘進衆生復作
是言汝等當知此三乘法皆是聖所稱嘆自在
无繫无所依求乘是三乘以无漏根力覺道
禪定解脫三昧等而自娛樂便得无量安隱
快樂舍利弗若有衆生內有智性從佛世尊
聞法信受勤修精進欲速出三界自求涅槃

禪定解脫三昧等而自娛樂便得无量安隱
快樂舍利弗若有衆生內有智性從佛世尊
聞法信受勤修精進欲速出三界自求涅槃
是名聲聞乘如彼諸子為求羊車出於大宅
若有衆生從佛世尊聞法信受勤修精進求一切智
佛智自然智无師智如來知見力无所畏憐愍
念安樂无量衆生利益天人度脫一切是名
大乘菩薩求此乘故名摩訶薩如彼諸
子為求牛車出於大宅舍利弗如彼長者
見諸子等安隱得出大宅到无畏處自惟財
富无量等以大車而賜諸子如來亦復如是為一
切衆生之父若見无量億千衆生以佛教門
出三界苦怖畏險道得涅槃樂如來尒時便
作是念我有无量无邊智慧力畏等諸佛
法藏是諸衆生皆是我子等與大乘不令
有人獨得滅度皆以如來滅度而滅度之是
諸衆生既三界者悉與諸佛禪定解脫等娛
樂之具皆是一相一種聖所稱嘆能生淨妙
第一之樂舍利弗如彼長者初以三車誘引
諸子然後但與大車寶物莊嚴安隱第一歡

樂之具皆是一相一種聖所稱嘆能生淨妙
第一之樂舍利弗如彼長者初以三車誘引
諸子然後但與大車寶物嚴安隱第一歡
後長者元虛妄之咎如來無復如是元有虛妄
初說三乘引導衆生然後但以大乘而度脫
之何以故如來有見量智慧力見所長諸法
之藏能與一切衆生大乘之法但不盡能受
舍利弗以是因緣當知諸佛方便力故於一
佛乘分別說三佛欲重宣此義而說偈言
譬如長者　有一大宅　其宅久故　而復傾弊
堂舍高危　柱根摧朽　梁棟頹壞　基陛頻毀
墻壁圮坼　泥塗褫落　覆蓋亂墜　椽梠差脫
周匝屋宇　雜穢充遍　有五百人　止住其中
鵄鴟烏鵲　蚖蛇蝮蝎　蜈蚣蚰蜒
守宮百足　狸狼鼠　諸惡蟲輩
屎尿臭穢　不淨流溢　蜣蜋諸虫
狐狼野干　咀齧踐蹋　嚙噬死尸
由是群狗　競來搏據　飢羸憧惶
鬬諍聚聲　嗅諸臭穢　其舍恐怖
衆蠱皆有　惡毒之屬　諸惡禽獸
夜叉惡鬼　爭取食之　食已既飽
鬬諍之聲　甚可怖畏

毒虫之屬　諸惡禽獸　孚乳產生
夜叉惡鬼　爭取食之　食已既飽
鬬諍之聲　甚可怖畏　堪摊蔡鬼
或時離地　一尺二尺　往反馳奔
捉狗兩足　橫合失聲　人聞加頭
須臾諸鬼　其身長大　裸形黑瘦
發大惡聲　叫呼求食　復有諸鬼
復有諸鬼　首如牛頭　或食人肉
頭髮蓬亂　殘害忍險　飢渴所逼
夜叉餓鬼　諸惡鳥獸　飢急四面
如是諸難　恐畏元量　是時舍宅
其人遊出　未久之間　於後宅舍
四面一時　其炎漸熾　棟梁椽桂
權折墮落　堂榭廊廡　諸鬼神等
鵰鷲諸鳥　蜘蛛蚣等　周慞惶怖
蠱毒毒虫　藏竄孔穴　唯畏命聞鬼
溝渠孔穴　爲火所逼　於相殘害
野干之屬　並已前死　諸大惡獸
見烟焰熾　四面充塞　蝮蚖蚰蜒
爲火所燒　爭走出來　蜈蚣茶鬼
又諸餓鬼　頭上大燃　飢渴乾燥
其宅如是　甚可怖畏　毒害大苦
是時宅主　在門外立　聞有人言

各自藏護　惡心熾盛　遊踊去墻
惡心熾盛　遊踊去墻　飢渴乾燥
常住其中　見諸如斯　或復噉狗
叫喚馳走　瘋狂惡鬼　屬于一人
忽然大起　爆聲振裂　揚聲大叫
不能自出　無住其中　飲血噉肉
覓來食噉　毒蛇之類　隨取而食
周慞惶走　衆難非一　如諸子等

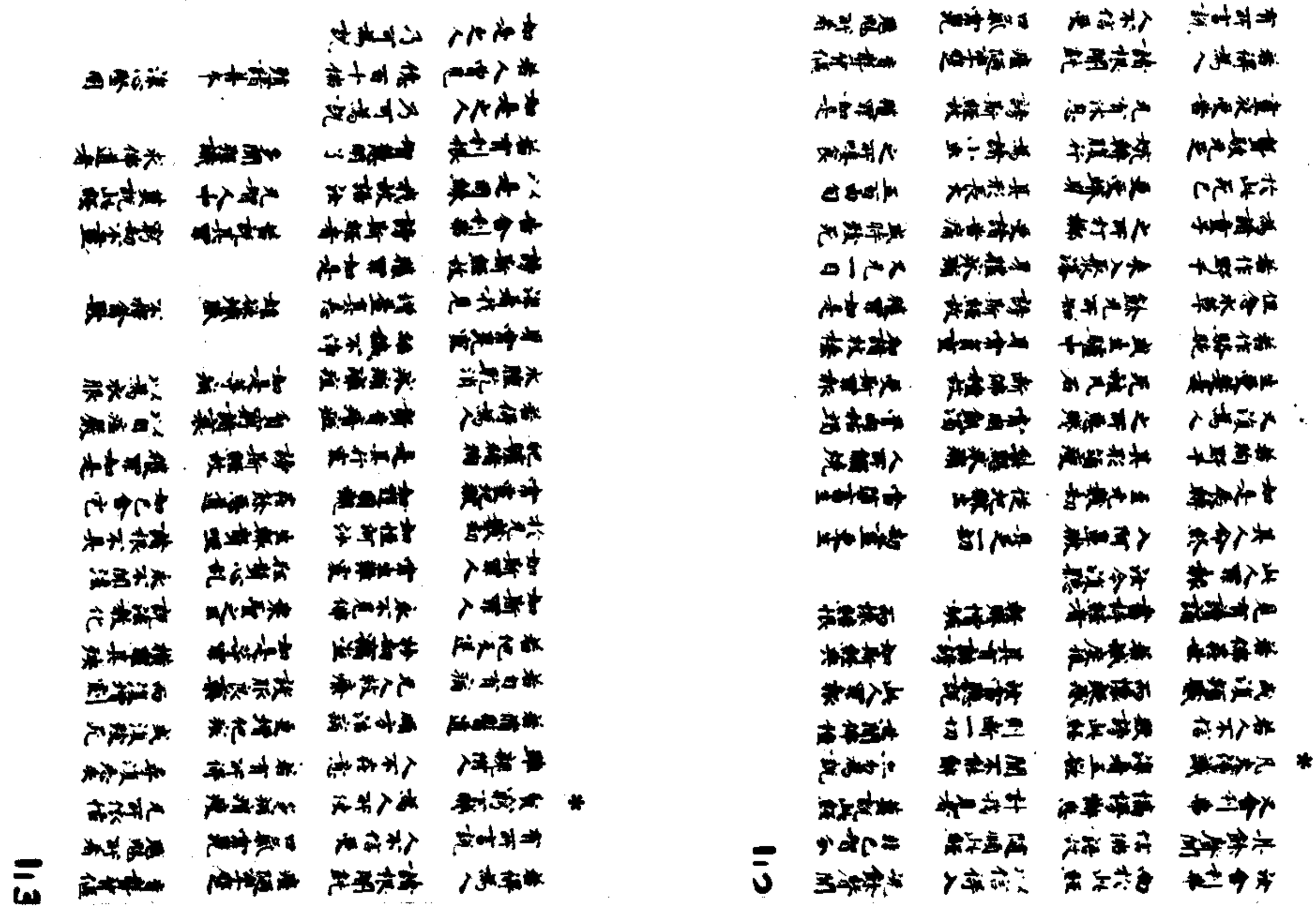
*

各諸飢鬼　頭上大燃　飢渴熱惱　周悼閃走
其它如是　甚可怖畏　衆苦火宅　衆難非一
是時它等　在門外立　聞有人言　汝諸子等
先因遊戲　來入此宅　雖小兒知　歡娛樂著
長者聞已　驚入大宅　方宜救濟　令免燒害
告諸子等　說衆患難　悉是毒蛇　惡獸毒虫
衆苦次第　相續不絕　野干豺狗　鵰鷲鵄鳥
蝎豨蚖蛇　蜈蚣蚰蜒　甚可怖畏　共諸惡獸
飢渴惱急　諸子見如　是時長者　雖聞父誡
而作是念　我一可舉　將諸大者　我有種種
珍玩之具　今在門外　隨意所樂　汝等出來
吾為汝等　造作此車　如此諸車　加以諸華
羊車鹿車　大牛之車　多諸妙物　莊飾嚴麗
敷以柔軟　安隱第一　乘斯寶乘　遊於四衢
住於四衢　直向道場　此諸子等　生育長養
多諸童男　隨意所樂　而此諸子　貪樂嬉戲
是故諸人　我今快樂

*

此諸子等　生育長養　愚小無知　大火猛焰
多諸童男　隨意所樂　而此諸子　貪樂嬉戲
是故諸人　我今快樂　如父母等　三種寶車
隨汝所欲　皆諸父所　今正是時　會銀珠瑙
車渠瑪瑙　種種大車　庫藏衆多　珠玉瓔珞
四面懸鈴　金繩交絡　寶蓋覆上　衆綵雜飾
金華瓔珠　羅網周匝　鮮白淨潔　上妙細氎
柔軟新好　形體姝好　如是等車　有大白牛
如是等車　等與諸子　隨意所乘　多諸僕從
普令周遍　我亦如是　諸是善子　諸子是時
一切衆生　皆是吾子　深著世樂　無有慧心
三界无安　猶如火宅　衆患充滿　甚可怖畏
常有生老　病死憂患　如是等火　熾然不息
如來已離　三界火宅　寂然閑居　在於林野
今此三界　皆是我有　其中衆生　悉是吾子
而今此處　多諸患難　唯我一人　能為救護

而人憐愍　四面俱起　今得脫難　而白父言
諸子出來　隨意所乘　作是論已　與白牛車
周匝圍繞　張施其上　諸子坐已　價直千億
肥壯多力　而侍衛之　徐步而行　歡喜踊躍
自在无礙　世間之父　見有慧心　甚可怖畏
熾然不息　安隱林野　憐是善子　能為救護



若人當見　億百千佛　殖諸善本　深心堅固
如是之人　乃可為說　不惜身命　乃可為說
若人精進　常修慈心　離諸凡愚　獨處山澤
若人恭敬　无量聚中　其心不動　如須彌山
如是之人　乃可為說　捨惡知識　親近善友
又舍利弗　若見有人　捨惡知識　親近善友
如是之人　乃可為說　若見佛子　持戒清潔
如清明珠　求大乘經　如是之人　乃可為說
若人无惡　質直柔軟　常懷一切　恭敬諸佛
如是之人　乃可為說　復有佛子　於大衆中
以清淨心　種種因緣　無量無數　譬喻言辭
演說法時　無量無邊　如是之人　乃可為說
若有比丘　為一切智　四方來法　合掌願受
但樂受持　大乘經典　乃至不受　餘經一偈
如是之人　乃可為說　如人至心　求佛舍利
如是求經　得已頂受　其人不復　志求餘經
不復念　外道典籍　如是之人　乃可為說
若舍利弗　我說是相　求佛道者　終日不盡
如是等人　則能信解　於當來世　必當為說
妙法蓮華經信解品第四
尒時慧命須菩提摩訶迦旃延摩訶迦葉

如是等人　則能信解　於當來世　必當為說
妙法蓮華經信解品第四
尒時慧命須菩提摩訶迦旃延摩訶迦葉

復窮困肥跨四方以求衣食漸漸趨行過
伺不曾見父兄來求子不得中止一城其家
大富財寶充量金銀瑠璃珊瑚琥珀硨磲
等具諸倉庫悉皆盈溢多有僮僕侍使及民
馬車乘牛羊充數出入息利乃過他國商
估賈客亦甚衆多時有窮子遊諸長落遊歷
國邑遂到其父所止之城父每念子與子離
別五十餘年而未曾向人說如此事但自思
惟心懷悔恨自念老朽多有財物金銀珍寶
倉庫盈溢充斥子息一里然沒財物散失无
所委付是以慈愍每憶其子復作是念我若
得子委付財物坦然快樂无復憂患尋命
時窮子備貿展轉遇到父舍住立門側遥見
其父踞師子床寶机承足諸婆羅門刹利居
士皆恭敬圍遶以真珠瓔珞價直千万嚴
其身飾民僮侍立左右寶帳
張垂諸華幡香水灑地散衆名華羅列寶物
出內取與有如是等種種嚴飾威德特尊
窮子見父有大力勢即懷怨怖悔來至此窮作
是念此或是王或是王等非我備力得物之
處不如往至貧里肆力有地衣食易得若久
住此或見逼迫強使我作作是念已疾走而
去時富長者於師子座見子使識心大歡喜

處不如往至貧里肆力有地衣食易得若久
住此或見逼迫強使我作作是念已疾走而
去時富長者於師子座見子使識心大歡喜
即作是念我財物庫藏今有所付我常思念
此子无由見之而怨自來甚適我願我雖年
朽猶故貪惜即遣傳人急追將還尒時使者
疾走往捉窮子驚愕稱怨大喚我不相犯何
為見捉使者執之愈急恐怖當將還子時窮子
自念无罪而被囚執此必定无疑更增怖悶絕
躃地父遥見之而語使言不須此人勿復將
來以冷水灑面令得醒悟莫復與語所以者
何父知其子志意下劣自知豪貴為子所難
審知是子而以方便不語他人云是我子使
者語之我今放汝隨意所趣窮子歡喜得
未曾有從地而起往至貧里以求衣食尒時
長者將欲誘引其子而設方便密遣二人形
色憔悴无威德者汝可詣彼徐語窮子此有
作處倩與汝直窮子若許將來使作善言欲
何所作使可語之雇汝除糞我等二人亦共
汝作時二使人即求窮子既已得之具陳上
事尒時窮子先取其價尋與除糞其父見子
隱而悚之又以他日於窗牖中遥見子身羸
憔悴糞土塵垢盛汗穢不淨即脫瓔珞細軟

事余時窮子先取貝價存與餘真貝父見子
隱而恨之又以他日於密牖中遥見子身羸
瘦悔責主者令洗清掃糞穢治令極淨即脫瓔珞細軟
上服嚴飾之具更著麁弊垢膩之衣塵土坌
身右手執持除糞之器狀有所畏語諸作人
汝等勤作勿得懈怠以方便故得近其子後
復告言如男子汝常此作勿復餘去當加汝
價諸有所須瓦器米麵鹽醋之屬莫自疑難
亦有老弊使人須者相給好自安意我如汝
父勿復憂慮所以者何我年老大而汝少壯
汝常作時見有欺怠懈惰瞋恨怨言終不見汝有
此諸惡如餘作人自今已後如所生子即時
長者更與作字名之為兒令時窮子雖欣此
遇猶故自謂客作賤人由是之故於二十年
中常令除糞過是已後心相親信入出无難
然其所止猶在本處世尊令時長者有疾自
知將死不久語窮子言我今多有金銀珍寶
倉庫盈溢其中多少所應取與汝悉知之我
心如是當體此意所以者何今我與汝便是
不異宜加用心无令漏失令時窮子即受教
勅領知衆物金銀珍寶及諸庫藏而无怖取
一飡之意然其所止故在本處下劣之心亦
未能捨復遥少時父知子意漸已通泰成就

勅領知衆物金銀珍寶及諸庫藏而无怖取
一飡之意然其所止故在本處下劣之心亦
未能捨復遥少時父知子意漸已通泰成就
大志自鄙先心臨欲終時而命其子并會親
族國王大臣刹利居士皆悉已集即自宣言
諸君當知此是我子我之所生於某城中捨
吾遠走路經五十餘年其本字某我名
某甲昔在本城懷憂推覓忽於此間遇會得
之此實我子我實其父今吾所有一切財物
皆是子有先所出納是子所知世尊是時窮
子聞父此言即大歡喜得未曾有而作是念
我本无心有所悕求今此寶藏自然而至世
尊大富長者則是如來我等皆似佛子如來
常說我等是子世尊我等以三苦故於生死中
受諸熱惱迷惑无知樂著小法今日世尊令
我等思惟剔除諸法戲論之糞我等於中
勤加精進得無漏滅一日之價既得此已心大
歡喜自以為足便自謂言於佛法中勤精
進故所得和多歡世尊先知我等心著弊欲
樂於小法便見縱捨不為分別汝等當有如
來知見寶藏之分世尊以方便力說如來智
慧我等從佛得涅槃一日之價以是大得於
此大乘凡有志求我等又聞如來智慧之譬

來知見寶藏之分世尊以方便力說如來智
慧我等從佛得涅槃一日之價以為大得於
此大乘无有志求我等又因如來智慧為諸
菩薩開示演說而自於此无有志願所以者
何佛知我等心樂小法以方便力隨我等說
而我等不知真是佛子今我等方知世尊於
佛智慧无所悋惜所以者何我等昔來真是
佛子而但樂小法若我等有樂大之心佛則
為我說大乘法此經中但說一乘而昔於菩
薩前毀呰聲聞樂小法者然佛實以大乘教
化是故我等說各无有心有所悋惜譬如人
大寶自窣而至如佛子所應得者皆已得之
余時摩訶迦葉欲重宣此義而說偈言

我等今日	聞佛音教	歡喜踊躍	得未曾有	佛說聲聞	當得作佛	譬如童子	幼稚无識
捨父逃逝	遠到他土	周流諸國	五十餘年	其父憂念	四方推求	求之既疲	頓止一城
逆立舍宅	五欲自娛	其家豐富	多諸金銀	車渠馬瑙	真珠琥珀	象馬牛羊	輦輿車乘
田業僮僕	人民眾多	出入息利	乃遣他國	商偉賈人	周遍恭敬	十方億衆	常為王者
之所愛念	諸緣故	眾寶璎珞	皆共宗重	侍衛尊重	亦未者衆	王及余子	年漸朽邁

即以方便
汝可語之
窮子聞之
長者大驚
於是長者
方便附近
既至汝價
如是苦言
長者有智
亦具金銀
猶懷門外
父知子心
國王大臣
捕我他許
昔於某城

乘逐餘人
二十日相值
歡喜隨來
常見其子
著弊垢衣
語令勤作
并塗足油
汝當勤作
漸令入出
貴珠瓔珞
止宿草菴
漸已曠大
利居士
還五十歲
而失是子

妙目瘡腫
除糞穢
為除糞穢
令子愚劣
執除糞器

凡我所有
子念昔貧
并及宅舍
佛二如是
而說我等
佛勅我等
我承佛教
番千言辭

舍宅人民
志意下劣
一切財物
知我樂小
得諸凡愚
說最上道
為大菩薩
說凡上道

凡愚薄者
倍與汝價
淨諸房舍
樂糞穢事
住劉子所

飯食充足
又以敷具
遂二十年
諸物皆大
自念貧事
欲與財物
於此大衆
說是我子
已二十年
遂來至此
洗其所用
大積珍寶
得來曾有
汝等作佛
聲聞弟子
當得成佛
種種譬喻

廣度唐燼
若如我子
執作家事
皆使令知
我凡此物
即聚親族
說是我子
已二十年
國行求索
志以付之
令於父所
其父歡喜
未曾說言
成就小乘
勤習此者
以諸因緣

佛勅我等
我承佛教
番千言辭
說最上道
為大菩薩
說凡上道
從我聞法
日夜思惟
即授其記
秘藏之法
說斯真要
得道其父
佛法實藏
自謂為足
淨佛國土
一切諸法
凡漏凡為
於佛智慧
謂是究竟
勤習空法
有餘涅槃
滅佛之想
我等長夜
住最後身
則為已得
我等雖為
而於是法
導師見捨
如富長者
久後乃付
一切財寶

勤習此者
以諸因緣
當得成佛
種種譬喻
精勤修習
當得作佛
濟長貧事
心不怖畏
亦復如是
無凡餘事
都凡欲樂
凡生凡滅
不生惡樂
凡復念滅
當德之意
得道不重
說實利
令住其心

如當長者　如子之歩　以方便力　柔伏其心
歇復乃付　一切財寶

佛亦如是　現希有事　知樂小者　以方便力
調伏其心　乃教大智　我等今日　得未曾有
非先所望　而今自得　如彼窮子　得无量寶
世尊我今　得道得果　於无漏法　得清淨眼
我等長夜　持佛淨戒　始於今日　得其果報
法王法中　久備梵行　今得无漏　无上大果
我等今者　真是聲聞　以佛道力　令一切聞
我等今者　真阿羅漢　於諸世間　天人魔梵
普於其中　應受供養　世尊大恩　以希有事
憐愍教化　利益我等　无量億劫　誰能報者
手足供給　頭頂礼敬　一切供養　皆不能報
若以頂戴　兩肩荷負　於恒沙劫　盡心恭敬
又以美饌　无量寶衣　及諸卧具　種種湯藥
牛頭栴檀　及諸珍寶　以起塔廟　寶衣布地
如斯等事　以用供養　於恒沙劫　亦不能報
諸佛希有　无量无邊　不可思議　大神通力
无漏无為　諸法之王　能為下劣　忍于斯事
眾相允文　隨宜為說　諸佛於法　得衆自在
知諸衆生　種種欲樂　及其志力　隨所堪任
以无量喻　而為說法　隨諸衆生　病世善根

眾相允文　隨宜為說　諸佛於法　得衆自在
知諸衆生　種種欲樂　及其志力　隨所堪任
以无量喻　而為說法　隨諸衆生　病世善根
令其歡喜　未成熟者　種種善量　分別知已
於一乘道　隨宜說三

妙法蓮華經卷第二

惱說種種業因
如智說種種佛法說種種種[illegible]
聞法依法如如依如如智一切佛法自在成
就是為第一不可思議群如畫空作樂屬具
是雜思議如是依法如如依如如智成就佛
法亦雜思議善男子云何法如如如如智二
無分別而得自在事業成就善男子譬如如
來入於涅槃顯自在故種種事業皆得成就
法如如如如智自在事成亦復如是
復次善薩摩訶薩入無心定依前顯力後輝
定起作衆事業如是二法無有分別自在事
成善男子譬如日月無有分別亦如水鏡無
有分別光明亦無分別三種和合得有影生
如是法如如如如智亦無分別以顯自在故
衆生有感現應化身如日月影和合出現
復次善男子譬如無垂無邊水鏡依於光故
空數得現種種異相空者即是無相善男子
如是受化諸弟子者是法身影以顯力故於
二種身現種種相於法身地無有異相善男
子依此二身一切諸佛說有除涅槃依此法
身說無餘涅槃何以故一切餘法究竟盡故

二種身現種種相於法身地無有異相善男
子依此二身一切諸佛說有除涅槃依此法
身說無餘涅槃何以故一切餘法究竟盡故
依此三身一切諸佛說無住處涅槃為二身
故不住涅槃離於法身無有別佛何故二身
不住涅槃二身假名不實念念生滅不定住
故數數出現以不定故法身不舍是故二身
不住涅槃法身不二是故不住涅槃故依三
身說無住涅槃
善男子一切凡夫為三相故有時有障遠離
三身不至三身何者為三一者通計所執相
二者依他起相三者成就相如是諸相不能
解故不能滅故不能淨故是故不得至於三
身如是三相能解能滅能淨故是故諸佛具
足三身善男子諸凡夫人未能除遣此三心
故遠離三身不能得至何者為三一者起事
心二者依根本心三者根本心依諸伏道起
事心盡依法斷道依根本心書依靠勝道根
本心書起事心滅故得現化身依根本心滅
故得顯應身根本心滅故得重法身是故一
切如來具足三身
善男子一切諸佛於第一身與諸佛同事於

故得顯應身根本心識故得至法身是故一
切如來具足三身
善男子一切諸佛於第一身與諸佛同事於
第二身與諸佛同意於第三身與諸佛同體
善男子是諸佛身隨衆生意有多種故現種
種相是故說多第二佛身乘於一意故現一
相是故說一第三佛身遍一切種種無礙相
境界是故說名不一不二善男子是第一身
依於應身得顯現故是第二身依於法身得
顯現故是法身者是真實有無依處故善男
子如是三身以有義故而說於常以有義故
說於無常化身者恒轉法輪處處隨順方便
相續不斷絕故是故說常非是本故具足大
用不顯現故說為無常應身者從無始來相
續不斷一切諸佛不共之法能攝持故衆生
無盡用亦為盡是故說常非是本故以具足
用不顯現故說為無常法身者非是行法無
有異相是根本故猶如虛空是故說常善男
子離無分別智更無勝智離法如如無勝境
界是法如如是慧如如是二種如如如如不
一不異是故法身見清淨故滅清淨故是二

*

子離無分別智更無勝智離法如如無勝境
界是法如如是慧如如是二種如如如如不
一不異是故法身慧清淨故滅清淨故是二
清淨是故法身具足清淨
復次善男子分別三身有四種異有化身者
應身有意身非化身有化身者應身有非化
身亦非應身何者化身非意身謂諸如來根
塵無依以顯自在故隨順利益是名化身何
者應身非化身是地前身何者化身亦應身
謂佛有餘習縛之身何者非化身非應身謂
是法身善男子是法身者二無所有所顯現
故何者為二無所有於此法身相及相貌
二皆是無非有非無非一非異非數非非數
非明非闇如是如如智不見相及相貌不見
非有非無不見非一非異不見非數非非數
不見明闇是故當知境界清淨智慧清
淨不可分別無有中間為滅道本故於此法
身彰顯如來種種事業
善男子是身四無礙境界義所依於各離思
議故者了此義是身即是大乘法如來性是
也菩薩依於此身修行初　　此而得

善男子是身因緣時聚會虛假名字義所果依於分別思
議故善了此義是身即是大乘是如來藏是
如來藏依於此身得於初[illegible]如心而得
顯現不遲地心亦皆得說一生補處心金剛
之心如來之心而悉顯現無量無邊如來妙
法皆悉顯現依此法身不可思議摩訶三昧
而得顯現依此法身得現一切大智是故二
身依於三昧依於智慧而得顯現如此法身
依於自體說常說我依大三昧故說非樂依
於大智故說清淨是故如來常住自在安樂
清淨依大三昧一切禪定首楞嚴等一切念
處大法念等大慈大悲一切陀羅尼一切神
通一切自在一切法平等等攝受如是佛法悉
皆出現依此大智十力四無所畏四無礙辯
一百八十不共之法一切希有不可思議法
悉皆顯現譬如依如意寶珠無量無邊種種
珠寶悉皆得現如是依大三昧寶依大智慧
實能出種種無量無邊諸佛法善男子如
是法身三昧智慧過一切相不著於相不可
分別非常非斷是名中道雖有分別猶無分
別雖有三數而無三體不增不減猶如夢幻
亦無所執亦無能執法體如如是解脫義通

分別非常非斷是名中道雖有分別猶無分
別雖有三數而無三體不增不減猶如夢幻
亦無所執亦無能執法體如如是解脫義通
死至涅槃越生死間一切衆生不能修行所不
能至一切諸佛菩薩之所住處善男子譬如
有人願欲得金麥麥未生時逐得金海既得諸
已即便碎之薄取積者燒中銷鍊得清淨金
隨意迴轉作諸鐶釧種種器具離有諸用金
性不改
復次善男子若善男子善女人求勝解脫修
行世善得見如來及弟子衆得聽道已自作
言世尊何者為善何者不善何者正修何者
淨行諸佛如來及弟子衆見彼問時如是思
惟是善男子善女人欲求清淨欲聽正法即
便為說令其開悟彼既聞已正念憶持發心
修行精進力除懶惰障滅一切罪於諸學
處離不善重息悔心入於初地依初地心
除利有情障得入二地於此地中除不通惱
障入於三地於此地中除心軟淨障入於四
地於此地中除善方便障入於五地於此地
中除見真俗障入於六地於此地中除見行

障入於三地於此地中除心故淨障入於四
地於此地中除善方便障入於五地於此地
中除見真俗障入於六地於此地中除見行
相障入於七地於此地中除不見滅相障入
於八地於此地中除不見生相障入於九地
於此地中除六通障入於十地於此地中除
所知障除根本心入如來地如來地者由三
淨故名無清淨云何為三一者煩惱淨二者
業淨三者相淨譬如真金銷冶鍊既燒打
已無復塵垢為顯金性本清淨故金體清淨
非謂無金譬如濁水澄淨清淨無復濁穢為
顯水性本清淨故非謂無水如是法身與煩
惱離業除已無復餘習為顯佛性本清淨
故非謂無體譬如虛空烟雲塵霧之所障蔽
若除屏已是空界淨非謂無空如是法身一
切衆善悉皆盡故說為清淨非謂無空如來
有人於睡夢中見大河水漂泛其身運手動
足截流而渡得至彼岸由彼身心不懼退故
從夢覺已不見有水彼此岸別非謂無心生
死妄想既滅盡已是覺清淨非謂無覺如是
法界一切妄想不復生故說為清淨非是諸
佛無其實體

從夢覺已不見有水彼此岸別非謂無心生
死妄想既滅盡已是覺清淨非謂無覺如是
法界一切妄想不復生故說為清淨非是諸
佛無其實體
復次善男子是法身者惑障清淨能現應身
業障清淨能現化身智障清淨能現法身譬
如依空出雷依雷出光如是依法身故能現
應身依應身故能現化身由性淨故能現法
身智慧清淨能現應身三昧清淨能現化身
此三清淨是法如如不異如如一味如如解
脫如如究竟如如是故諸佛體無有異善男
子若有善男子善女人說於如來是我大師
若作如是決定信者此人即應深心解了如
來之身無有別異善男子以是義故於諸境
界不正思惟惑皆除滅即知彼法無有二相
亦無分別聖所修行如如於彼無有二相正
修行故如是如是一切諸障惑皆除滅如如
一切障滅如是如是法如如如如知得寂靜
淨如如法界西智清淨如是如是一切自在
具足福慧人皆得成就一切諸障惑皆除滅一
切諸障得清淨故是名真如正智真實之相
如是見者是名聖見是則名為真實見佛河

具足福受皆得成就一切諸陰悉皆除滅一
切諸陰得清淨故是名真如正智真實之相
如是見者是名聖見是則名為真實見佛何
以故如實得見法真如故是故諸佛悉能善
見一切如來何以故聲聞緣覺已出三界求
真實境不能智見如是聖人所不知見一切
凡夫皆生疑惑顛倒分別不能得度如毛浮
海決不能過所以者何力微劣故凡夫之心
亦復如是不能通達法如如故然諸如來無
分別心於一切法得大自在具足清淨淨智
慧故是自境界不共他故是故諸佛如來於
無量無邊阿僧祇劫不惜身命難行苦行方
得此身寂上無比不可思議過言說境是妙
寂靜離諸怖畏

善男子如是知見法真如者無生老死壽命
無限無有睡眠亦無飢渴心常在定無有散
動若於如來起諍論心是則不能見於如來
諸佛所說皆能利益有聽聞者無不解脫諸
惡魔獸惡人惡鬼不相逢值由聞法故果報
無盡然諸如來無量無邊一切境界無礙知
心生死涅槃無有異想如來所說無不決定
諸佛如來四威儀中無非智慧一切諸法無

無盡然諸如來無量無邊一切境界無礙知
心生死涅槃無有異想如來所說無不決定
諸佛如來四威儀中無非智慧一切諸法無
有不為慈悲所攝無有不為利益安樂諸衆
生者善男子若有善男子善女人行此金光
明經聽聞信解不墮地獄餓鬼傍生阿修羅
道常處人天不生下賤恒得親近諸佛如來
聽受正法常生諸佛清淨國土所以者何由
得聞此金光法故是善男子善女人必為如
來已知已記當得不退阿耨多羅三藐三菩
提若善男子善女人於此金光微妙之法一
經耳者當知是人不謗如來不毀正法不輕
聖衆一切衆生亦復令得種殖善根已種善
根令增長成熟故一切世界所有衆生皆勸
修行六度萬善多

尒時虛空藏菩薩梵釋四王諸天衆等即從
座起偏袒右肩合掌恭敬頂禮佛足白佛言
世尊若所在處講說如是金光明王微妙經
典於其國土有四種利益何者為四一者國
王軍衆強盛無諸怨敵離於疾病壽命延長
吉祥安樂正法興顯二者中宮妃后王子諸

王軍衆雖威無諸怨離於疾病壽命延長
善根安樂正法興顯二者中宮妃右王子諸
臣和悅無諍於諸侯王所愛重三者沙門
婆羅門及諸國人修行正法無病安樂無怪
死者於諸福田悉皆修益四者於三時中四
大調適常為諸天增加守護慈悲平等無傷
害心令諸衆生歸敬三寶皆願修習菩提之
行是為四種利益之事世尊我等亦常為弘
經故隨逐如是持經之人所在住處為作利
益佛言善哉善哉善男子如是如是汝等應
當勤心流布此妙經王則令正法久住於世

金光明最勝王經懺悔品第四

尒時妙幢菩薩說於佛前聞妙法已歡喜踊
躍一心思惟還至本處於夜夢中見大金鼓
光明晃耀猶如日輪於此光中得見十方無
量諸佛於寶樹下坐師子座無量百千大衆
圍遶而為說法見一婆羅門持擊金鼓出大
音聲聲中演說微妙伽他明懺悔法妙幢聞
已皆悉憶持繫念而住至天曉已與無量百
千大衆圍遶侍諸供具出王舍城詣耆闍崛山
至世尊所乳佛足已布設香花右遶三帀退

已皆悉憶持繫念而住至天曉已與無量百
千大衆圍遶侍諸供具出王舍城詣耆闍崛山
至世尊所乳佛足已布設香花右遶三帀退
坐一面合掌恭敬瞻仰尊顏白佛言世尊我
於夢中見婆羅門以手執持擊妙金鼓出大
音聲聲中演說微妙伽他明懺悔法我皆憶
持唯願世尊除大慈悲聽我所說即於佛前
而說頌曰

我於夜中見大金鼓　是彩莊嚴妙　圓滿有金光
猶如盛日輪　光明甚輝耀　充滿十方界　咸見於諸佛
於樹下　金剛師子座　無量百千衆　恭敬圍遶
有婆羅門　以鼓擊金鼓　於其鼓聲中　說此妙伽他
金光明鼓出妙聲　能滅三塗無量苦
由此金鼓出妙聲　能令衆生覺悟真
斷除怖畏令安隱　佛於生死大海中
由此金鼓出妙聲　能令衆生覺悟真
無得無上菩提果　及以人中諸苦厄
住壽不可思議劫　永滅一切煩惱障
群迦自在年尼尊　積行能成一切智
究竟威歸功德海　善令聞者獲梵響
常持清淨妙法輪　隨機說法利群生

常令衆生覺悟其
由此金鼓出妙聲
能得無上菩提果
住壽不可思議劫
*能斷煩惱衆苦流
若有衆生爲惡趣
若得聞是妙鼓音
皆得成就宿命智
悉皆正念拿屋尊
由聞金鼓勝妙音
悉能捨離諸惡業
一切天人有情類
得聞金鼓妙音聲
衆生住在無間獄
無有救護衆輪迴
人天餓鬼傍生中
得聞金鼓妙聲
現在十方界 常住尊 顧以大慈心 哀愍諸衆生
衆生無歸依 無有救護 爲如是等類 能作大歸依
我先所作罪 極重諸惡業 今對十方前 至心懺悔
我不信諸佛 亦不敬尊親 不修微妙善
或自恃尊高 種姓及財位 或年將衰邁 常造諸惡業
究竟成歸功德海
善令聞者發梵響
常轉清淨妙法輪
隨機說法利群生
令眞慶等皆除滅
大火猛焰周遍身
即能離苦歸依佛
能攝過去百千生
得聞如來甚深教
常得親近於諸佛
純修清淨諸善品
懇重至誠祈願者
能令所求皆滿足
猛火炎燃普焚身
聞者能令苦除滅
所有現受諸苦難
得聞金鼓妙聲
皆悉離苦得解脫

*
我先所作罪 極重諸惡業 今對十方前 至心懺悔
我不信諸佛 亦不敬尊親 不修微妙善 常造諸惡業
或自恃尊高 種姓及財位 或年將衰邁 常造諸惡業
恒生起邪念 口陳惡言 不見佛過罪 常造諸惡業
恒作惡大行 無明闇覆心 隨順不善友 常造諸惡業
或因貪嗔癡 或復懷憂惱 爲貪瞋所蔽 故我造諸惡
親近不善人 及由慳嫉意 貧窮行諂誑 故我造諸惡
雖不樂衆過 由有怖畏故 及不得自在 故我造諸惡
或爲躁動心 或因嗜味故 及以飢渴惱 故我造諸惡
由飲食衣服 及貪愛女人 煩惱火所燒 故我造諸惡
於佛法僧衆 不生恭敬心 作如是衆罪 我今悉懺悔
於獨覺菩薩 亦無恭敬心 作如是衆罪 我今悉懺悔
無知謗正法 不孝於父母 作如是衆罪 我今悉懺悔
由愚癡憍慢 及以貪瞋力 作如是衆罪 我今悉懺悔
我於十方界 供養無數佛 當願衆生 令離諸苦難
願一切有情 皆令住十地 福智圓滿已 成佛尊勝位
我爲諸衆生 當行百千劫 以大智慧力 皆令出苦海
我爲諸含識 演說甚深經 宣揚金光明 能除諸惡業
若之百千劫 遠離極重罪 聲聞獨覺 菩薩及佛
依此金光明 作如是懺悔 由斯能速盡 一切諸苦業
雖之百千種 不思議懺悔 根力覺道支 解脫等無漏

依此金光明 作如是懺悔 由斯懺法力 一切諸善事
願受百千種 不思議妙樂 根力覺道支 禪智等無倦
我當至十地 具足諸實家 圓滿佛功德 清淨至元流
我於諸佛海 甚深功德藏 妙智難思議 皆令得具足
徧滿十方佛 觀察無量念 我皆以大悲心 哀愍而攝受
我於多劫中 所造諸惡業 由斯生貪恡 嫉妒諸惡業
我造諸惡業 皆生憍心 於四威儀中 皆無慚愧心
諸佛具大悲 能除衆生怖 願受我懺悔 令得無畏者
我有煩惱障 及以諸報業 願以大悲水 洗滌令清淨
我先作諸罪 及現造惡業 至心皆發露 咸願得消除
未來諸惡業 防護令不起 設令有違者 終不敢覆藏
身口意三種 惡業復有三 繫縛諸有情 無始恒相續
由斯三種行 造作十惡業 如是衆多罪 我今皆懺悔
我造諸惡業 皆悉皆自受 令於諸佛前 至誠皆懺悔
於此贍部洲 及餘諸世界 所有諸善業 令我皆隨喜
願離十惡業 修行十善道 安住十地中 常見十方佛
我以身語意 所修福智業 願以此善根 速成無上菩
我今皆懺悔 十方諸佛前 發露衆多苦難事
凡愚造罪三有難 恒造極重惡業難
我所積集欲邪難 常起貪愛法縛難
於此世間貪著難 一切愚癡煩惱難

凡愚造罪三有難 恒造極重惡業難
我所積集欲邪難 常起貪愛法縛難
於此世間貪著難 一切愚癡煩惱難
恒造極重惡業難 常起貪愛法縛難
一切愚癡煩惱難 及以觀迫惡不善
嗔癡闇鈍造罪難 未曾精進勤修難
懺悔無邊罪惡業 我礼德海無上尊
唯願慈悲哀攝受 猶如清淨妙蓮瑞
大悲慧日除衆闇 善淨無垢離諸塵
能除衆生煩惱熱 八千隨好皆圓滿
如日流光照世間 猶如滿月最重空
種種光明以嚴飾 妙音梵聲師
妙音梵聲如來所 佛日創光分永銷
三千世界悉皆震 種種妙好皆嚴飾
大地微塵不可數

如是善法難思議
於今悉皆有一切智
光明晃耀紫金身
如大海水量難知
如妙高山莫稱量
諸佛功德亦如是
於無量劫歎思惟
盡此大地諸山岳
毛端沸海尚可量
一切有情皆共讚
清淨相好妙莊嚴
我之所有衆善業
廣說正法利群生
除伏大力魔軍衆
久住劫數難思議
猶如過去諸家勝
滅諸貪欲及瞋癡
願我常得宿命智
亦常憶念牟尼尊
願我以斯諸善業
遠離一切不善因
一切世界諸衆生

法日乾少分亦如
三千世界悉有尊
種種妙好皆嚴飾
大地微塵不可數
亦如虛空無有際
一切有情不能知
無有能知德海岸
猶如微塵能算知
佛之功德無能數
世尊名稱諸功德
不可稱量知分齊
願得速成無上尊
悉令解脫於衆苦
當轉無上正法輪
充足衆生甘露味
六波羅蜜皆圓滿
除伏煩惱除衆苦
能憶過去百千生
得聞諸佛甚深法
奉事無量諸佛尊
恒修修行真妙法
悉皆離苦得安樂

願我以斯諸善業
遠離一切不善因
一切世界諸衆生
所有諸根不具足
若有衆生遭病苦
咸令病苦得消除
若把王法當刑戮
彼受如斯極苦時
若受鞭杖枷鎖繫
無量百千憂惱時
皆令得免於繫縛
將臨刑者得命全
若有衆生飢渴逼
盲者得視聾者聞
貧窮衆生獲寶藏
皆令得受上妙樂
一切人天皆樂見
悉皆親受無量樂
隨彼衆生念從樂
念水即現清涼池
隨彼衆生心所念

奉事無量諸佛尊
恒修修行真妙法
悉皆離苦得安樂
令彼身相皆圓滿
身形羸瘦無所依
諸根色力皆充滿
衆苦逼迫生憂惱
無有歸依能救護
種種苦具切其身
逼迫身心無暫樂
及以鞭杖苦楚事
衆苦皆令永除盡
令得種種殊勝味
跛者能行瘂能語
倉庫盈溢無所乏
無一衆生受苦惱
容儀溫雅悉端嚴
受用豐饒福德具
衆妙音聲皆現前
金色光照上
飲食衣服及林身

隨彼衆生念佛衆
念水即現清涼池
隨彼衆生心所念
金銀琉璃妙瑠璃
多令衆生開悟響
所受容貌悉端嚴
世間資生諸樂具
所得財物無增減
燒香末香及塗香
每日三時從劫盡
普願衆生成供養
三寶清淨妙法門
常願勿受於卑賤
生在貴族人中尊
願得常生富貴家
願願名稱無與等
悉願女人變爲男
一切常行菩薩道
常見十方無量佛
發妙瑠璃師子座
若於過去及現在

樂妙音聲皆現前
金色蓮花覆其上
飲食衣服及林數
瓔珞在嚴皆具足
亦復不見有相違
各各慈心相愛樂
隨心念時皆滿足
分布施與諸衆生
衆妙華花非一色
隨心受用生歡喜
十方一切家眷屬
菩薩獨覺聲聞衆
不復無暇八難中
恒得親承十方佛
財寶倉庫皆盈滿
壽命延長經劫數
多健聰明多智慧
勤修六度到彼岸
寶菩樹下而安處
恒得親承諸佛所
師子三昧法門

常見十方無量佛
發妙瑠璃師子座
若於過去及現在
能拾可歎不善趣
一切衆生於貪海
願以智劍爲斷除
衆生於此驕慢中
所作種種諸惡因
以此迴善諸德事
願此傳業常增長
所有乳哺傳佛德
迴向發願諸無邊
若有男子及女人
合掌一心讚歎佛
猶如清淨身圓滿
所於未來所生處
皆於一佛十佛所
百千佛所種善根
今時世尊聞此頌已讚妙體善薩言善哉善
哉善男子如汝所說金鼓出聲讚歎如來真
實功德并滅惡法若有聞者能起菩提心
有青女不能障礙令無知此二勝業皆是過

百千佛所種善根　方得聞斯微妙法
今時世尊聞此偈已讚如來菩薩言善哉善哉
善男子如汝所說了義出聲讚歎如來真
實功德并讚微妙法者有聞者獲福甚多無量
有情滅除罪障法應知此之勝京皆是過
去諸佛發願宿習因緣及由諸佛威力加護
此之因緣當為汝說時諸大衆聞是法已咸
皆歡喜信受奉行

[illegible]
所說摩尼迦我不說此世
多但有前說功德勝利何以故世
尊若波羅蜜多具足充滿功德勝
說不可盡故摩尼迦我亦不說於深般
若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤備學如理
思惟書寫解說廣令流布復持種種上妙花
鬘乃至燈明而為供養諸善男子善女人等
但有前說功德勝利何以故摩尼迦若善男
子善女人等於深般若波羅蜜多以清淨心
恭敬信受為求无上正等菩提至心聽聞受
持讀誦精勤備學如理思惟廣為有情宣說
開示以增上慧審諦觀察欲令正法久住世故
欲令佛眼无斷壞故欲令正法不隱沒故攝
受善薩令增長故欲令世間清淨法眼无
缺減故書寫如是甚深般若波羅蜜多衆寶
嚴飾復持種種上妙花鬘乃至燈明供養恭
敬尊重讚歎我說復得福德在未來无量无邊
功德勝利時天帝釋即白佛言我等諸天衆
隨守護是善男子善女人等不令一切人非
人等種種惡緣之所損害尒時佛告天帝釋
言若善男子善女人等受持讀誦[illegible]
波羅蜜多及廣為他宣說開示時有无量[illegible]
千天子為聽法故皆來集會歡喜踊躍[illegible]

書若善男子善女人等受持讀誦甚深經
波羅蜜多及廣為他宣說開示時有光明行
于天子為聽法故皆來集會歡喜踊躍發
如是甚深經若波羅蜜多是諸天子以天威
力令說法師增益辯才宣揚元畫不乘說者
令其樂說身心疲極令得康強攝尸迦是善
男子善女人等受持讀誦甚深經若波羅蜜
多及廣為他宣說開示得如是等殊勝益
復次攝尸迦若善男子善女人等於四衆中
宣說如是甚深經若波羅蜜多心無怯怖不
為一切論難所伏所以者何彼由如是甚深
般若波羅蜜多大神咒王所護持故甚深般若
波羅蜜多能令一切諸魔鬼蔵中其廣分別一切法故是
善男子善女人等善住法空都不見有能
難所難及所說故亦不見有於深般若波羅
蜜多能求無故亦復不見甚深般若波羅蜜
多有過失故是故不為一切異學論難所屈
攝尸迦是善男子善女人等為衆宣說甚深
般若波羅蜜多得如是等殊勝益復次攝
尸迦若善男子善女人等於深般若波羅蜜
至心聽聞受持讀誦精勤備學如理思惟書寫解說
廣令流布是善男子善女人等
不流沒亦不憂悔不怯不怖所以者何是善

書寫解說廣令流布是善男子善女人等
不流沒亦不憂悔不怯不怖所以者何是善
男子善女人等不見有法可令流沒憂悔怯
怖於諸法中无所執著攝尸迦是善男子善
女人等由於般若波羅蜜多至心聽聞乃至
流布得如是等殊勝益復次攝尸迦若善
男子善女人等能於般若波羅蜜多至心聽
聞受持讀誦精勤備學如理思惟書寫解說
廣令流布以諸種種上妙花鬘乃至燈明而
為供養是善男子善女人等恒為父母師長
親友國王大臣及諸沙門婆羅門等之所敬
愛亦為十方諸佛菩薩聲聞獨覺之所護念
復為世間諸天魔梵人及非人之所守衛一
切災横皆自消滅水道異論皆不能伏攝尸
迦是善男子善女人等由於般若波羅蜜多
至心聽聞乃至供養得如是等殊勝益復
次攝尸迦若善男子善女人等書寫如是甚
深般若波羅蜜多種種莊嚴置清淨處供養
恭敬尊重讚歎時此三千大千國土及餘十
方无邊世界所有四大王衆天乃至廣果天
已發无上菩提心者來此處會聞說甚深
般若波羅蜜多供養恭敬尊重讚歎右
礼并合掌而去諸淨居天亦來此處礼請

心發見上義提心者常來此處觀礼讚歎甚
深殷若波羅蜜多仙食恭敬尊重 斯 殷右
礼拜合掌而去請淨居天帝釋 來此觀礼讚
歎甚深殷若波羅蜜多供養恭敬尊重讚
右遶礼拜合掌而去有大威德諸龍王又
說乃至人非人等亦常來此觀礼讚歎
殷若波羅蜜多供養恭敬尊重讚歎
拜合掌而去 惱尸
作是念今此三
世界一切
此觀
供養

爭
獲福倍復
由見邊界天龍藥又阿素洛等常隨擁護
所住之處人非人等不能損害唯除宿世定
惡業因現在應熟或轉重惡現世輕受惱尸
迦是善男子善女人等由深殷若波羅蜜多
大威神力獲如是等現世種種功德勝利特天
帝釋便白佛言是善男子善女人等以何驗
知有此三千大千國土及餘十方見逝世界
天龍藥又阿素洛等來至其處礼讚
所等持甚深殷若波羅蜜多供養恭敬尊重

知有此三千大千國土及餘十方見逝世界
天龍藥又阿素洛等來至其處礼讚歎
所等持甚深殷若波羅蜜多供養恭敬尊重
讚歎合掌右遶歡喜讚念今時佛告天帝釋
言是善男子善女人等若以如是甚深殷若
波羅蜜多所在之處有妙光明或聞其處異
香氛馥或復聞有微細樂音當知今時有大
神力威德熾盛諸天龍等來至其處礼讚
讚歎所等持甚深殷若波羅蜜多供養恭敬
尊重讚歎合掌右遶歡喜讚念復次憍尸迦
善男子善女人等隨順淨行嚴飾其處
甚深殷若波羅蜜多供養恭敬
熾盛諸天龍等來至其處礼讚
讚歎所等持甚深殷若波羅蜜多供養恭敬
尊重讚歎合掌右遶歡喜讚念憍尸迦有
如是大神力威德熾盛諸天龍等來至其
處此中所有惡鬼邪神鷲佛退散無敢住者
由此因緣是善男子善女人等心便廣大起
淨勝解所隨善業倍復增明諸有所為皆無
障礙以是故憍尸迦甚深殷若波羅蜜多隨
所在處應當周迴除去塵穢掃灑治香水
散灑敷設寶座而安置之燒香散花張施
蓋幢懸諸鈴鐸其中衆妙珍奇金銀寶器
衣服瓔珞伎樂燈明種種雜飾嚴其處右

所在處應當周遍除去垢穢掃拭塗治香水
散灑敷設寶座而安置之燒香散花張施幡
蓋寶幢幡鐸開餝其中眾妙珍奇金銀寶器
衣服纓絡伎樂燈明種種雜綵莊嚴其處若
能如是供養般若波羅蜜多便有無量具大
神力威德熾盛諸天龍等來至其處觀禮讚
誦彼所書持甚深般若波羅蜜多供養恭敬
〻憍尸迦
人尊

〻善男子善女人等於深般〻
蜜多至心聽聞受持讀誦精勤修學如理
惟書寫解說廣令流布彼於當來不墮惡趣
遠離聲聞及獨覺地不畏一切災橫疾疫之
所侵惱如負債至怖畏債主即便親近奉事
國王依王勢力得免怖畏王所般若波羅蜜
多彼負債人喻善男子善女人等依恃般若
波羅蜜多得離惡趣及餘怖畏恨身屏如有
人依附王故王攝受故為諸世人供養恭敬有
重讚歎佛設利羅亦復如是由深般若波
羅蜜多所熏脩故為諸天人阿素洛等供養

*

波羅蜜多得離惡趣及餘怖畏恨身屏如有
人依附王故王攝受故為諸世人供養恭敬有
重讚歎佛設利羅亦復如是由深般若波
羅蜜多所熏脩故為諸天人阿素洛等供養
恭敬尊重讚歎王喻般若波羅蜜多佛設利
羅喻依王者世尊諸佛所得一切智智亦依
般若波羅蜜多而得成就故我寧取甚深般
若波羅蜜多復次世尊甚深般若波羅蜜多
於三千界作大饒益具大神力隨所在處則
為有佛作諸佛事所謂利樂一切有情世尊
譬如無價大寶神珠具無量種勝妙威德隨
所住處有此神珠人及非人終無惱害設有
男子或復女人為鬼所執身心苦惱若有持
此神珠示之由珠威力鬼便捨去諸有熱病
或風或淡或熱風淡和合為病若有繫此神
珠著身如是諸病無不除愈此珠在闇能作
照明熱時能涼寒時能煖隨地方所有此神
珠時節調和不寒不熱若地方所有此神珠
虵蝎等毒無敢停止設有男子或復女人為
毒所中楚痛難忍若有持此神珠令見珠威
勢故毒即消滅若諸有情身嬰癩疾惡瘡腫
疱目眩翳等眼病耳病鼻病舌病喉病身病
諸支節病帶此神珠眾病皆愈若諸池沼泉

勢故毒即消滅若諸有情身嬰癰疾惡瘡疥
疱月膝臂等眼病可病鼻病舌病脣病身病
諸支節病皆此神珠繫病皆愈若諸洗浴以
井等中其水濁穢或惜枯涸以珠投之水便
盈滿香潔澄淨具八功德若以青黃赤白紅
紫碧綠雜綺種種色衣裹此神珠投之於水
水隨衣綠作種種色如是光價大賞神珠威
德光邊既不能盡若置菊蓋赤令其器具芝
戎就光邊威德設爲之菊蓋亦置珠其器仍
爲衆人愛重令時慶喜問佛釋言如是神珠
爲天獨有人亦有耶天帝釋言人中天上俱
有此珠若在人中形小而重若在天上形大
而輕又人中珠相不具足在天上者具相周
圓天上神珠威德殊勝光量倍數過人所有
時天帝釋復白佛言甚深殊勝若波羅蜜多亦
復如是爲衆德本能滅光量惡不善法隨所
在處令諸有情身心苦惱皆悉隨滅人非人
等不能爲害世尊如來所得一切智智及餘
光量光邊功德皆由般若波羅蜜多大神咒
王之所引顯威德深廣光量光邊佛設利羅
由諸功德所重術故是諸功德所依器故佛
涅槃後堪受一切世間天人阿素洛等供養
恭敬尊重讚歎復次世尊宜三千界佛滅後

由諸功德所依器故是諸功德所依器故佛
涅槃後堪受一切世間天人阿素洛等供養
恭敬尊重讚歎復次世尊宜三千界佛滅後
常應使充滿十方各如殑伽沙界佛設利羅
以爲一分有書寫若波羅蜜多甚深法門爲
爲一分於此二分我意寧取甚深殊勝若波羅
蜜多所以者何我於諸佛設利羅所非不信
樂供養恭敬然諸佛身及設利羅皆由般若
波羅蜜多甚深法門而出生故皆由般若波
羅蜜多甚深法門功德威力所蓋備故乃爲
一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讚
歎復次世尊甚深殊勝若波羅蜜多能生如來
一切智智如來所得一切智智能生佛身及
設利羅是故供養甚深殊勝若波羅蜜多則爲
供養過去未來現在諸佛一切智智及設利
羅復次世尊若善男子善女人等欲得常見
十方无量无數如來應正等覺當行殊若波
羅蜜多當備殊若波羅蜜多令時佛告天帝
釋言如是如是如汝所說佛所說過去如來
應正等覺皆依如是甚深殊勝若波羅蜜多已
證无上正等菩提未來如來應正等覺皆依
如是甚深殊勝若波羅蜜多當證无上等菩
提現在十方无邊世界一切如來應正等覺
皆依如是甚深殊勝若波羅蜜多現證无上正

佛告須菩提於意云何若波羅蜜多
證无上正等菩提未來如來應正等覺皆依
如是甚深般若波羅蜜多當證无上等菩
提現在十方无邊世界一切如來應正等覺
皆依如是甚深般若波羅蜜多現證无上正
等菩提今我如來應正等覺亦依如是甚深
般若波羅蜜多而證无上正等菩提而申讚
言甚深般若波羅蜜多是大波羅蜜多是无
上波羅蜜多是无等等波羅蜜多一切如來
應正等覺及諸菩薩摩訶薩衆皆依是甚
深般若波羅蜜多知諸有情心行差別佛
告天帝釋言如是如是如汝所說憍尸
諸菩薩摩訶薩長夜備行甚深般若波羅蜜多
言諸菩薩摩訶薩
爲求應行餘五波羅
佛告天帝釋言憍尸迦諸菩
行六波羅蜜多然行布施淨戒
忍辱諸法時皆以般若波羅蜜多
憍尸迦如牆部洲所有諸樹枝條
葉實雖有種種形類不同而其蔭影都
一大功德聚所歸依如是六種波羅蜜多
雖各有異而由般若波羅蜜多使善功德
受用向一切智智諸差別相都不可得其大

葉實雖有種種形類不同而其蔭影都
一大功德聚所歸依如是六種波羅蜜多
雖各有異而由般若波羅蜜多使善功德
受用向一切智智諸差別相都不可得其大
功德聚所歸依時天帝釋復白佛言甚深般
若波羅蜜多成就廣大殊勝功德成就一切殊
勝功德成就圓滿殊勝功德成就无量殊勝
功德成就无邊殊勝功德成就无數殊勝功
德成就无等殊勝功德成就无盡殊勝功德
尒時佛告天帝釋言如是如是如汝所說
第四分福門品第五
尒時天帝釋白佛言世尊若善男子善女人
等於深般若波羅蜜多以清淨心恭敬信受
爲求无上正等菩提至心聽聞受持讀誦精
勤備學如理思惟廣爲有情宣說開示增
上慧者歸依尊欲令正法久住世故欲令佛
眼无斷壞故欲令正法不隱沒故攝受菩薩
令增長故欲令世間清淨法眼无缺減故書
寫如是甚深般若波羅蜜多衆寶嚴飾復持
種種上妙花鬘乃至燈明供養恭敬尊重讚
歎作是念言甚深般若波羅蜜多成就廣大
功德勝利甚爲難得不應棄捨應自受讀誦
養恭敬讚歎作是言甚深般若波羅蜜多成就廣大
功德勝利甚爲難得不應棄捨應自受讀誦

功德增利甚為難得下雖素拾自手讚歎
養恭敬讚歎佛有善男子善女人等書
寫如是甚深經若波羅蜜多聚寶莊嚴供養
恭敬尊重讚歎施他受持廣令流布此二福
聚何者為多尒時佛告天帝釋言我還問汝當
隨意答若善男子善女人等從他請得佛說
利軍荼以寶函盛清淨衣覆持種種上妙花
鬘乃至燈明供養恭敬尊重讚歎有善男子
善女人等從他請得佛說利軍荼施與他如
恭敬受如法安置覆以種種上妙
花鬘乃至燈明供養恭敬尊重讚歎於意云
何此二福聚何者為勝天帝釋言如我解佛
所說義者此二福聚後者為勝尒時佛讚天
帝釋言善哉善哉如汝所說佛告須菩提
若波羅蜜多若自受持供養恭敬若轉施他
廣令流布此二福聚後者為多何以故由施
他者能令无量无數有情得利樂故復次憍
尸迦若有於此甚深般若波羅蜜多所說義
趣如實為他分別解說令得正解所獲福聚
復勝施他流布功德多百千倍教此法師當
如教修復次憍尸迦若善男子善女人等書
持如是甚深般若波羅蜜多聚寶莊嚴供養
恭敬如是法若自往其所分施與之令動清

如教修復次憍尸迦若善男子善女人等書
持如是甚深般若波羅蜜多聚寶莊嚴供養
恭敬如是法若自往其所分施與之令動清
淨是善男子善女人等所獲福聚无量无邊
復次憍尸迦若善男子善女人等教贍部洲
諸有情類皆令安住十善業道於意去何是
善男子善女人等由此因緣得福多不天帝
釋言甚多世尊甚多善逝尒時佛告天帝釋
言有善男子善女人等於深般若波羅蜜多
以清淨心恭敬信受為求无上正等菩提書
寫施他復為解說於深義趣令无疑惑教授
教誡諸有情言汝應勤備真菩薩道所謂般
若波羅蜜多若能精勤備學此道速證无上
正等菩提拔濟无邊諸有情類令證實際諸
漏永盡入无餘依般涅槃界是善男子善女
人等所獲福聚甚多於前後次憍尸迦置贍
部洲諸有情類若善男子善女人等教四大
洲諸有情類皆令安住十善業道於意去何
乃至廣說復次憍尸迦置四大洲諸有情類
若善男子善女人等教小千界諸有情類皆
令安住十善業道於意去何乃至廣說復次
憍尸迦置小千界諸有情類若善男子善
人等教中千界諸有情類皆令安住十善業

今安住十善業道於意云何乃至廣說復次
憍尸迦百小千界諸有情類若善男子善
女人等教中千界諸有情類皆令安住十善業
道於意云何乃至廣說復次憍尸迦百中千
界諸有情類若善男子善女人等教大千界
諸有情類皆令安住十善業道於意云何乃
至廣說復次憍尸迦百大千界諸有情類若
善男子善女人等教十方各如殑伽沙等
世界諸有情類皆令安住十善業道於意云
何是善男子善女人等由此因緣得福多不
天帝釋言甚多世尊甚多善逝尒時佛告天
帝釋言有善男子善女人等於涅槃若波羅
蜜多以清淨心恭敬信受爲求无上正等菩
提書寫施他復爲解說於涅槃義趣令无疑
惑受教誠諸有情言汝應勤備真菩薩道
所謂般若波羅蜜多若能精勤備學此道速
證无上正等菩提拔濟无邊諸有情類令證
實際諸漏永盡入无餘依般涅槃界是善男
子善女人等所獲福聚甚多於前復次憍尸
迦若善男子善女人等教勝部洲諸有情類
皆令安住四靜慮四无量四无色定五神通於
意云何是善男子善女人等由此因緣得
福多不天帝釋言甚多世尊甚多善逝尒時
佛告天帝釋言有善男子善女人等

於意云何是善男子善女人等由此因緣得
福多不天帝釋言甚多世尊甚多善逝尒時
佛告天帝釋言有善男子善女人等於涅槃
若波羅蜜多以清淨心恭敬信受爲求无上
正等菩提書寫施他復爲解說於涅槃義趣令
无疑惑教受教誠諸有情言汝應勤備真菩
薩道所謂般若波羅蜜多若能精勤備學此
道速證无上正等菩提拔濟无邊諸有情類
令證實際諸漏永盡入无餘依般涅槃界是
善男子善女人等所獲福聚甚多於前復次
憍尸迦置勝部洲諸有情類若善男子善女
人等教四大洲諸有情類皆令安住四靜慮
四无量四无色定五神通於意云何乃至廣說
復次憍尸迦置四大洲諸有情類若善男子
善女人等教小千界諸有情類皆令安住四
靜慮四无量四无色定五神通於意云何乃
至廣說復次憍尸迦置小千界諸有情類
若善男子善女人等教中千界諸有情類皆
令安住四靜慮四无量四无色定五神通於
意云何乃至廣說復次憍尸迦置中千界諸
有情類若善男子善女人等教大千界諸有
情類皆令安住四靜慮四无量四无色定五神
通於意云何乃至廣說復次憍尸迦置大千

有情類若善男子善女人等教大千界諸有
情類皆令安住四靜慮四无量四无色定五神
通於意云何乃至廣說復次傷尸迦頞大千
界諸有情類若善男子善女人等教十
方各如殑伽沙等世界諸有情類皆令安住四
靜慮四无量四无色定五神通於意云何是
善男子善女人等由此因緣得福多不 天帝
釋言甚多世尊甚多善逝令聽佛告天帝
釋言有善男子善女人等於深般若波羅
蜜多以清淨心恭敬信受為求无上正等菩
提書寫施他演為解說於深義趣令无疑惑
教受教誦諸有情言汝應勤備真菩提所
謂般若波羅蜜多若能精勤備學此道速證
无上正等菩提拔濟无邊諸有情類令證實
際諸漏永盡入无餘依般涅槃界是善男子
善女人等所獲福聚甚多於前復次傷尸迦
若善男子善女人等於深般若波羅蜜多至
心聽聞受持讀誦精勤備學如理思惟以无
福聚廣施菩提教導一聽部洲諸有情類皆令安
住十善業道四靜慮四无量四无色定五神通
亦勝教導一四大洲諸有情類皆令安住十善
業道四靜慮四无量四无色定五神通亦勝
教導一小千界諸有情類皆令安住十善業

業道四靜慮四无量四无色定五神通亦勝
教導一小千界諸有情類皆令安住十善業
道四靜慮四无量四无色定五神通亦勝教
導一中千界諸有情類皆令安住十善業道
四靜慮四无量四无色定五神通亦勝教
導一大千界諸有情類皆令安住十善業道
四靜慮四无量四无色定五神通亦勝教導
十方各如殑伽沙界諸有情類皆令安住十
善業道四靜慮四无量四无色定五神通復
次傷尸迦若善男子善女人等於深般若波羅
蜜多以无量門廣為他說重宣開演顯了解
釋分別義趣令甚易解所獲福聚甚多聽聞
受持讀誦精勤備學如理思惟若能廣說
波羅蜜多所獲功德无量倍數復次傷尸迦
若善男子善女人等自於般若波羅蜜多至
心聽聞受持讀誦精勤備學如理思惟以无
量門為他廣說重宣開演顯了解釋分別義
趣令其易解所獲福聚過前福聚无量无邊
復次傷尸迦若善男子善女人等於深般若
波羅蜜多書寫供養受持讀誦有善男子善
女人等於深般若波羅蜜多書寫供養如有
情類過前福聚尸迦若善
男子善女人等於深般若波羅蜜多書寫供養

18

19

菩薩示種姓者言若於眾若波羅多至心
聽聞受持讀誦解義如理思惟為他廣
說修習功德攝尸迦彼以有相及有所得而
為方便作如是言若於眾若波羅
蜜多漢次攝尸迦若善男子善女人等告善
薩示種姓者言彼於過去未來現在諸佛世
尊從初發心乃至究竟無有善根皆悉
一切合集為諸有情迴向无上正等菩提攝尸
迦彼以有相及有所得而為方便作如是
說名顛倒說相似眾若波羅蜜多以是故攝
尸迦若善男子善女人等以无所得而為方
便為諸有情无倒宣說甚深若波羅蜜多
真實義趣所獲福聚无量无邊作有情利
益安樂

大乘菩薩藏經卷第五百四十二

菩薩品

如是維摩詰
聞是菩薩所說
歎之產嚴好如
化以滿鉢香飯與諸
城及三千大千世界
土等聞是香氣身毛
有於是
長者月蓋從八萬四千人來入維摩詰舍見其
室中無諸菩薩多問師子生高廣嚴淨皆大
聲聞眾滿其中及大菩薩亦復如是一面坐地神
虛空神及欲色界諸天聞此香氣新聞未入
[illegible]
仁者可食當來世無味飯大悲所熏无以限
意食之使不消也有是聲聞念是飯少而無
大乘人人食化菩薩日初以聲聞小德小
智猶量如來无量福慧四海有竭此飯无盡
使一切人食終劫猶存乃至一劫猶不盡盡
所以者何无盡藏菩薩所成戒聞慧解脫解脫知見功
德具足者所食之餘終不可盡於是舍飯食
飯者身安快樂譬如一切樂產嚴國諸菩薩
也又讚毛孔皆出妙香亦如眾香國土諸樹

德其之香所食之餘終不可盡於是餘飯悉
飽衆會猶故不竭其諸菩薩聲聞天人食此
飯者身安快樂譬如一切衆生嚴國諸菩薩
世人諸毛孔皆出妙香亦如衆香國土諸樹
之香

今時衆會諸聞衆香菩薩香積如來以何說
法彼菩薩曰我土如來无文字說但以衆香
令諸天人得入律行菩薩各各坐香樹下聞
斯妙香即獲一切德藏三昧得是三昧者菩薩
所有切德皆悉具足彼諸菩薩聞衆香語
今世尊釋迦牟尼以何說法維摩詰言此土
衆生剛強難化故佛為說剛強之語以調伏
之言是地獄是畜生是餓鬼是諸難處是惡
人生處是身耶行是身耶行報是口耶行是
口耶行報是意耶行是意耶行報是然生是
然生報是不與取是不與取報是耶婬是耶
婬報是妄語是妄語報是兩舌是兩舌報是
惡口是惡口報是无義語是无義語報是貪
嫉是貪嫉報是瞋恚是瞋恚報是耶見是耶
見報是慳悋是慳悋報是毀戒是毀戒報是
瞋恚是瞋恚報是懈怠是懈怠報是引合是

引合是慳悋是慳悋報是毀戒是毀戒報是
瞋恚是瞋恚報是懈怠是懈怠報是亂意是
亂意報是愚癡是愚癡報是結戒是結戒是
把戒是應作是不應作是障閡是不障閡是得
罪是得罪是淨是垢是有漏是无漏是邪
道是正道是有為是无為是世間是涅槃以
難化之人心如猿猴以若干種法制御其心
乃可調伏譬如象馬調御不調如諸楚毒乃
至獼猴然後調伏如是剛強難化衆生故以一
切苦切之言乃可入律彼諸菩薩聞說是以
皆曰未曾有也如世尊釋迦牟尼佛隱其无
量自在之力乃以貧所樂法度脫衆生斯
諸菩薩亦能隱身以无量大悲生是佛土
難摩詰言此土菩薩於諸衆生大慈堅固武
如所言然其一世饒益衆生多於彼國百千
劫行所以者何此娑婆世界有十事善法諸
餘淨土之所无有何等為十以布施攝貧窮
以淨戒攝毀禁以忍辱攝瞋恚以精進攝懈
怠以禪定攝亂意以智慧攝愚癡說除難法
度八難者以大乘法度聲小法者以諸善根
濟无德者常以四攝成就衆生是為十彼菩
薩日菩薩成就衆法於此世界行无礙處生

濟无德者常以四攝成就衆生是為十彼菩
薩曰菩薩成就幾法於此世界行无疲厭生
于淨土維摩詰言菩薩成就八法於此世界
行无疲厭生于淨土何等為八饒益衆生而
不望報代一切衆生受諸苦惱所作功德盡
以施之等心衆生識下无間於諸菩薩視之
如佛所未聞經聞之不疑不與聲聞而相違
背不疾彼供不高己利而於其中調伏其心
常省己過不說彼短恒以一心求諸功德是
為八維摩詰文殊師利於大衆中說是法時
百千天人皆發阿耨多羅三藐三菩提心十
千菩薩得无生法忍

菩薩行品第十一

是時佛說法於菴羅樹園其地忽然廣博嚴
事一切衆會皆作金色阿難白佛言世尊以何
因緣有此瑞應是變忽然廣博嚴事一切
衆會皆作金色佛告阿難是維摩詰文殊
師利與諸大衆恭敬圍遶發意欲來故先為
此瑞應於是維摩詰語文殊師利可共見佛與
諸菩薩礼事供養文殊師利言善哉行矣今
正是時維摩詰即以神力持諸大衆并師子
座置於右掌往詣佛所到已著地礼佛足
以施之等心衆生識下无間於諸菩薩視之
如佛所未聞經聞之不疑不與聲聞而相違
背不疾彼供不高己利而於其中調伏其心
常省己過不說彼短恒以一心求諸功德是
為八維摩詰文殊師利於大衆中說是法時
百千天人皆發阿耨多羅三藐三菩提心十
千菩薩得无生法忍

菩薩行品第十一

是時佛說法於菴羅樹園其地忽然廣博嚴
事一切衆會皆作金色阿難白佛言世尊以何
因緣有此瑞應是變忽然廣博嚴事一切
衆會皆作金色佛告阿難是維摩詰文殊
師利與諸大衆恭敬圍遶發意欲來故先為
此瑞應於是維摩詰語文殊師利可共見佛與
諸菩薩礼事供養文殊師利言善哉行矣今
正是時維摩詰即以神力持諸大衆并師子
座置於右掌往詣佛所到已著地礼佛足

已入其腹食此飯者得心開悅然後乃消若未
發大乘意食此飯者至發意乃消已發意
食此飯者得无生忍然後乃消已得无生忍
食此飯者至一生補處然後乃消譬如有藥
名曰上味其有眼者等諸毒滅然後乃消此
飯如是滅除一切諸煩惱毒然後乃消阿難白
佛言未曾有也唯然世尊如此香飯能作
佛事佛言如是阿難或有佛土以佛光明
而作佛事有以諸菩薩而作佛事有以佛所
化人而作佛事有以菩提樹而作佛事有
以佛衣服卧具而作佛事有以飯食而作佛
事有以園林臺觀而作佛事有以世二相八
十種形好而作佛事有以佛身而作佛事有
以虛空而作佛事衆生應以此緣得入律儀
有以夢幻聲響電中像水中月熱時炎如是
等喻而作佛事有以音聲語言文字而作佛
事或有清淨佛土無女无言无說无示无識
无作无為而作佛事如是阿難諸佛威儀進
止諸所施為无非佛事阿難有此四魔八万
四千諸煩惱門而諸衆生為之疲勞諸佛即
以此法而作佛事是名入一切諸佛法門菩
薩入此門者若見一切淨妙佛土不以為喜

以此法而作佛事是名入一切諸佛法門菩
薩入此門者若見一切淨妙佛土不以為喜
不貪不高若見一切不淨佛土不以為憂不
厭不沒但於諸佛生清淨心歡喜恭敬平等
有也諸佛如來切德平等為教化衆生故而
現佛土不同阿難汝見諸佛國土地有若干
而虛空无若干也如是見諸佛色身有若干
耳其无礙慧无若干也阿難諸佛色身威相
種性表之智慧解脫知見力无所畏不共
之法大慈大悲威儀所行及其壽命說法
教化成就衆生淨佛國土具諸佛法悉皆同
等是故名為三藏三佛陀名為多陀阿伽度
名為佛陀阿難若見有人此三句義汝以動
壽不能盡受正使三千大千世界滿中衆生
皆如阿難多聞第一得念慧持此諸人等以
動之壽亦不能受如是阿難諸佛阿羅多藏
三藏三菩提无有限量有慧辯才不可思議
阿難白佛言我從今已往不敢自謂以多為
聞佛告阿難切勿起退意所以者何我為於
聲聞中為最多聞非謂菩薩凡夫阿難其
有智者不應限度諸菩薩也一切海渠尚可測

*

智聞中為成多聞非謂菩薩凡止阿難其
有智者不應限度諸菩薩也一切法門尚可測
量菩薩摩訶薩之智慧無待學者一切功德不可
量也阿難汝等捨置菩薩所行是難事語
一時所現神通之力一切聲聞辟支佛於百千
劫盡力變化所不能作
今時衆會世尊菩薩來者合掌白佛言世尊
我等初見此土生下劣想今自悔責捨離是
心所以者何諸佛方便不可思議為度衆生
故隨其所應現佛國異世尊獨處少法
是於彼土當念如來佛告諸菩薩有盡无
盡解脫法門汝等當學何謂為盡謂有為法
何謂无盡謂无為法如菩薩者不盡有為不住
无為何謂不盡有為謂不離大慈不捨大悲
常發一切智心而不忘志教化衆生終不厭倦
於四攝法常念順行護持正法不惜身命
種諸善根无有疲厭志常安住方便迴向求
法不斷說法无倦動供諸佛故入生死而无
所畏於諸衆厚心无憂喜不輕未學教學如
佛顛倒者令發正念於遠離衆不以為貴
不著己樂處於彼學在諸禪定如獄想於

所見於諸衆生八无憂喜不輕未學教學如
佛顛倒者令發正念於遠離衆不以為貴
不著己樂處於彼學在諸禪定如獄想於
生死中如園觀想見來求者為善師想捨諸
所有其心平等想見聚成人起救護想諸波
羅蜜為父母想道品之法為眷屬想發行菩
提心有無限以諸淨國嚴飾之事成已佛土行
无限施具諸相好除一切惡淨身口意生死
无畏知意而有勇聞佛无量德志而不倦以
智慧破煩惱賊出陰界入衆員聚生永使
解脫以大精進摧伏魔軍常求无念寶相智
慧於世間法少欲知足於出世間法求之无厭
不嫉妒儀而兼護俗起神通慧引導聚生
得念慧持所聞不忘善別諸根新聚生隨以
樂說辯演法无尽淨十善道受人天福備四
无量聞覺大道勸請說法聞喜讚善得佛會
聲身口意善得佛威儀深備善法所行轉勝以
大乘教成菩薩信心无疲厭不失衆善行如此
法是名菩薩不盡有為何謂菩薩不住无
為謂備學空不以空為證備學无相不作不
以无相无作為證備學无起不以无起為證
觀於无常而不厭苦於觀世間苦而不畏生

以无相无作為證備學无起不以无起為證
觀於无常而不厭善本觀世間苦而不畏生
死觀於无我而誘人不倦觀於寂滅而不永
寂滅觀於遠離而身心備善觀无所歸而歸
趣善法觀於无生而以生法荷負一切觀於
无漏而不斷諸漏觀无所行而以行法教化
衆生觀於空无而不捨大悲觀正法位而不
墮小乘觀諸法虛妄无牢无人无主无相本
願未滿而不虛福德禪定智慧備如此法是
名菩薩不住无為又具福德故不住无為具
智慧故不盡有為大慈悲故不住无為滿本
願故不盡有為集法藥故不住无為醫病藥
故不盡有為知衆生病故不住无為滅衆生病
故不盡有為諸正士善薩已備此法不盡有
為不住无為是名盡无盡解脫法門汝等當
學今時彼諸菩薩聞說是法皆大歡喜以
衆妙華若干種色若干種香散佛三千大千
世界供養於佛及此經法并諸菩薩已散佛
佛已嘆未曾有言稱世尊毘耶離乃能於此
善行方便言已忽然不復見如來為以何等
見而問佛品第十二

今時世尊問維摩詰汝欲見如來為以何等

佛已嘆未曾有言稱世尊毘耶離乃能於此
善行方便言已忽然不復見如來為以何等
見而問佛品第十二

今時世尊問維摩詰汝欲見如來為以何等
觀如來乎維摩詰言如目觀身實相觀佛亦
然我觀如來前際不來後際不去今則不住
不觀色不觀色如不觀色性不觀受想行識不
觀識如不觀識性非四大是同於虛空六入
无積眼耳鼻舌身心已過不在三界三垢已
離順三脫門三明與无明等不一相不異相
不自相不他相非无相非取相不此坻不彼
坻不中流而化衆生觀於寂滅亦不永滅不
此不彼不以此不以彼不可以智知不可以識
識无暗无明无名无相无無无弱非淨非
濁不在方不離方非有為非无為无示无
說不施不性不戒不犯不忍不恚不進不怠
不定不亂不智不愚不誠不欺不來不去不
出不入一切言語道斷非福田非不福田非應供
養非不應供養非取非捨非有相非无
相同真際等法性不可攝不可量過諸
攝量非大非小非見非聞非覺非知離
衆結縛等諸智同衆生於諸法无分別而

相同真際等法性不可稱不可量過諸
稱量非大非小非見非聞非覺非知離
衆結縛等諸智同衆生於諸法无分別而
无失无濁无惱无作无起无生无滅无畏无
憂无喜无厭无著无已有无今有
不可以一切言說分別顯示世尊如來身為若
此作如是觀以斯觀者名為正觀若他觀者
名為邪觀

*

尒時舍利弗問維摩詰汝於何沒而來生此
維摩詰言沒而得法有沒生乎舍利弗言无
沒生也若諸法无沒生相云何問言沒於何
沒而來生此於意云何譬如幻師幻作男女
寧沒生耶舍利弗言无沒生也沒豈不關佛
說諸法如幻相乎答曰如是若一切法如幻
相者云何問言沒於何沒而來生此舍利弗
沒者為虛誑法壞敗之相生者為虛誑法相
續之相菩薩雖沒不盡善本雖生不長諸
惡是時佛告舍利弗有國名妙喜佛号不動
是維摩詰於彼國沒而來生此舍利弗言未
曾有也世尊是人乃能捨清淨土而來樂此
多怒害處維摩詰語舍利弗於意云何日光出
時與冥合乎答曰不也日光出時无衆冥維

112

*

摩詰言夫日何故行閻浮提答曰欲以明照
為之除冥維摩詰言菩薩如是雖生不淨佛
土為化衆生不與愚闇而共合也但滅衆生煩
惱闇耳
是時大衆渴仰欲見妙喜世界不動如來及
其菩薩聲聞之衆佛知一切衆會所念告維
摩詰言善男子為此衆會現妙喜國不動如
來及諸菩薩聲聞之衆衆皆欲見於是維摩
詰心念吾當不起于坐接妙喜國鐵圍山川
溪谷江河大海泉源須彌山及日月星宿天
龍鬼神梵天等宮并諸菩薩聲聞之衆城
邑聚落男女大小乃至无動如來及菩提樹
諸妙莊嚴悉於十方作佛事者三昧實階從
閻浮提至忉利天以此寶階諸天來下恭為
礼敬无動如來聽受經法閻浮提人亦登其階
上昇忉利見彼諸天妙喜世界成就如是无量
功德上至阿迦膩吒天下至水際以右手斨
取如陶家輪入此世界猶持華鬘示一切衆
作是念已入於三昧現神通力以其右手斨

113

上昇虛空作是說已彼諸天人妙喜世界及無量
百千億上至阿迦膩吒天下至水際以右手斷
取如滿家輪入此世界猶持華鬘示一切衆
作是念已入於三昧現神通力以其右手斷
取妙喜世界置於此土彼時神通菩薩及
聲聞衆并餘天人俱發聲言唯然世尊能取
我去願見教義尼佛言非我所為是無厚
詣神力所作其餘未得神通者不覺不知已
之所往妙喜世界雖入此土而不增減於是世
界亦不迫隘如本无異
尒時釋迦牟尼佛告諸大衆汝等且觀妙喜
世界无動如來其國嚴飾菩薩行淨弟子清
白皆白唯然已見佛言若菩薩欲得如是清
淨佛土當學无動如來所行之道觀此妙喜
國時波旬世界十四那由他人發阿耨多羅
三藐三菩提心皆願生於妙喜佛土釋迦牟
尼佛即記之曰當生彼國時妙喜世界於此
國土而應饒益其事訖已還復本處衆皆
見佛告舍利弗汝見此妙喜世界及无動佛
不唯然已見世尊願使一切衆生得清淨土
如无動佛獲神通力如維摩詰世尊我等快

見佛告舍利弗汝見此妙喜世界及无動佛
不唯然已見世尊願使一切衆生得清淨土
如无動佛獲神通力如維摩詰世尊我等快
得善利得見是人觀之供養其諸衆生若令
現在若佛滅後聞此經者亦得善利況聞復
已信解受持讀誦解說如法備行若有手
得是經典者便為已得法寶之藏若有讀誦
解釋其義如說備行則為諸佛之所護念其有
供養如是人者當知則為供養於佛其有書
持此經卷者當知其室則有如來若聞是經
歡喜者斯人則為取一切智若能信解此
經乃至一四句偈為他說者當知此人即是
受阿耨多羅三藐三菩提心

法供養品第十三

尒時釋提桓因於大衆中白佛言世尊我雖
從佛及文殊師利聞百千經未嘗聞此不可
思議自在神通之力相經典如我解佛所
說義趣若有衆生聞是經法信解受持讀誦
之者必得是法不疑何況如說備行斯人則
為開衆惡趣開諸善門常為諸佛之所護念
深伏外學摧滅魔怨備治菩提安處道場復
如來所行之跡世尊若有受持讀誦如法

之者左右是法不是何況如為諸佛之所護念
為聞聚惡趣聞諸善門常為諸佛之所護念
降伏外學摧滅魔怨備治菩提安處道場復
踐如來所行之跡世尊若有受持讀誦如說
備行者我當與諸眷屬供養給事所在聚落
城邑山林曠野有是經處我當親詣聽受法故共到其所其人未信者當令生信其已
信者當為作證佛言善哉善哉天帝如汝所
說吾助汝喜此經廣說過去未來現在諸佛
不可思議阿羅多羅三藐三菩提是故天帝
若善男子善女人受持讀誦供養是經者
則為供養去來今佛天帝心使三千大千世界
如來滿中譬如甘蔗竹葦稻麻叢林若有善
男子善女人或一劫或減一劫恭敬尊重讚嘆
供養奉諸所安至諸佛滅後以一一全身舍
利起七寶塔縱廣一四天下高至梵天表剎
莊嚴以一切華香瓔珞幢幡伎樂微妙第一
若一劫若減一劫而供養之於天帝意云
何其人殖福寧為多不釋提桓因言多矣世
尊彼之福德若以百千億劫說不盡佛告
天帝當知是善男子善女人聞是不可思議
解脫經典信解受持讀誦備行福多於彼所

何其人殖福寧為多不釋提桓因言多矣世
尊彼之福德若以百千億劫說不盡佛告
天帝當知是善男子善女人聞是不可思議
解脫經典信解受持讀誦備行福多於彼所
以者何諸佛菩提皆從是生菩提之相不可
限量以是因緣福不可量
佛告天帝過去無量阿僧祇劫時世有佛号
日藥王如來應供正遍知明行足善逝世間
解无上士調御丈夫天人師佛世尊世界日
大莊嚴劫日莊嚴佛壽十小劫其聲聞僧四
六億那由他菩薩僧有十二億天帝是時有
轉輪聖王名日寶蓋七寶具足主四天下王
有千子端政勇健降伏怨敵今時寶蓋與其
眷屬供養藥王如來施諸所安至滿五劫過
五劫已告其千子汝等亦當如我以業心供
養於佛於是千子受父王命供養藥王如來復
滿五劫一切施安其王一子名日月蓋獨坐思
惟寧有供養殊過此者以佛神力空中有
天曰善男子法之供養勝諸供養即問何謂
法之供養天曰汝可往問藥王如來當為
汝說法之供養聊時月蓋王子行詣藥王如
來稽首佛足却住一面白佛言世尊潔淨

天日善哉多法之供養勝諸供養即問佛言
法之供養天日汝所注問摩王如來當廣為
汝說法之供養即時月蓋王子行詣摩王如
來稽首佛足却住一面白佛言世尊諸供養
中法供養勝去何為法供養佛言善男子
法供養者諸佛所說深經一切世間難信難
受微妙難見清淨无漏非似分別思惟之所
能得菩薩法藏所攝隨順菩提法聚經之上
轉成就六度善分別義順菩提法聚經之上
入大慈悲離聚魔事及諸邪見順因緣法无
我无人无衆生无壽命空无相无作无起滅令
衆生生於道場而轉法輪諸天龍神乾闥婆等
所共嘆譽能令衆生入佛法藏攝諸賢聖一
切智慧說衆菩薩所行道依於諸法實相
之義明宣无常苦空无我寂滅滅救一切疾
苦衆生諸魔外道及貪著者能怖畏諸佛
賢聖所共稱嘆背生死苦示涅槃樂十方三
世諸佛所說若聞如是等經信解受持讀誦
以方便力為諸衆生分別解說開示分別等
讚法故是名法之供養又於諸法如說備行
隨順十二因緣讚諸聖見得无生忍決定无
我无有衆生而於因緣果報无違无諍讚諸

讚法故是名法之供養又於諸法如說備行
隨順十二因緣讚諸聖見得无生忍決定无
我无有衆生而於因緣果報无違无諍讚諸
我所修於義不依語依智不依識依了義
經不依不了義經依於法不依人隨順法相
无所入无所歸无明畢竟滅故諸行亦畢竟
滅乃至生畢竟滅故老死亦畢竟滅作如是
觀十二因緣无有盡相不復起見是名最上
法之供養
佛告天帝王子月蓋從衆王佛聞如是法得
柔和忍即解寶衣嚴身之具以供養佛白佛
言世尊如來滅後我當行法供養守護正法
願以威神加哀慈之令我得所履處備菩薩
行佛知其深心所念而語之曰汝於末後守
護法城天帝時王子月蓋見法清淨聞佛授
記以信出家備集善法精進不久得五神通
菩薩道得陀羅尼无礙辯才於佛滅後以
其所得神通憶持辯才之力滿十小劫藥王
如來所轉法輪隨而分布月蓋比丘以守護法
動行精進即於此身化百万億人於阿耨多
羅三藐三菩提不退轉十四那由他人深
發菩聞辟支佛心无量衆生得生天上天帝

如來所轉法輪隨喜分布月喻比丘以寶聚等
勤行精進即於此身化百千億人於阿耨多
羅三藐三菩提不退轉十四那由他人深
發聲聞辟支佛心无量衆生得生天上天帝
時王寶蓋童真人手令現得佛号寶髻如來
其王千子即賢劫中千佛是也從迦羅鳩孫
大為始得佛最後如來号日月燈明盖比
丘則我身是如是天帝當知此要以法供養
於諸供養為上為最第一无比是故天帝當
以法之供養供養於佛

囑累品第十四

於是佛告釋迦牟尼菩薩言釋迦我今以是无量
億阿僧祇劫所集阿耨多羅三藐三菩提付
囑於汝如是等經於佛滅後末世之中汝等
當以神力廣宣流布於閻浮提无令斷絕所
以者何未來世中當有善男子善女人及天
龍鬼神乾闥婆羅刹等發阿耨多羅三藐
三菩提心樂於大法若使不聞如是等經則失
善利如此輩人聞是等經必多信樂發希有
心當以頂受隨諸衆生所應得利而為廣說
釋迦當知菩薩有二相何謂為二一者好於
雜句文飾之事二者不畏深義如實能入若
好雜句文飾事者當知是為新學菩薩若
於如是无染无著甚深經典无有怯畏聚集其
中聞已心淨受持讀誦如說備行當知是為
久備道行釋迦復有二法名新學者不能決
定於甚深法何等為二一者所未聞深經聞
之驚怖生疑不能隨順聚訪不信而作是言
我初不聞從何所來二者若有讀持解說
如是深經者不肯親近供養恭敬或時於中
說其過惡有此二法當知是新學菩薩為日
月燈明佛所護念成就無量功德
善薩摩訶薩能自毀傷而不能得无生
法忍何等為二一者輕慢新學菩薩而不教
誨二者嫉妒深法而取相分別是為二法
釋迦菩薩聞說是已白佛言世尊未曾有也如
佛所說我當盡心如斯之惡奉持如來无
數阿僧祇劫所集阿耨多羅三藐三菩提法
若未來世善男子善女人求大乘者當令
得如是等經興甘令力使受持讀誦為他廣

菩提如此輩人聞是等經必多信樂發希有
心當以頂受隨諸衆生所應得利而為廣說
釋迦當知菩薩有二相何謂為二一者好於
雜句文飾事者當知是為新學菩薩若
好雜句文飾事者當知是為新學菩薩若
於如是无染无著甚深經典无有怯畏聚集其
中聞已心淨受持讀誦如說備行當知是為
久備道行釋迦復有二法名新學者不能決
定於甚深法何等為二一者所未聞深經聞
之驚怖生疑不能隨順聚訪不信而作是言
我初不聞從何所來二者若有讀持解說
如是深經者不肯親近供養恭敬或時於中
說其過惡有此二法當知是新學菩薩為日
月燈明佛所護念成就無量功德
善薩摩訶薩能自毀傷而不能得无生
法忍何等為二一者輕慢新學菩薩而不教
誨二者嫉妒深法而取相分別是為二法
釋迦菩薩聞說是已白佛言世尊未曾有也如
佛所說我當盡心如斯之惡奉持如來无
數阿僧祇劫所集阿耨多羅三藐三菩提法
若未來世善男子善女人求大乘者當令
得如是等經興甘令力使受持讀誦為他廣

數阿僧祇劫所集阿耨多羅三藐三菩提法
若未來世善男子善女人求大乘者當今事
得如是等經典其念力使受持讀誦為他廣
說世尊若復未世有慈愛持讀誦為他讀者
當知是為乘神力之所建立佛言善哉善
哉乘如來所說佛所令喜於是一切菩薩合
掌白佛我等當於如來滅後十方國土廣宣
流布阿耨多羅三藐三菩提復當願尊
諸說法者令得是經
令時四天王白佛言世尊在在處處城邑聚
落山林曠野有是經卷讀誦解說者我當率
諸官屬為聽法故往詣其所擁護其人百百
由旬令无伺求得其便者是時佛告阿難受
持是經廣宣流布阿難言唯我受持要者
世尊當何名斯經佛告阿難是經名為維摩
詰所說亦名不可思議解脫法門如是受持佛
說是經已長者維摩詰文殊師利舍利弗
阿難等及諸天人阿修羅一切大衆聞佛所
說皆大歡喜作禮而去

維摩詰經卷下

122

▼斯二五七三號　妙法蓮華經卷第二

少軍
各脫
天王等
沙陀羅華摩訶
天衣住虛空中
種於虛空中一
佛普於波羅奈
大法輪令時諸
五衆之生滅
與少有解信者
深妙之上法
令得受尊記
軍事見有上
今世若過世
見復疑悔觀
菩提記是諸
聲聞化言我
學見學人亦
阿羅漢而今
於世尊猶
如菩薩

187

學見學人亦
何況縣而今
我世尊猶
口告舍利
綠辟脂言
三菩提耶

舍利弗今當復

聚落有大長者其年耳衰邁財富
田宅及諸僮僕其家廣大唯有一
人眾一百二百乃至五百人止住其
中堂閣朽故牆壁頹落柱根腐敗梁棟傾危
周帀俱時欻然火起焚燒舍宅長者諸子若
十二十或至三十在此宅中長者見是大火
從四面起即大驚怖而作是念我雖能於此
門安隱得出而諸子等於火宅內樂
著嬉戲不覺不知不驚不怖火來逼身苦痛
切己心不厭患見求出意舍利弗是長者作
是思惟我身手有力當以衣裓若以机案從
舍出之復更思惟是舍唯有一門而復狹小
諸子幼稚未有所識戀著嬉戲或當墮落為
火所燒我當為說怖畏之事此舍已燒宜時
疾出免令為火之所燒害作是念已如所思
惟具告諸子汝等速出父雖憐愍善言誘喻

疾出免令為火之所燒害作是念已如所思
惟具告諸子汝等速出父雖憐愍善言誘喻
而諸子等聞父語已不肯信受不驚不畏了
無出心亦復不知何者是火何者為舍云何
為失但東西走戲視父而已舍時長者即作
是念此舍已為大火所燒我及諸子若不時
出必為所燒我今當設方便令諸子等得免
斯害父知諸子先心各有所好種種珍玩奇
異之物情必樂著而告之言汝等所可玩好
希有難得汝若不取後必憂悔如此種種羊
車鹿車牛車今在門外可以遊戲汝等於此
火宅宜速出來隨汝所欲皆當與汝尒時諸
子聞父所說珍玩之物適其願故心各勇銳
尋相推排競共馳走爭出火宅是時長者見
諸子等安隱得出皆於四衢道中露地而坐
无復障礙其心泰然歡喜踊躍時諸子等各
白父言父先所許玩好之具羊車鹿車牛車
願待賜與舍利弗尒時長者各賜諸子等一
大車其車高廣眾寶莊校周帀欄楯四面懸
鈴又於其上張設幰蓋亦以珍奇雜寶而嚴
飾之寶繩交絡垂諸華瓔重敷綿纊安置丹
枕駕以白牛膚色充潔形體姝好有大勢力
行步平正其直如風又多僕從而侍衛之所
以者何是大長者財富无量種種諸藏悉皆

餘又有其上張設幡蓋而以瑠璃寶而為
飾之實繩交絡垂諸華瓔重數纍纍安置丹
枕駕以白牛膚色充潔形體姝好有大筋力
行步平正其疾如風又多僕從而侍衛之所
以者何是大長者財富无量種種諸藏悉皆
充溢而作是念我財物无極不應以下劣小
車與諸子等今此幼童皆是吾子愛无偏黨
我有如是七寶大車其數无量應當等心各
各與之不宜差別所以者何以我此物周給
一國猶尚不匱何況諸子是時諸子各乘大
車得未曾有非本所望舍利弗於汝意云何
是長者等與諸子珍寶大車寧有虛妄不舍
利弗言不也世尊是長者但令諸子得免火
難全其軀命非為虛妄何以故若全身命便
為已得玩好之具況復方便於彼火宅而救
濟之世尊若是長者乃至不與最小一車猶
不虛妄何以故是長者先作是意我以方便
令子得出以是因緣无虛妄也何況長者自
知財富无量欲饒益諸子等與大車佛告舍
利弗善哉善哉如汝所言舍利弗如來亦復
如是則為一切世間之父於諸怖畏衰惱憂
患无明暗蔽永盡无餘而悉成就无量知見
力无所畏有大神力及智慧力具足方便智
慧波羅蜜大慈大悲常无懈惓恒求善事利

力无所畏有大神力及智慧力具足方便智
慧波羅蜜大慈大悲常无懈惓恒求善事利
益一切而生三界朽故火宅為度衆生生老
病死憂悲苦惱愚癡闇蔽三毒之火教化令
得阿耨多羅三藐三菩提見諸衆生為生老
病死憂悲苦惱之所燒煮亦以五欲財利故
受種種苦又以貪著追求故現受衆苦後受
地獄畜生餓鬼之苦若生天上及在人間貧
窮困苦愛別離苦怨憎會苦如是等種種諸
苦衆生沒在其中歡喜遊戲不覺不知不驚
不怖亦不生厭不求解脫於此三界火宅東
西馳走雖遭大苦不以為患舍利弗佛見此
已便作是念我為衆生之父應拔其苦難與
无量无邊佛智慧樂令其遊戲舍利弗如來
復作是念若我但以神力及智慧力捨於方
便為諸衆生讚如來知見力无所畏者衆生不
能以是得度所以者何是諸衆生未免生老
病死憂悲苦惱而為三界火宅所燒何由能
解佛之智慧舍利弗如彼長者雖復身手有
力而不用之但以慈勸方便免濟諸子火
宅之難然後各與珍寶大車如來亦復如是
雖有力无所畏而不用之但以智慧方便於
三界火宅拔濟衆生為說三乘聲聞辟支佛
佛乘而作是言汝等莫得樂住三界火宅

雖有力見所長而不用之但以智慧方便於
三界火宅拔濟衆生為說三乘聲聞辟支佛
佛乘而作是言汝等莫得樂住三界火宅勿
貪麁弊色聲香味觸也若貪著生愛則為所
燒汝速出三界當得三乘聲聞辟支佛佛乘
我今為汝保任此事終不虛也汝等但當勤
備精進如來以是方便誘進衆生復作是言
汝等當知此三乘法皆是聖所稱歎自在无
繫无所依求乘是三乘以无漏根力覺道禪
定解脫三昧等而自娛樂便得无量安隱快
樂舍利弗若有衆生內有智性從佛世尊聞
法信受隨勤精進欲速出三界自求涅槃是
名聲聞乘如彼諸子為求羊車出於火宅若
有衆生從佛世尊聞法信受隨勤精進求自
然慧樂獨善寂深知諸法因緣是名辟支佛
乘如彼諸子為求鹿車出於火宅若有衆生
從佛世尊聞法信受勤備精進求一切智佛
智自然智无師智如來知見力无所畏隨念
安樂无量衆生利益天人度脫一切是名大
乘菩薩求此乘故名為摩訶薩如彼諸子為
求牛車出於火宅舍利弗如彼長者見諸子
等安隱得出火宅到无畏處自惟財富无量
等以大車而賜諸子如來亦復如是為一切
衆生之父若見无量億千衆生以佛教門出

求牛車出於火宅舍利弗如彼長者見諸子
等安隱得出火宅到无畏處自惟財富无量
等以大車而賜諸子如來亦復如是為一切
衆生之父若見无量億千衆生以佛教門出
三界怖畏險道得涅槃樂如來今亦時便作
是念我有无量无邊智慧力无畏等諸佛法
藏是諸衆生皆是我子等與大乘不令有人
獨得滅度皆以如來滅度而滅度之是諸衆
生脫三界者悉與諸佛禪定解脫等娛樂之
具皆是一相一種聖所稱歎能生淨妙第一
之樂舍利弗如彼長者初以三車誘引諸子
然後但與大車寶物莊嚴安隱第一然彼長
者无虛妄之咎如來亦復如是无有虛妄初
說三乘引導衆生然後但以大乘而度脫之
何以故如來有无量智慧力无所畏諸法之
藏能與一切衆生大乘之法但不盡能受舍
利弗以是因緣當知諸佛方便力故於一佛
乘分別說三佛欲重宣此義而說偈言

辟如長者　有一大宅　其宅久故　而復頹弊
堂舍高危　柱根摧朽　梁棟傾斜　基陛頹毀
梠壁圮坼　泥塗離落　覆蓋亂墜　椽梠差脫
周障屈曲　薪草交遍　有五百人　止住其中
鵰鷲鵄鴟　烏鵲鳩鴿　蚖蛇蝮蝎　蜈蚣蚰蜒
守宮百足　狼狸鼠輩　諸惡蟲輩　交橫馳走

雲會高危 柱根摧朽 梁棟傾斜 基陛頹毀
塢壁紀圩 沉塗陊落 蔓草亂墜 椽桷蠹脫
川陸屈曲 雜穢充遍 有五百人 止住其中
鵝鳥鵰鷲 烏鵲鴟鴞 蚖蛇蝮蝎 蜈蚣蜘蛛
守宮百足 紬狸鼷鼠 諸惡蟲輩 交橫馳走
屎尿臭穢 不淨流溢 蜣蜋諸蟲 而集其上
孤豫野干 咀嚼踐蹈 麟麟死屍 骨肉狼藉
由是羣狗 競來持噉 飢羸悸惶 處處求食
鬬諍齧掣 雁嗚羣吠 其舍恐怖 變狀如是
蜜蜜皆有 飄飄飄飄 夜叉惡鬼 食噉人肉
毒蟲之屬 諸惡禽獸 孚乳產生 各自藏護
夜叉競來 爭取食之 食之既飽 惡心轉熾
鬬諍之聲 甚可怖畏 鴟縣荼鬼 踞坐嬉戲
或時雖地 一尺二尺 往反遊行 縱逸嬉戲
從初而起 摸今失聲 以脚加頸 怖狗自樂
復有諸鬼 其身長大 裸形黑瘦 常住其中
發大惡聲 叫呼求食 復有諸鬼 其咽如針
復有諸鬼 首如牛頭 或食人肉 或復噉狗
頭髮蓬亂 復害山陸 飢渴所逼 叫喚馳走
夜又飲鬼 諸惡鳥獸 飢急四向 窺看窓牖
如是諸難 恐畏毛豎 是初故宅 屬于一人
其人近出 未久之間 於後舍宅 歘然火起
四面一時 其焰俱熾 棟梁柱 爆聲震裂
摧折墮落 塢壁傾倒 諸鬼神等 楊聲大叫

其人近出 未久之間 於後舍宅 歘然火起
四面一時 其焰俱熾 棟梁柱 爆聲震裂
摧折墮落 塢壁傾倒 諸鬼神等 楊聲大叫
鵰鷲諸鳥 烏鵲鴟鴞 周悼惶怖 不能自出
惡獸毒虫 藏窟孔穴 毗舍闍鬼 亦住其中
薄福德故 為火所逼 共相殘害 飲血噉肉
野干之屬 並已前死 諸大惡獸 競來食噉
臭烟燒焞 四面充塞 蜈蚣蜘蛛 毒虵之類
為火所燒 爭走出穴 鳩縣荼鬼 飢渴熱惱
又諸餓鬼 踊上火燃 毒害火災 周悼悶走
其宅如是 甚可怖畏 衆難非一 隨取而食
是時宅主 在門外立 聞有人言 汝諸子等
先因遊戲 來入此宅 稚小凡知 歡娛樂著
長者聞已 驚入火宅 方宜救濟 令免燒害
告喻諸子 說衆患難 惡鬼毒虫 災火蔓延
衆苦次第 相續不絕 毒虵蜈蚣 及諸夜叉
鳩縣荼鬼 野干狐狸 鵰鷲鵄鳥 百足之屬
飢渴惱急 甚可怖畏 此苦難處 況復大火
諸子凡知 雖聞父誡 猶故樂著 嬉戲不已
是時長者 而作是念 諸子如此 益我愁惱
今此舍宅 凡一可樂 而諸子等 貪著嬉戲
不受我教 將為火害 即便思惟 設諸方便
告諸子等 我有種種 珍玩之具 妙寶好車
羊車鹿車 大牛之車 今在門外 汝等出來

告諸子等　我有種種　珍玩之具　妙寶好車
羊車鹿車　大牛之車　今在門外　汝等出來
吾為汝等　造作此車　隨意所樂　可以遊戲
諸子聞說　如此諸車　即時奔競　馳走而出
到於空地　離諸苦難　長者見子　得出火宅
住於四衢　坐師子座　而自慶言　我今快樂
此諸子等　生育甚難　愚小无知　而入險宅
多諸毒虫　惡獸可畏　大火猛焰　四面俱起
而此諸子　貪樂嬉戲　我已救之　令得脫難
是故諸人　我今快樂　尒時諸子　知父安坐
皆詣父所　而白父言　願賜我等　三種寶車
如前所許　諸子出來　當以三車　隨汝所欲
今正是時　唯垂給與　長者大富　庫藏衆多
金銀琉璃　車渠馬瑙　以衆寶物　造諸大車
莊校嚴飾　周帀欄楯　四面懸鈴　金繩交絡
真珠罗網　張施其上　金華諸瓔　處處垂下
衆采雜飾　周帀圍繞　柔軟繒纊　以為稠褥
上妙細氎　價直千億　鮮白淨潔　以覆其上
有大白牛　肥壯多力　形體姝好　以駕寶車
多諸侍從　而侍衛之　以是妙車　等賜諸子
諸子是時　歡喜踴躍　乘是寶車　遊於四方
嬉戲快樂　自在无礙　告舍利弗　我亦如是
衆聖中尊　世間之父　一切衆生　皆是吾子

嬉戲快樂　自在无礙　告舍利弗　一切衆生
衆聖中尊　世間之父　三界无安　猶如火宅
深著世樂　見有慧心　常有生老　病死憂患
衆苦充滿　甚可怖畏　如木已離　三界火宅
如是等火　熾燃不息　今此三界　皆是我有
獨無閑居　安處林野　而今此處　多諸患難
其中衆生　悉是吾子　雖復教誡　而不信受
唯我一人　能為救護　是以方便　為說三乘
於諸欲染　貪著深故　開示演說　出世間道
令諸衆生　知三界苦　及六神通　我為衆生
是諸子等　若心決定　具足三明　信受是諸
有得緣覺　不退菩薩　汝舍利弗　汝等若能
以此譬喻　說一佛乘　汝等若能　信受是諸
一切皆當　得成佛道　是乘微妙　清淨第一
於諸世間　為无有上　佛所悅可　一切衆生
所應稱讚　供養礼拜　无量億千　諸力解脫
禪定智慧　及佛餘法　得如是乘　令諸子等
日夜劫數　常得遊戲　與諸菩薩　及聲聞衆
乘此寶乘　直至道場　以是因緣　十方諦求
更无餘乘　除佛方便　告舍利弗　汝諸人等
皆是吾子　我則是父　汝等累劫　衆苦所燒
我皆濟拔　令出三界　我雖先說　汝等滅度

我皆濟拔　令出三界　我雖先說　汝等滅度
但畫生死　而實不滅　今所應作　唯佛智慧
若有菩薩　於是衆中　能一心聽　諸佛實法
諸佛世尊　雖以方便　所化衆生　皆是菩薩
若人小智　深著愛欲　為此等故　說於苦諦
衆生心喜　得未曾有　佛說苦諦　真實无異
若有衆生　不知苦本　深著苦因　不能暫捨
為是等故　方便說道　諸苦所因　貪欲為本
若滅貪欲　无所依止　滅盡諸苦　名第三諦
為滅諦故　備行於道　離諸苦縛　名得解脫
是人於何　而得解脫　但離虛妄　名為解脫
其實未得　一切解脫　佛說是人　未實滅度
斯人未得　是上道故　我意不欲　令至滅度
我為法王　於法自在　安隱衆生　故現於世
決令利益　我此法印　為欲利益　世間故說
在所遊方　勿妄宣傳　若有聞者　隨喜頂受
當知是人　阿鞞跋致　若有信受　此經法者
是人已曾　見過去佛　恭敬供養　亦聞是法
若人有疑　信決所說　則為見我　亦見於汝
及比丘僧　并諸菩薩　斯法華經　為深智說
淺識聞之　迷惑不解　一切聲聞　及辟支佛
於此經中　力所不及　汝舍利弗　而於此經
以信得入　況餘聲聞　其餘聲聞　信佛語故
隨順此經　非己智分　又舍利弗　惱悔懈怠

於此經中　力所不及　汝舍利弗　而於此經
以信得入　況餘聲聞　其餘聲聞　信佛語故
隨順此經　非己智分　又舍利弗　惱悔懈怠
計我見者　莫說此經　凡夫淺識　深著五欲
聞不能解　如智為說　若人不信　毀謗此經
則斷一切　世間佛種　或復顰蹙　而懷疑惑
汝當聽說　此人罪報　若佛在世　若滅度後
其有誹謗　如斯經典　見有讀誦　書持經者
輕賤憎嫉　而懷結恨　此人罪報　汝今復聽
其人命終　入阿鼻獄　具足一劫　從地獄出
如是展轉　至見數劫　駝驢豚羊　常被鞭撻
若駱駝中　其形頓瘦　常困飢渴　骨肉枯竭
又復為人　之所惡賤　斯佛種故　受斯罪報
生受苦惱　死被瓦石　或生驢中　若作騾駝
若作駱駝　或生驢中　負重　身常負重
但念水草　餘見所知　誘斯經故　如諸杖捶
有化野干　來入衆落　身體疥癩　獲罪如是
為諸童子　之所打擲　受諸苦痛　又見一日
於此死已　更受蛇身　其形長大　或時致死
體無足行　宛轉腹行　為諸小蟲　五百由旬
晝夜受苦　見有休息　誘斯經故　之所噬食
若得為人　諸根闇鈍　痤陰萎躄　復罪如是
有所言說　人不信受　口氣常臭　身常臭穢
實為下賤　為人所使　多病消瘦　惡鬼所著
无所依怙

若得為人諸根暗鈍 癡瘂聾盲 言語謇澀
有所言說人不信受 口氣常臭 惡魅所著
貧窮下賤為人所使 多病消瘦 无所依怙
雖親附人人不在意 若有所得尋復忘失
若有聲道順方治病 更增他疾 或復狂死
若自有病无人救療 設服良藥 而復增劇
若他反逆 抄劫竊盜 橫罹其殃
如斯罪人 永不見佛 如是等罪 衆聖之王
如斯罪人 常生難處 狂聾心亂 說法教化
於无數劫 如恒河沙 永不聞法
常處地獄 如遊園觀 諸根不具
驢駱豬狗 是其行處 生輒癡瘖
若得為人 聾盲瘖瘂 在餘惡道 如己舍宅
水腫乾消 羸瘦癰疽 謗斯經故 獲罪如是
身常臭穢 垢穢不淨 深著我見 增益瞋恚
婬欲熾盛 不擇禽獸 若說其罪 窮劫不盡
告舍利弗 謗斯經者 見智人中 莫說此經
以是因緣 我故語汝 多聞猛識 求佛道者
若有利根 智慧明了 若人曾見 德百千佛
如是之人 乃可為說 如是之人 乃可為說
種善本 深心堅固 不惜身命 乃可為說
若人精進 常修慈心 離諸凡愚 獨處山澤
若人恭敬 无有異心 又舍利弗 若見有人

若人恭敬 无有異心 離諸凡愚 獨處山澤
如是之人 乃可為說 又舍利弗 若見有人
捨惡知識 親近善友 如是之人 乃可為說
若見佛子 持戒清潔 如淨明珠 求大乘經
如是之人 乃可為說 若人无瞋 質直柔軟
常懷一切 恭敬諸佛 如是之人 乃可為說
復有佛子 於大衆中 以清淨心 種種因緣
辭喻言辭 說法无礙 如是之人 乃可為說
若有比丘 為一切智 四方求法 合掌頂受
但樂受持 大乘經典 乃至不受 餘經一偈
如是之人 乃可為說 如人至心 求佛舍利
如是求經 得已頂受 其人不復 志求餘經
亦未曾念 外道典籍 如是之人 乃可為說
告舍利弗 我說是相 求佛道者 窮劫不盡
如是等人 則能信解 決當為說 妙法華經

妙法蓮華經信解品第四

爾時慧命須菩提摩訶迦葉摩訶迦旃延摩訶迦葉摩訶目犍連從佛所聞未曾有法世尊授舍利弗阿耨多羅三藐三菩提記發希有心歡喜踊躍即從座起整衣服偏袒右肩右膝著地一心合掌曲躬恭敬瞻仰尊顏而白佛言我等居僧之首年並朽邁自謂已得涅槃无所堪任不復進求阿耨多羅三藐三菩提世尊往昔說法時久我時在座身體疲懈但念空

往昔說法既久我輩在座身體疲倦但念空
見相見作於菩薩法遊戲神通淨佛國土成
就衆生心不喜樂所以者何世尊令我等出
於三界得涅槃證又令我等年已朽邁於佛
教化菩薩阿耨多羅三藐三菩提不生一念
好樂之心我等今於佛前聞授聲聞阿耨多
羅三藐三菩提記心甚歡喜得未曾有不謂
於今忽然得聞希有之法深自慶幸獲大善
利无量珍寶不求自得世尊我等今者樂說
譬喻以明斯義譬若有人年既幼稚捨父逃
逝久住他國或十二十至五十歲年既長大
加復窮困馳騁四方以求衣食漸漸遊行遇
向本國其父先來求子不得中止一城其家
大富財寶无量金銀瑠璃珊瑚琥珀頗梨珠
等其諸倉庫悉皆盈溢多有僮僕臣佐吏民
象馬車乘牛羊无數出入息利乃遍他國商
估賈客亦悉衆多時貧窮子遊諸聚落經歷
國邑遂到其父所止之城父念子與子離
別五十餘年而未曾向人說如此事但自思
惟心懷悔恨自念老朽多有財物金銀珍寶
倉庫盈溢无有子息一旦終沒財物散失无
所委付是以慇勤每憶其子復作是念我若
得子委付財物坦然快樂无復憂患世尊今
時窮子傭賃展轉遇到父舍住立門側遥見

所委付是以慇勤每憶其子復作是念我若
得子委付財物坦然快樂无復憂患世尊今
時窮子傭賃展轉遇到父舍住立門側遥見
其父獅師子床寶几承足諸婆羅門刹利居
士皆恭敬圍繞以真珠瓔珞價直千萬莊嚴
其身吏民僮僕手執白拂侍立左右寶帳以寶
帳垂諸華幡香水灑地散衆名華羅列寶物
出內取與有如是等種種嚴飾威德特尊窮
子見父有大力勢即懷恐怖悔來至此竊作
是念此或是王或是王等非我傭力得物之
處不如往至貧里肆力有地衣食易得若久
住此或見逼迫強使我作作是念已疾走而
去時富長者於師子座見子便識心大歡喜
即作是念我財物庫藏今有所付我常思念
此子无由見之而忽自來甚適我願我雖年
朽猶故貪惜即遣傍人急追將還尒時使者
疾走往捉窮子驚愕稱怨大喚我不相犯何
為見捉使者執之愈急強牽將還于時窮子
自念无罪而被囚執此必定死轉更恐怖悶
絕躃地父遥見之而語使言不須此人勿強
將來以冷水灑面令得醒悟莫復與語所以
者何父知其子志意下劣自知豪貴為子所
難審知是子而以方便不語他人云是我子
使者語之我今放汝隨意所趣窮子歡喜得

者何又知其子志意下劣自知豪貴為子所
難客知是子而以方便不語他人云是我子
使者語之我今放汝隨意所趣窮子歡喜得
未曾有從地而起往至貧里以求衣食尒時
長者將欲誘引其子而設方便密遣二人形
色憔悴无威德者汝可詣彼徐語窮子此有
作處若與汝直窮子若許將來使作若言欲
何所作便可語之雇汝除糞我等二人亦共
汝作時二使人即求窮子既已得之具陳上
事尒時窮子先取其價尋與除糞其父見子
愍而怪之又以他日於窓牖中遥見子身羸
瘦憔悴糞土塵坌汙穢不淨即脫瓔珞細軟
上服嚴飾之具更著麁弊垢膩之衣塵土坌
身右手執持除糞之器狀有所畏語諸作人
汝等勤作勿得懈息以方便故得近其子後
復告言吐男子汝常此作勿復餘去當加汝
價諸有所須瓦器米麵鹽醋之屬莫自疑難
亦有老弊使人須者相給好自安意我如汝
父勿復憂慮所以者何我年老大而汝少壯
汝常作時无有欺怠瞋恨怨言都不見汝有
此諸惡如餘作人自今已後如所生子即時
長者更與作字名之為兒尒時窮子雖欲此
遇猶故自謂客作賤人由是之故於二十年
中常令除糞過是已後心相體信入出无難

長者更與作字名之為兒尒時窮子雖欲此
遇猶故自謂客作賤人由是之故於二十年
中常令除糞過是已後心相體信入出无難
然其所止猶在本處世尊尒時長者有疾自
知將死不久語窮子言我今多有金銀珍寶
倉庫盈溢其中多少所應取與汝悉知之我
心如是當體此意所以者何今我與汝便為
不異宜加用心无令漏失尒時窮子即受教
勅領知衆物金銀珍寶及諸庫藏而无怖取
一飯之意然其所止故在本處下劣之心亦
未除捨復經少時父知子意漸已通泰成就
大志自都先心臨欲終時而命其子并會親
族國王大臣剎利居士皆悉已集即自宣言
諸君當知此是我子我之所生於某城中捨
吾逃走路蹋辛苦五十餘年其本字某我名
某甲昔在本城憶念推覓忽於此間遇會得
之此實我子我實其父今我所有一切財物
皆是子有先所出內是子所知世尊是時窮
子聞父此言即大歡喜得未曾有而作是念
我本无心有所怖求今此寶藏自然而至世
尊大富長者則是如來我等皆似佛子如來
常說我等為子世尊我等以三苦故於生死
中受諸熱惱迷惑无知樂著小法今日世尊
令我等思惟剃除諸法戲論之真實於中

中受諸熱惱迷惑見知樂著小法今日世尊
令我等思惟斷除諸法藏益之真我等於中
勤加精進得至涅槃一日之價既得此已心
大歡喜自以為足便自謂於佛法中勤精進
故所得私多然世尊先知我等心著弊欲樂
於小法便見聽捨不為分別決等當有如來
知見寶藏之分世尊以方便力說如來智慧
我等從佛得涅槃一日之價以為大得於此
大乘无有志求我等又因如來智慧為諸菩
薩開示演說而自於此无有志願所以者何
佛知我等心樂小法以方便力隨我等說而
我等不知真是佛子今我等方知世尊於佛
智慧无所吝惜所以者何我等昔來真是佛
子而但樂小法若我等有樂大乘心佛則為
我說大乘法於此經中唯說一乘而昔於菩
薩前毀呰聲聞樂小法者然佛實以大乘教
化是故我等說今无心有所怖求今法王大
寶自然而至如佛子所應得者皆已得之今
時摩訶迦葉欲重宣此義而說偈言

我等今日　聞佛音教　歡喜踊躍　得未曾有
佛說聲聞　當得作佛　无上寶聚　不求自得
譬如童子　幼稚无識　捨父逃逝　遠到他土
國城諸國　五十餘年　其父憂念　四方推求
求之既疲　頓止一城　造立舍宅　五欲自娛
其家豪富　多諸金銀　車渠馬瑙　真珠琥珀
象馬牛羊　輦輿車乘　四衆僮僕　人民眾多
出入自利　乃遍他國　商估賈人　无處不有
千萬億衆　國邑恭敬　常為王者　之所愛念
尊重豪族　皆共宗重　以諸緣故　往來者衆
豪富如是　有大力勢　和年朽邁　益憂念子
夙夜惟念　死時將至　凝子捨我　五十餘年
庫藏諸物　當如之何　念時窮子　求索衣食
從邑至邑　從國至國　或有所得　或无所得
飢餓羸瘦　體生瘡癬　漸次經歷　到父住城
傭賃展轉　遂至父舍　念時長者　於其門內
施大寶帳　處師子座　眷屬圍繞　諸人侍衛
或有計算　金銀寶物　出內財產　注記素疏
窮子見父　豪貴尊嚴　謂是國王　吾是王等
驚怖自怪　何故至此　貿自念言　我若久住
或見逼迫　強驅使作　思惟是已　馳走而去
借問貧里　欲往傭作　長者是時　在師子座
遥見其子　嗟而識之　即勑使者　追捉將來
窮子驚喚　迷悶躃地　是人執我　必當見殺
何用衣食　使我至此　長者知子　愚癡鈍劣
不信我言　不信是父　即以方便　更遣餘人

何用衣食使我至此長者知子愚癡貪著財物不信我言不信是人即以方便更進餘人如前語之云當相雇汝日晡時隨其所作除諸眞穢為除糞穢淨諸房舍於是長者窮子聞之歡喜隨來長者於牖常見其子念子愚劣雖為鄙事於是長者著弊垢衣執除糞器往到子所方便附近語令勤作既益汝價并塗足油飲食充足薦席厚暖如是苦言長者有智示其金銀真珠頗梨猶處門外止宿草菴又以軟語若如我子汝當勤作漸令入出經二十年諸物出入自念貧事我先此物欲與財物即聚親族於此大衆說是我子父知子心漸已曠大國王大臣利利居士自見子來已二十年捨我他行經五十歲周行求索遂來至此昔於某城而失是子悉以付之恣其所用凡我所有舍宅人民志意下劣令於父所子念昔貧大獲珍寶并及舍宅一切財物甚大歡喜得未曾有佛亦如是知我樂小未曾說言汝等作佛而說我等得諸先漏成就小乘佛勅我等說聽上道諸佛子等以諸因緣種種譬喻從我聞法我承佛教為大菩薩說是上道

聲聞弟子當得成佛而說上道但習此者即拔其記秘藏之法說斯身要心不怖畏亦復如是更無餘事都無欲樂無生無滅不生意樂無復志願觀我心故待未曾有以方便力知樂小者當得成佛種種譬喻從我聞法而說我等得諸先漏成就小乘汝於未世當得作佛一切諸佛秘藏之法但為菩薩演其實事而不為我說斯身要如彼窮子得近其父雖知諸物心不怖畏我等雖說佛法實藏自謂為足唯了此事更無餘事我等內滅自謂為足教化衆生都無欲樂我等若聞淨佛國土自念貧事我先此物不生意樂所以者何一切諸法皆悉空寂無生無滅無復志願無大無小無漏無為於佛智慧無貪無著我等長夜謂是究竟我等長夜修習空法得脫三界苦惱之患住最後身有餘涅槃佛所教化得道不虛則為已得報佛之恩我等雖為諸佛子等說菩薩法以求佛道而於是法永無願樂導師見諸觀我心故初不勸進說有實利如富長者知子志劣然後乃付一切財物以方便力柔伏其心以方便力知樂小者現希有事待未曾有佛亦如是乃教大智我等今日如彼窮子得無量寶

佛亦如是　現命有事　知樂小者　以方便力
調伏其心　乃教大智　我等今日　得未曾有
非先所望　而今自得　如彼窮子　得无量寶
世尊我今　得道得果　於无漏世　得清淨眼
我等長夜　持佛淨戒　始於今日　得其果報
法王法中　久備梵行　今得无漏　无上大果
我等今者　真是聲聞　以佛道聲　令一切聞
我等今者　真阿羅漢　於諸世間　天人魔梵
普於其中　應受供養　世尊大恩　以希有事
憐愍教化　利益我等　无量億劫　誰能報者
手足供給　頭面禮敬　一切供養　皆不能報
若以頂戴　兩肩荷負　於恒沙劫　盡心恭敬
又以美饌　无量寶衣　及諸卧具　種種湯藥
牛頭栴檀　及諸珍寶　以起塔廟　寶衣布地
如斯等事　以用供養　於恒沙劫　亦不能報
諸佛希有　无量无邊　不可思議　大神通力
无漏无為　諸法之王　能為下劣　忍于斯事
取相凡夫　隨宜為說　諸佛於法　得最自在
知諸衆生　種種欲樂　及其志力　隨所堪任
以无量喻　而為說法　隨諸衆生　宿世善根
又知成就　未成就者　種種壽量　分別知已
於一乘道　隨宜說三

又知成就　未成就者　種種壽量　分別知已
於一乘道　隨宜說三

妙法蓮華經卷第二

昭和四年九月吉日　門下等書寫奉納

用紙　二十張
裝潢　手　朝集
初校了　法華寺僧侶
手校了　西明寺僧玄真
三校了　西明寺僧玄集
詳閱了　奉入法神寺
詳閱了　奉寺大德善
詳閱了　奉寺上座道成
詳閱了　奉寺上座道成
此寫經寺上座道成　令書　極
法華寺上座道成　極

南无東方阿閦如來十方无量佛等一切
諸佛（已上七佛依藥師經次第已下別依餘部經說）
南无寶集如來十方佛等一切諸佛
南无寶集佛　南无寶勝佛
南无成就盧舍那佛　南无寶光明佛
南无盧舍那光明佛　南无不動佛
南无大光明佛　南无无量壽如來（三稱）
南无阿閦毗陀婆沙佛　南无大稱佛
南无寶光明佛　南无付大无畏佛
南无然燈大佛　南无寶幢佛
南无无邊无垢佛　南无月幢佛
南无无邊稱世尊佛　南无日月光明普照（三稱）
南无无垢光明佛　南无清淨光明佛
南无无邊寶佛　南无无邊寶佛
南无日月光明佛　南无妙身佛
南无華脣佛
南无法光明清淨開敷蓮華佛（此十六佛名出佛名經第八卷）
南无虛空功德清淨微塵尊日蓮正功德相
光明華波頭摩孫陀光寶雜香衆上香供養

南无法光明清淨開敷蓮華佛（此十六佛名出佛名經第八卷）
南无虛空功德清淨微塵尊日蓮正功德相
光明華波頭摩孫陀光寶雜香衆上香供養
說種種莊嚴頂髻光量光邊日月光明瓔珞
莊嚴變化莊嚴法界出生光鄧尊王如來（若
男子善女人能四重五逆謗於上寶及四沙門犯是人罪當墮地獄
如開清淨地變為琉璃一一微塵成於一劫是人有善手劫當得
是一佛名者能一時者悉得除滅現世衆苦後得
清淨極樂世界是人時命不可稱說）
南无衆相日月光明華寶蓮華經如金剛牙
世盧遮那光鄧尊眼開滿十方說光照一切
佛剎相王如來（此二佛名出十三佛名
佛剎相王如來即是世尊釋迦牟尼佛）
南无遍滿來十方三世一切諸佛解今懺悔
如是等一切世尊諸佛菩薩　住在世尊是諸世
尊當慈念憐愍加我若我此生若我前
生從无始生死已來所作衆罪若自作若
教他作見作隨喜若塔若僧若四方僧物
若自取若教人取見取隨喜或作五逆无間
重罪若自作若教他作見作隨喜十不善道
自作教他作見作隨喜所作罪報或有覆藏
或不覆藏應墮地獄餓鬼畜生及諸惡處邊
地下賤及彌戾車如是等衆所作罪鄧今皆
懺悔

自作教他作見作隨喜所作罪鄙或有覆藏
或不覆藏應墮地獄餓鬼畜生及諸惡趣邊
地下賤及弥戾車如是等處所作罪鄙今皆
懺悔
令諸佛世尊當證知我當憶念我我復於諸
佛世尊前作如是言若我此生若於餘生曾
行布施或守淨戒乃至施與畜生一摶之食
或修淨行所有善根成就衆生所有善根修
行菩提所有善根及无上智所有善根一切
合集校計量數悉迴向阿耨多羅三藐三
菩提如過去未來現在諸佛所作迴向我亦
如是迴向
衆罪皆懺悔　諸福盡隨喜　及佛諸功德　願成无上智
十方現在佛　及衆菩薩所　无量功德海　願作今禮礼
一切諸
如來舍利塔　前有佛塔寺　无比不思議　是故敬礼
如來舍利塔　智慧無量　一切法常住　是故我歸依
降伏心過患　及得出世間　心到離欲地　是故礼法王
知一切命尖　智慧無住　獨持一切法　是故今敬礼
敬礼過稱量　敬礼无辯辯　敬礼无住法　敬礼難思議
衰悲當護我　令法增長　此世及後世　願佛常摂受
南无摩訶波若波羅蜜　是大明呪　无上明呪
无等等明呪
吒枳　吒吒羅吒枳　虛訶羅　摩訶虛訶羅
阿羅遮羅　多羅莎訶
梵唄文
雲世間　如虛空　如蓮華　不著水
心清淨　超於彼　稽首礼　无上尊
偈頌文
願以此功德　普及於一切　我等與衆生　皆共成佛道
一切恭敬
自歸於佛當願衆生體解大道發无上意
自歸於法當願衆生深入經藏智慧如海
自歸於僧當願衆生統理大衆一切无礙
願諸衆生諸惡莫作諸善奉行自淨其意是
諸佛教和南一切賢聖
无常偈文
諸行无常　是生滅法　生滅滅已　寂滅為樂
喜表六時教讚法　諸行無常偈文

元常住天

諸行无常　是生滅法　生滅滅已　寂滅為樂

晝夜六時於佛法僧[illegible]

* 十方三世諸佛當證知弟子某甲等為一切

衆生懺一切三寶為一切衆生懺一切三寶

為一切衆生供養一切三寶為一切衆生於一

切三寶前行道為一切衆生於一切三寶前

懺悔為一切衆生正佛像轉經供養衆僧供

養一切衆生行六波羅蜜四攝四无量等一

切行已集當集現集一切善根以此善根願

令一切三塗衆生一切貪瞋衆生一切苦高

現衆生一切獄門衆閉衆生一切破三塗道

衆生一切不自在衆生一切邪見顛倒衆生

等悉得離苦解脫指邪歸正於善捷心下除

三邪常是一切諸佛菩薩之善知識住測正

法福智具足一時作佛

又以此善根願令一切衆生皆悉上品往生

一切淨土先證无生忍後度衆生

又以此善根願令一切三寶一切國土常得

安隱不破不壞四方寧靜兵甲休息龍王歡

喜風調雨順五穀熟成百氏安樂

六時礼拜佛法大鋼畫三夜三各晨午入

塔觀像供養行道礼佛平旦及與午時並別

唱五十三佛鈴階捻唱曰莫初夜並別唱三

十三佛鈴階捻唱平夜後夜並別唱廿五佛

鈴階捻唱觀此等階佛加在日者悉惟如來

所有功德嘉作如是清淨懺悔

上來本宣礼佛鋼紀次第多少意是故信行

禪師依經自作此法於今後衆生常加讀依

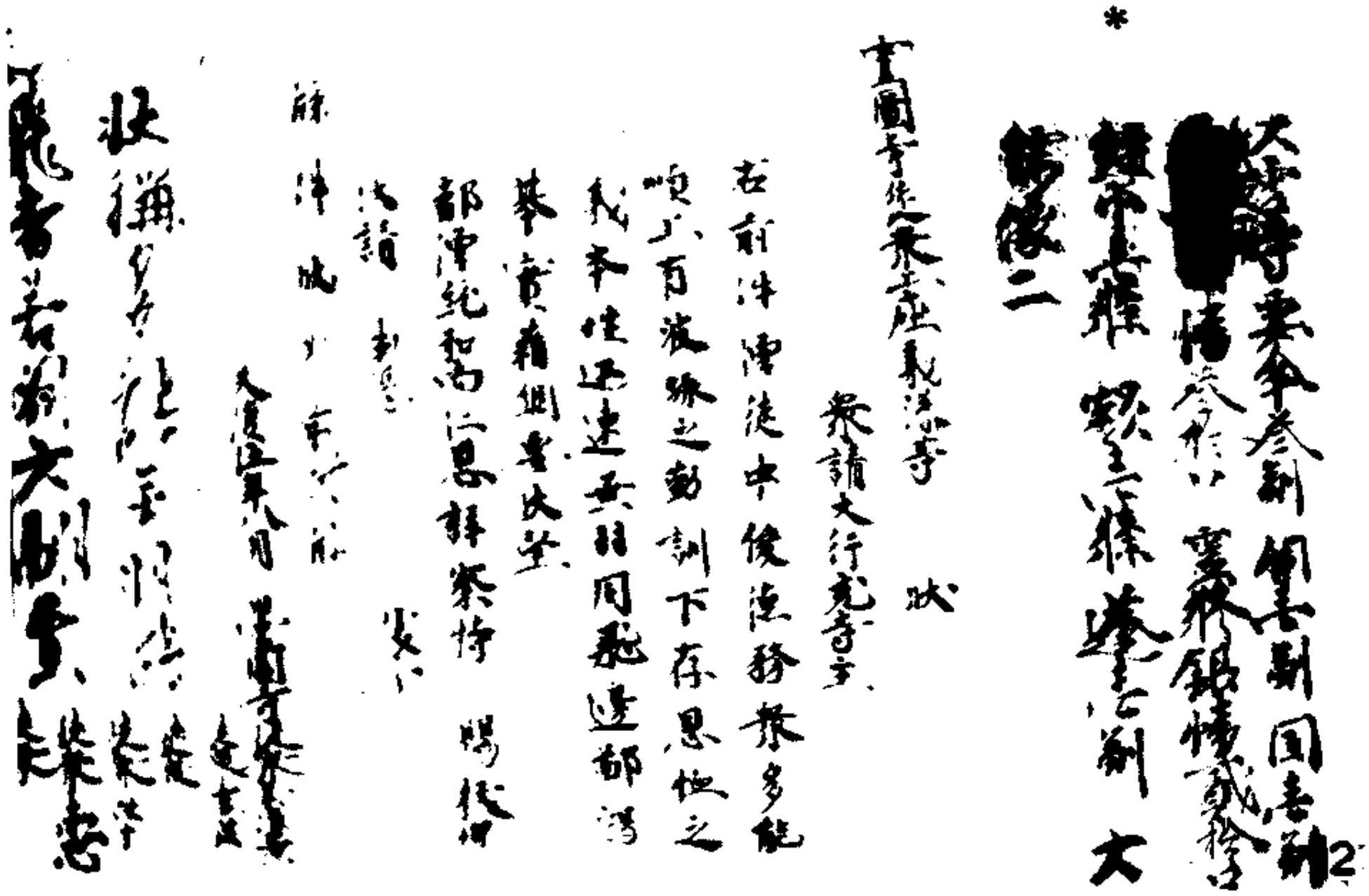
行不絕但以觀見正文法時是故學者无所

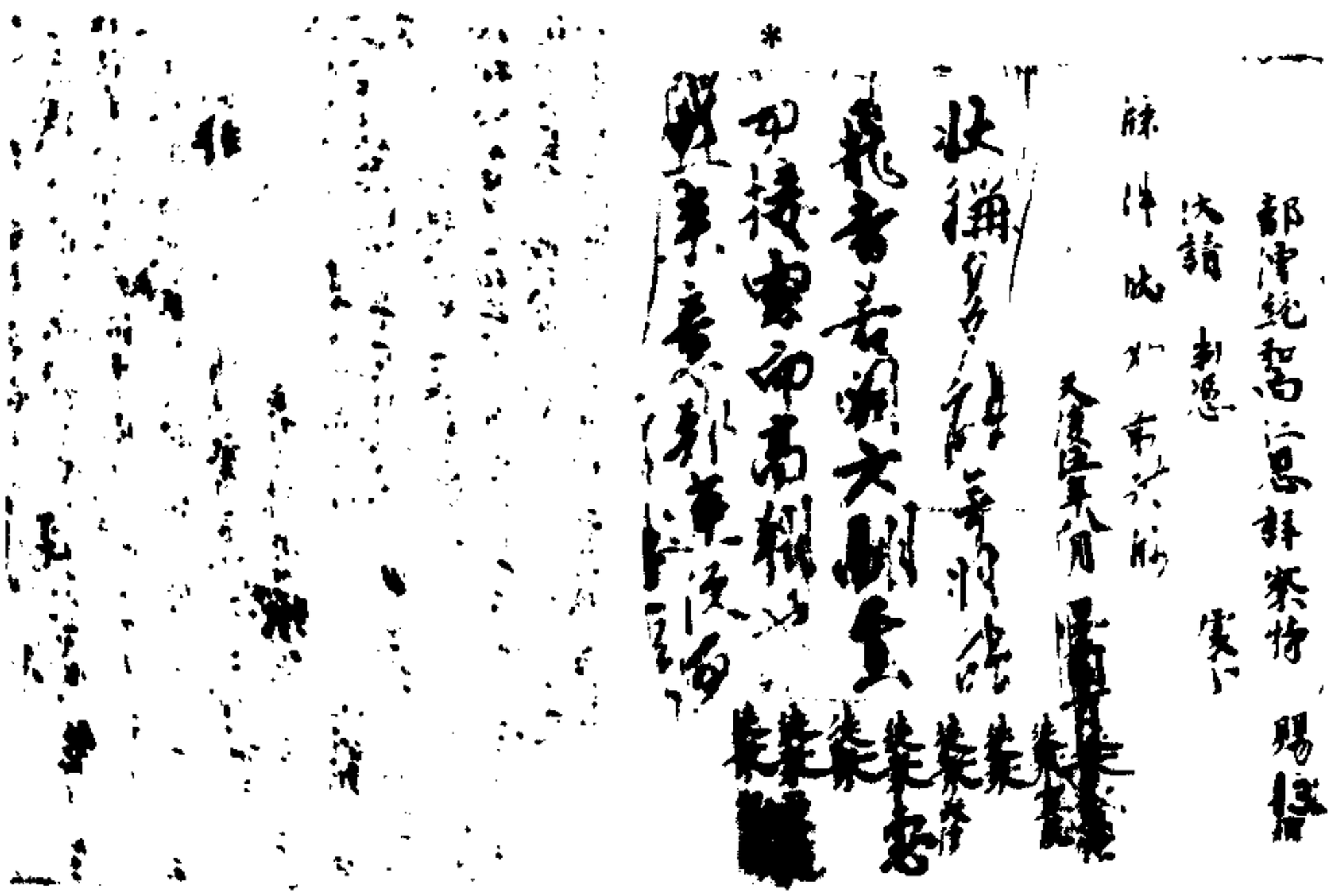
依據是以故善此文法遍於世間後學者依

文請讀不增不減

▲斯二五七五號　為籌辦七月十五日莊嚴道場啓

▼斯二五七五號　天復伍年（西元九〇五）八月靈圖寺徒衆請大行充寺主牒





（行倒）狀慈弘尚和統僧都上流尾品下為司場道　號五七五二斯

榜晏海誓龍統僧都月三（九二九元西）年肆成天

*

為菜玉寨退閑仗
玉雜而為本覺真常
自古曆代聖人法
國泰民安武德
令公鴻化之力
閑初門四都者康
乃青春吉辰
格量於自己
準依律式不可
於參考文施設

一 稱讚諸聖教者是
真風行平成教五百
不發依稀儀領能
眼不過青黑黃赤

*

真風猶未成俗五而一之爲正受禮中
不從依禮儀須絕 如未聘之
服不過青黑黃藍別制特益
緣其婦嚴表爲雖乃
國家官僚俗格今乃殊成
切制其者徒中不佩銀鞍今緣
香塗之法雖辰用料亦復
不許半衣絲之裝傳鞍設色
身著青銀絲者侯弁者
前業之師以自相定
下銀天銀皆不行將入來
行西上和後洛東雖本來
紅白式若此之事五受禮中
之清旦邑長之資久寡持
雖銀鞍史乃高宗自稅不許別
礼乱儀古文君子入於學中消典
奏民間例遂方士中取此類
即時者不制自後教儀似
滅熱乃不遵律禁固犯 如來
大由使仰道傷司中未銀裝沒
入庫內銀是銀筋打碎莫惜
切夫式乃恃勢之徒陳
官別取 嚴令如覽表莫
古不知忘及有後悔莫矣
一稅錦習素必須繁苦馬元
陳教景和廣德得成神具就家
家於男愛女諸

紅白式若此之事五受禮中
之清旦邑長之資久寡持
雖銀鞍史乃高宗自稅不許別
礼乱儀古文君子入於學中消典
奏民間例遂方士中取此類
即時者不制自後教儀似
滅熱乃不遵律禁固犯 如來
大由使仰道傷司中未銀裝沒
入庫內銀是銀筋打碎莫惜
切夫式乃恃勢之徒陳
官別取 嚴令如覽表莫
古不知忘及有後悔莫矣
一稅錦習素必須繁苦馬元
陳教景和廣德得成神具就家
家於男愛女諸

*

禮教無亦感得成神且就粗
家於男愛女婚
官制制歸其家務嚴密綿固
幽助佐　國家和平春臺
縣戒取次難逢奔走之途不
是容易身入道場之內便須
安分其事責成儀式若非必
要之事不要責成儀式細條式
難史忽遠乖序依身錄奉
一浮危株實必須無欲庚
人文字式徒

今公設某寺只為庶　國資
君某郡教授某物為女
但依　聖旨行下定乃不失
舊規若也遵奉教文此金

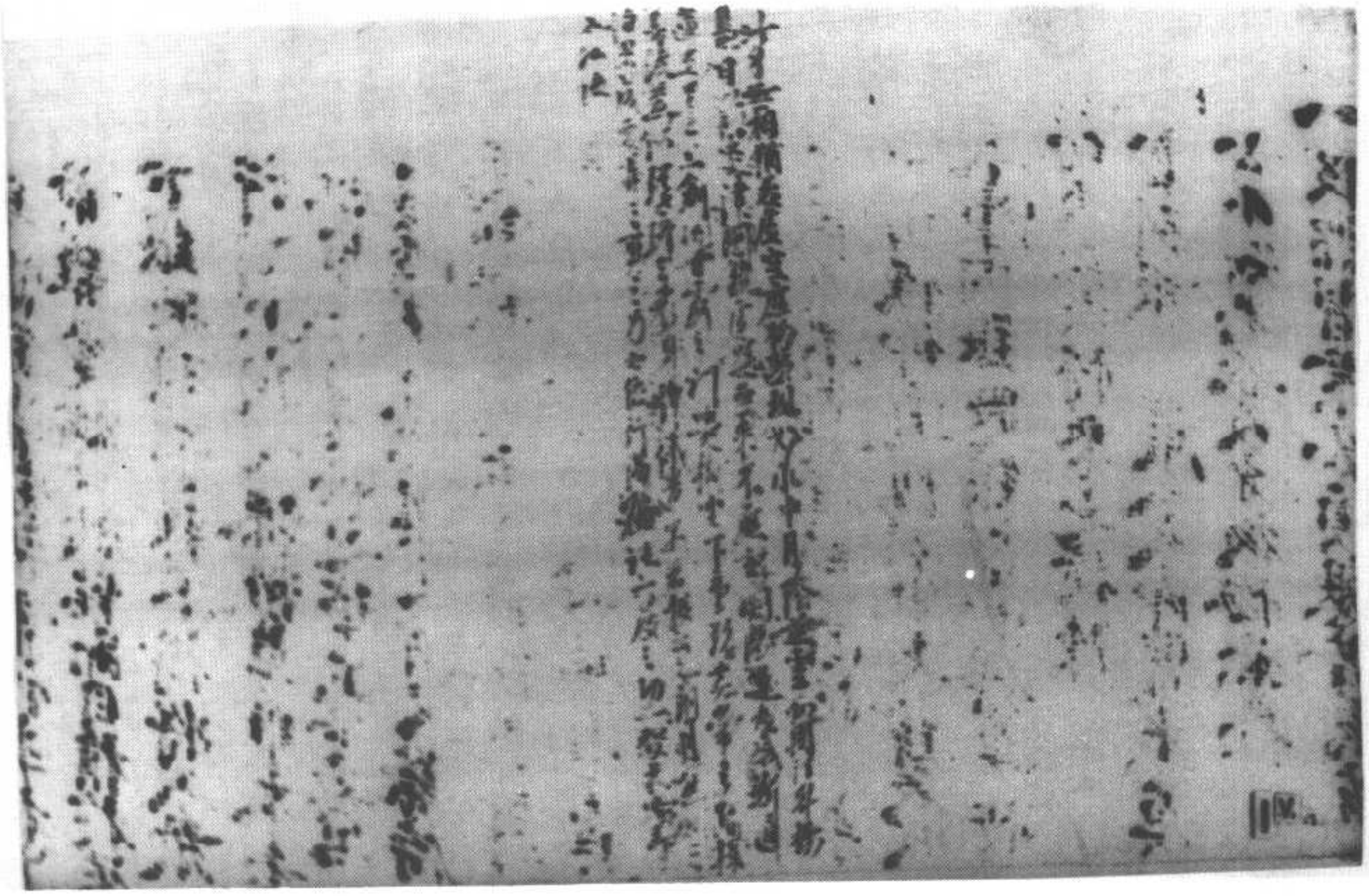
*

但依　聖旨行下定乃不失
舊規若也遵奉教文此金
家不得甘湯美食各任作履
承非食藥時不食入者未
門坡戶閉鎖須臾分裏
迴轉奉武非人無
此之儀使須准度郡中
衙內除校天淳不順條
須臾束下奉長安春代
一求真道成修奉方法本行業
迷豈方乃　將正成道齋
隨求無餘康病未侵
榮度務度宗成又孫
居等逐日齋將准條
共迷一日小食者條國使紅羅

屠等逐日廚所時雖係熟食
共逐一日小食者使國使粗一
素羹素羹素者湯以梅淨表沐浴
素時新飯食料人各餅兩中
餅麵餅麵餅一米麵一不乾
餅麵餅麵餅乳餅
餅麵餅麵餅乳餅
之間盡分毛巾表新飯食人文
餅麵餅麵餅乳餅
素素素素素行沖行美餅
流國宜是他切品衆
乘新後早給米麵
米麵早給米麵
米麵早給米麵
雅樂頭外文自
雅樂頭外文自
色數如此事初今不行若陪
遠之流通揚司使須申九如或
同敬嗜味由先情新于遠
色數如此事初今不行若陪
遠之流通揚司使須申九如或
同敬嗜味由先情新于遠
表之將司人須相主寸新表逐
出御內文藤中
宋朝村於佐西色表先不看表
其表後
餐表餐表後表初人尽
遠守方故勝
天皇御宴
廣內殿御
廣內殿御
廣內殿御

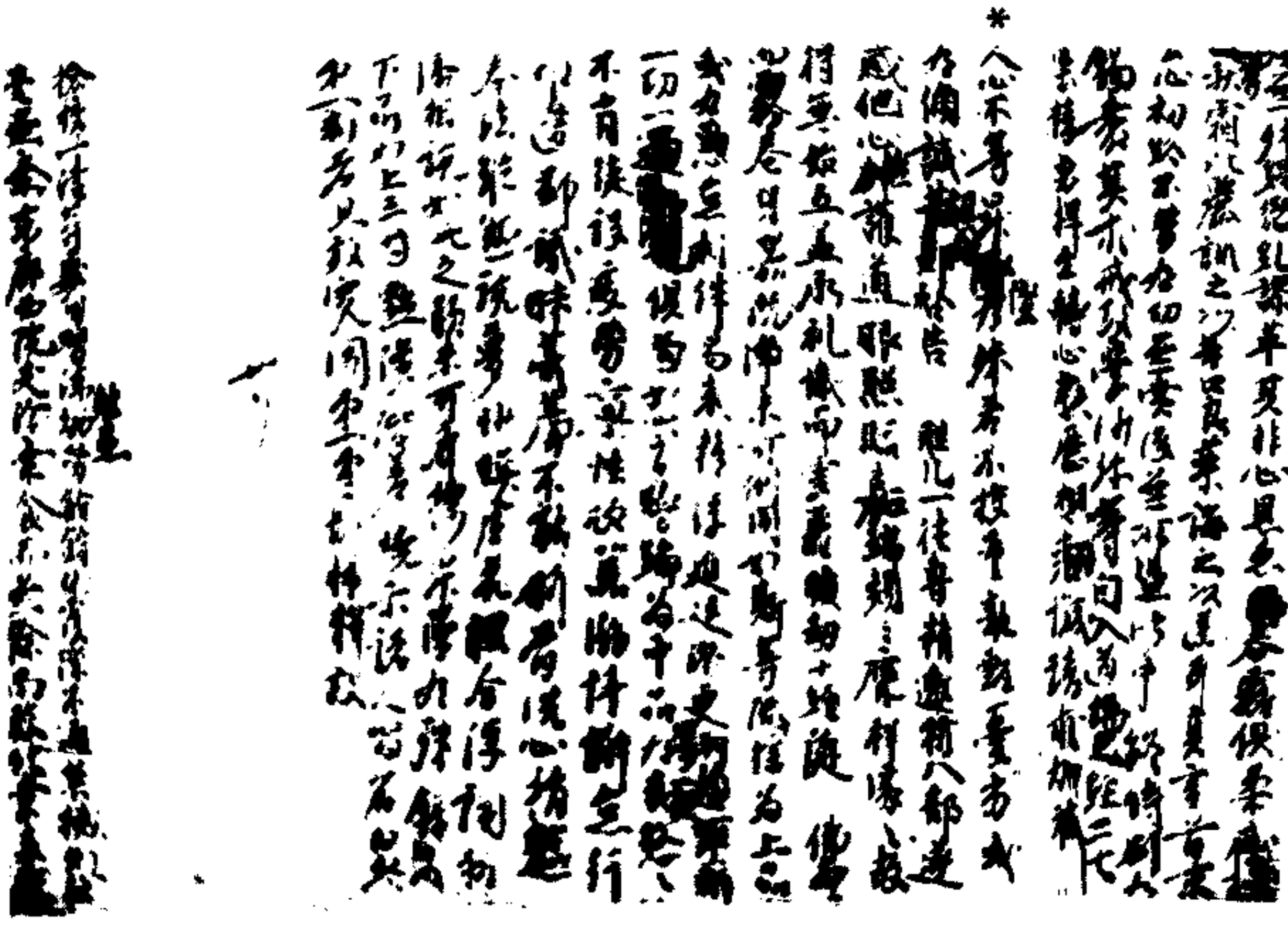
▲斯二五七五號　普光寺置方等道場榜

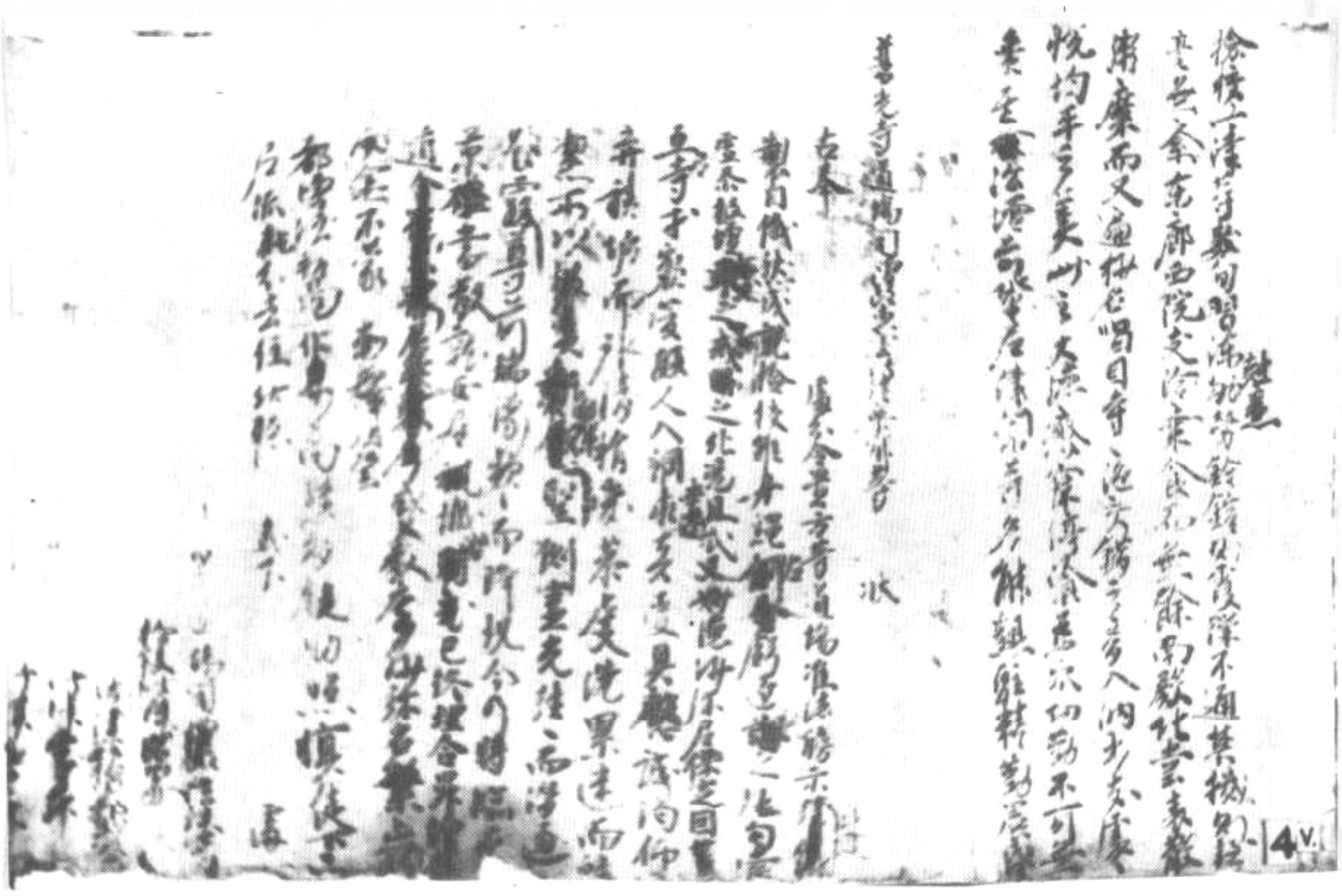
▼斯二五七五號背面　佛義雜錄



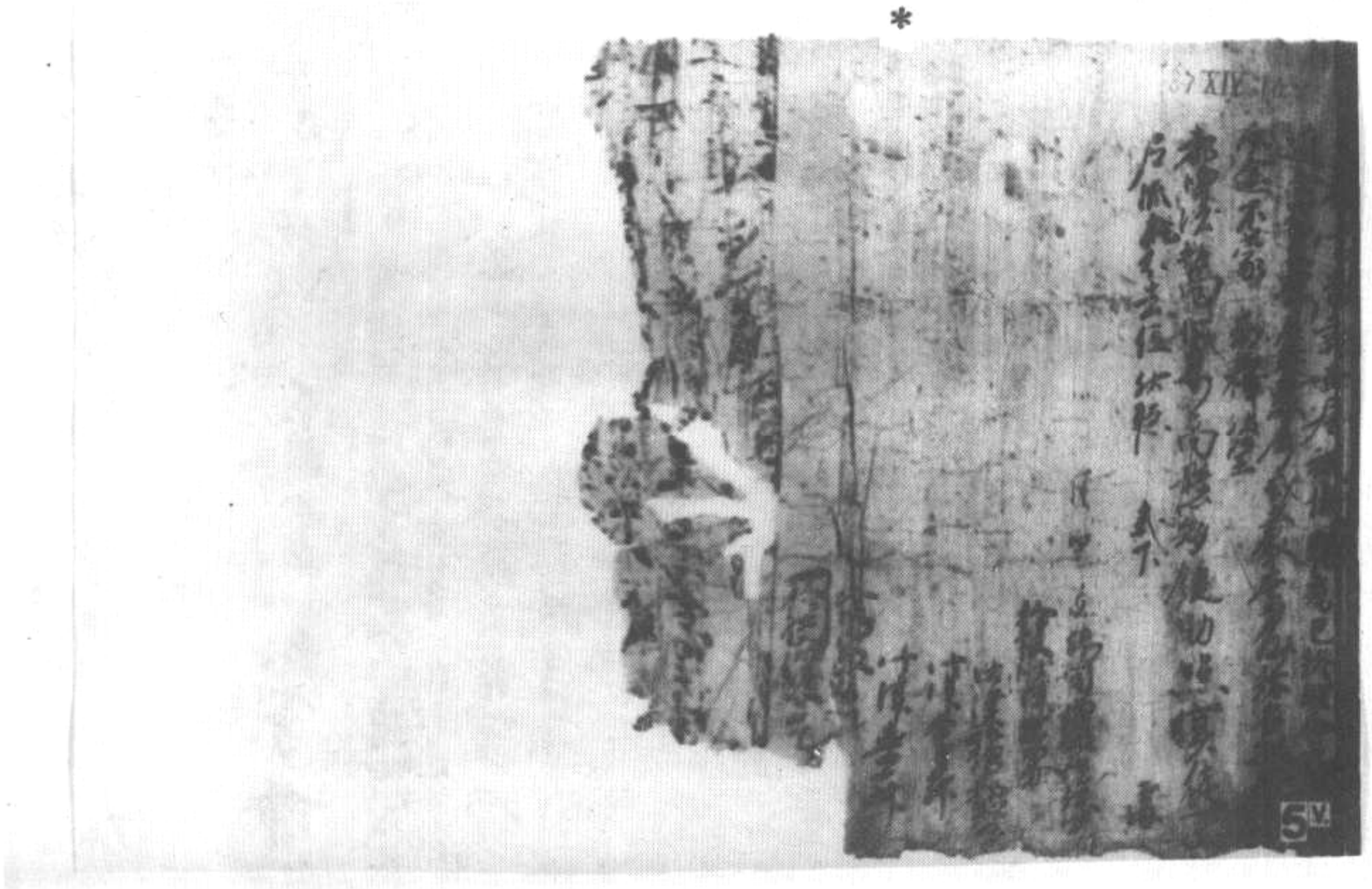
▲斯二五七五號背面　政學沙彌等啓請甄別僧尼為上中下三品狀

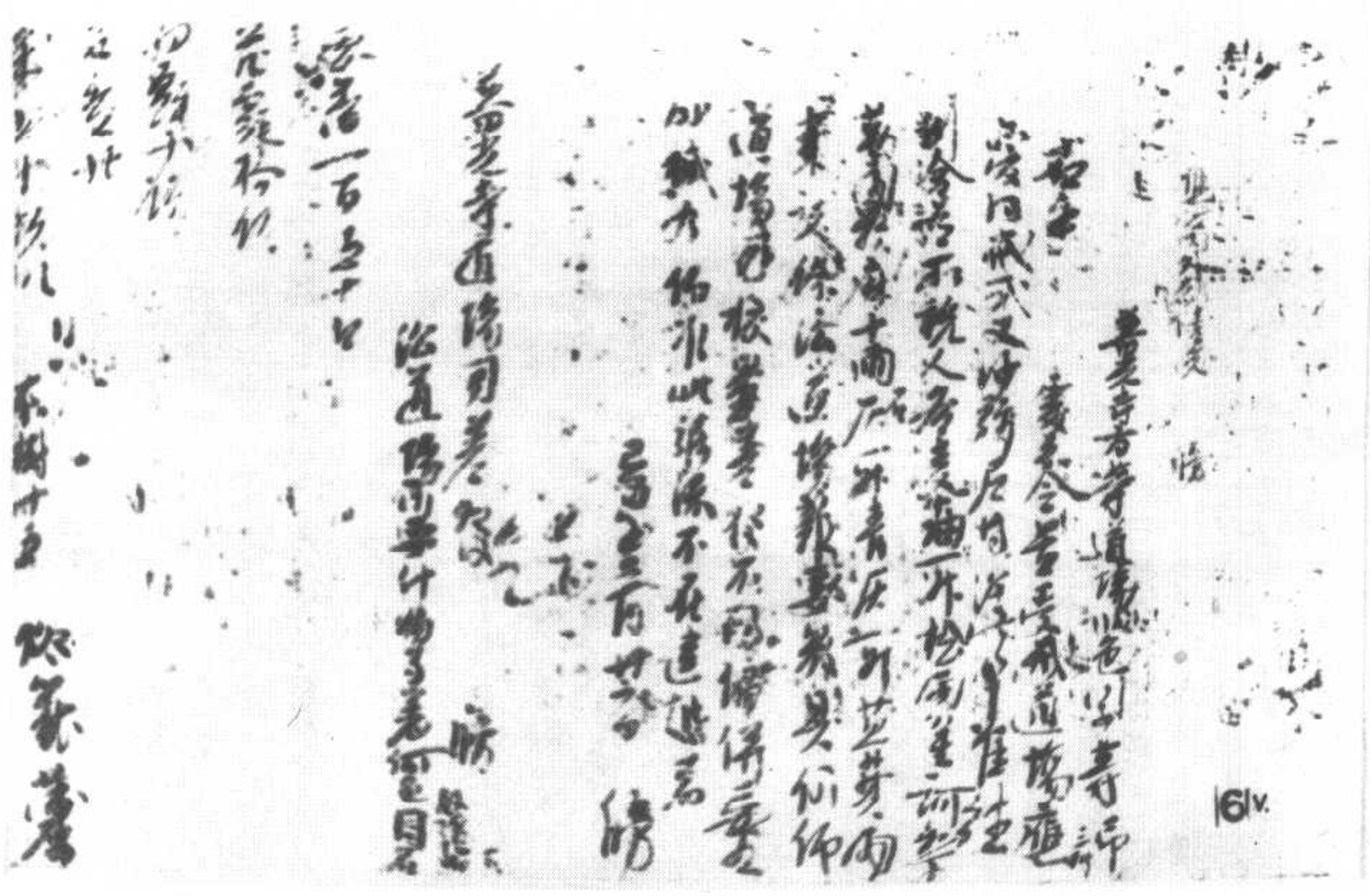
▼斯二五七五號背面　支給齋食文





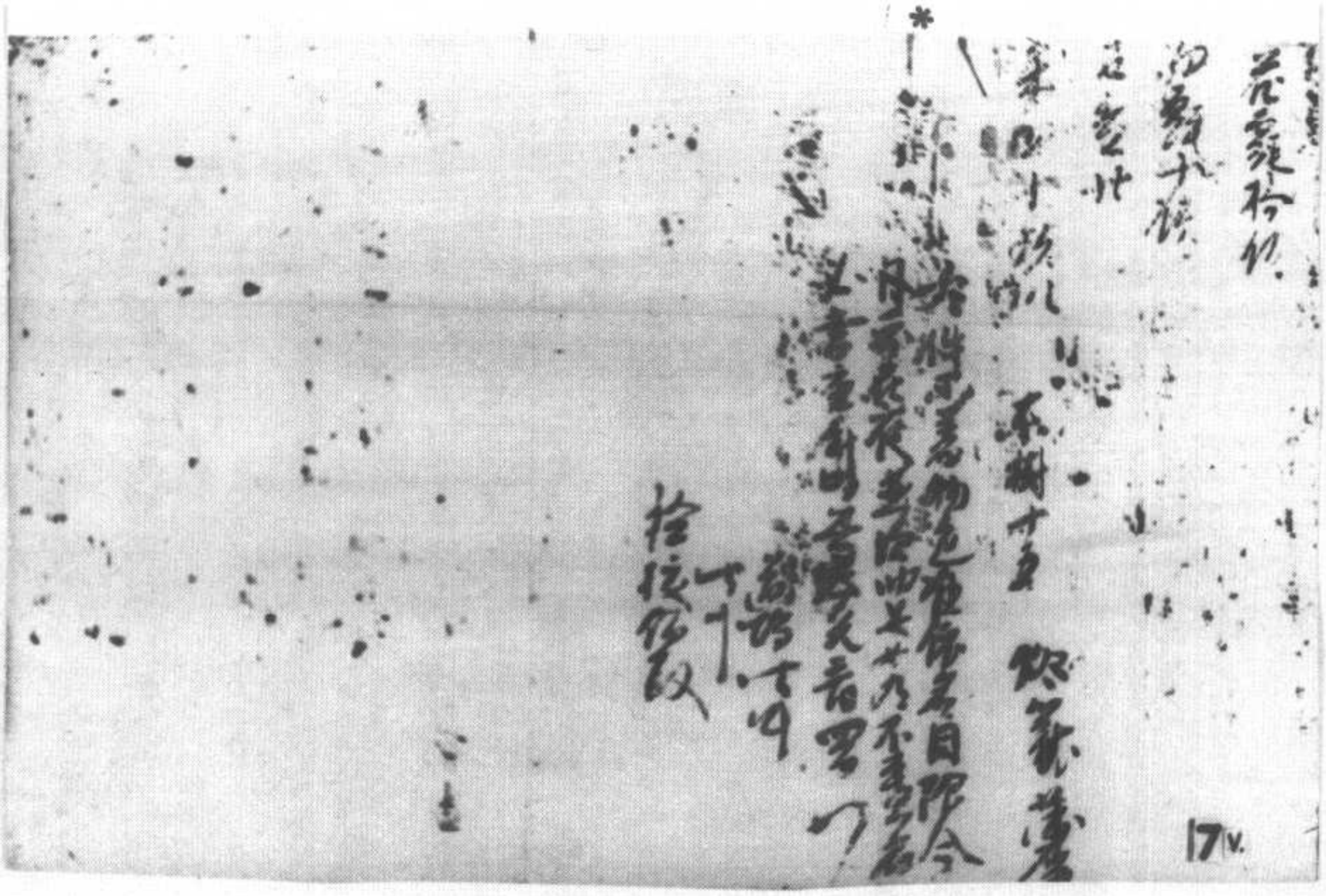
斯二五七五號背面　普光寺道場司僧政惠雲等狀





單物什用所場道等方寺光普　面背號五七五二斯

單物什要所場道寺光普　面背號五七五二斯



妙法蓮華經觀音菩薩普門品

尒時釋迦牟尼佛

眉間白毫相光遍

恒河沙等諸佛世界

光莊嚴其國有佛

土遍知明行足善逝世間解無上士調御丈

夫天人師佛世尊於彼佛中遥善薩大衆恭

敬圍繞而為說法釋迦牟尼佛白毫光明遍

照其國尒時一切淨光莊嚴國中有一菩薩

名曰妙音久已植衆德本供養親近无量百

千萬億諸佛而悉成就慈悲孫智慧得妙達相

三昧法華三昧淨德三昧宿王戲三昧无量

三昧智印三昧解一切衆生語言三昧集一

切功德三昧清淨三昧神通遊戲三昧慈力

三昧莊嚴王三昧淨光明三昧淨藏三昧不

共三昧日旋三昧得如是百千萬億恒河沙

等諸大三昧釋迦牟尼佛光照其身即白淨

華宿王智佛言世尊我當往詣娑婆世界礼

拜親近供養釋迦牟尼佛及見文殊師利法

王子菩薩藥王菩薩勇施菩薩淨王菩薩

拜親近供養釋迦牟尼佛及見文殊師利法
王子菩薩藥王菩薩勇施菩薩淨王菩薩
華宿王智佛言世尊彼菩薩有如是大神通力
乎尒時釋迦牟尼佛告華宿王智佛說過
去久遠無量劫有佛名雲雷音宿王華智
多陀阿羅漢三藐三佛陀國土嚴淨劫名
大莊嚴其佛壽四万二千劫正法住世三
万二千劫像法住世三万二千劫其佛多
諸菩薩其菩薩勢力堅固能轉大法輪
而說身四万二千由旬其身六百八十万由
旬說身第一端正白千万福光明殊
妙衆相具足如須彌山王其菩薩及聲
聞主生下劣
妙音菩薩白其佛言世尊我今當往
詣娑婆世界
皆是如來之力如來神通遊戲如來功德智
慧莊嚴於是妙音菩薩不起于座身不動搖
而入三昧以三昧力於靈鷲山去法座不遠
化作八万四千衆寶蓮華閻浮檀金為莖
白銀為葉金剛為鬚毗琉璃為臺
尒時文殊師利法王子見是蓮華而白佛言
尊是何因緣先現此瑞有若干千万蓮華閻
浮檀金為莖白銀為葉金剛為鬚毗琉璃為臺
以為其臺尒時釋迦牟尼佛告文殊師利是
妙音菩薩摩訶薩欲從華宿王智佛國與
八万四千菩薩圍繞而來至此娑婆世界供

妙音菩薩摩訶薩欲往華宿王智佛所　第二

八万四千菩薩圍繞而來至此娑[illegible]供

養親近礼拜於我亦欲供養[illegible]

師利白佛言世尊是菩薩種何善本備何功

德而能有是大神通力行何三昧願為我等

說是三昧名字我等亦欲勤修行之行此三

昧乃能見是菩薩色相大小威儀進止唯願

世尊以神通力很菩薩來令我得見尒時釋

迦牟尼佛告文殊師利此久滅度多寶如來

當為汝等而現其相時多寶佛告彼菩薩

男子來文殊師利法王子欲見故身子時始

者菩薩於彼國沒與八万四千菩薩俱共從

來所經諸國六种震動皆悉雨於七寶蓮華

百千天樂不鼓自鳴是菩薩目如廣大青蓮

華葉正使和合百千万月其面猶端正復過

於此身真金色无量百千功德莊嚴威德具

盛光明照曜諸相具足如那羅延堅固之身

入七寶臺上坐虛空地七多羅樹諸菩薩

衆恭敬圍繞而來詣此娑婆世界耆闍崛山

到已下七寶臺以價直百千纓絡持至釋迦

牟尼佛所頭面礼足奉上纓絡而白佛言世

尊淨華宿王智佛問訊世尊少病少惱起

居輕利安樂行不四大調和不世事可忍不

衆生易度不无多貪欲瞋恚愚癡嫉妒陰蓋

不无不孝父母不敬沙門邪見不善心不攝力

情不世尊衆生能降伏諸魔怨不久滅度多

寶如來在七寶塔中來聽法不又聞說多寶

如來安隱少惱堪忍久住不世尊我今欲見

多寶佛身世尊尒我令見尒時釋迦牟

尼佛語多寶佛是妙音菩薩欲待相見時

多寶佛告妙音言善哉善哉汝能為供養釋

迦牟尼佛及聽法華經并見文殊師利等故來

至此尒時華德菩薩白佛言世尊是妙音菩

薩種何善根備何功德有是神力佛言華德

善薩過去有佛名雲雷音王多陀阿伽度

阿羅訶三藐三佛陀國名現一切世間劫名喜

見妙音菩薩於万二千歲以十万種伎樂供

養雲雷音王佛并奉上八万四千七寶鉢以

是因緣果報今生淨華宿王智佛國有是神

力華德於汝意云何尒時雲雷音王佛所妙

*

刀華德於汝意云何余時雲雷音王佛所
音菩薩伎樂供養奉上寶器者豈異人乎今
此妙音菩薩摩訶薩是華德是妙音菩薩已
曾供養親近無量諸佛久殖德本又值恒河沙
等百千萬億那由他佛華德汝但見妙音菩
薩其身在此而是菩薩現種種身處處為諸
衆生說是經典或現梵王身或現帝釋身或
現自在天身或現大自在天身或現天大將
軍身或現毗沙門天王身或現轉輪聖王身或
現諸小王身或現長者身或現居士身或現
宰官身或現婆羅門身或現比丘比丘尼優
婆塞優婆夷身或現長者居士婦女身或現
宰官婦女身或現婆羅門婦女身或現童男
童女身或天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅
緊那羅摩睺羅伽人非人等身而說是經諸
有地獄餓鬼畜生及衆難處皆能救濟乃
至於王後宮變為女身而說是經華德是妙
音菩薩能救護娑婆世界諸衆生者是妙
音菩薩如是種種變化現身在此娑婆國土
為諸衆生說是經典於神通變化智慧
損減是菩薩以若干智慧明照娑婆世
切衆生各得所知於十方恒河沙世界中亦

*

損減是菩薩以若干智慧明照娑婆世界
切衆生各得所知於十方恒河沙世界中亦
復如是若應以聲聞形得度者現聲聞形而
為說法應以辟支佛形得度者現辟支
而為說法應以菩薩形得度者現菩薩形而
為說法應以佛形得度者即現佛形而為說
法如是種種隨所應度而為現形乃至應以
滅度而得度者示現滅度華德妙音菩薩摩
訶薩成就大神通智慧之力其事如是余時
華德菩薩白佛言世尊是妙音菩薩深種善
佛已時釋迦牟尼讚藥王菩薩言善哉
善哉藥王汝愍念擁護此法師故說是陀羅尼
於諸衆生多所饒益余時勇施菩薩白佛言
世尊我亦為擁護讀誦受持法華經者說陀
羅尼若此法師得是陀羅尼若夜叉若羅刹
若富單那若吉蔗若鳩槃荼若餓鬼等伺求
其短無能得便即於佛前而說咒曰
痤隸一摩訶痤隸二郁枳三目枳四阿隸
五阿羅婆第六涅隸第七涅隸多婆第八伊
緻柅九韋緻柅十旨緻柅十一涅隸墀柅十二
涅犁墀婆底十三

五 阿羅婆第六涅槃第七涅槃多婆第八
嬰絡 任九 毒蠍 任十 百蛾 任一十 涅槃 任十二
涅梨 埵婆底 十三
世尊是陁羅尼神呪 恒河 計等諸佛所說
皆隨喜若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已今時毗沙門天王護世者白佛言世尊
我亦為隱念衆生擁護此法師故說是陁羅
尼即說呪曰
阿梨一 那梨二 毘那梨三 阿那盧四 那履五
拘那履六
世尊以是神呪擁護法師我亦自當擁護持
是經者令百由旬內无諸衰患今時持國天
王在此會中與千万億那由他乾闥婆衆恭
敬圍繞前詣佛所合掌白佛言世尊我亦以
陁羅尼神呪擁護持法華經者即說呪曰
阿伽禰一 伽禰二 瞿利三 鞞阿利四 栴陁利五
摩蹬者六 常求利七 浮樓莎拖八 頻底九
世尊是陁羅尼神呪四十二億諸佛所說若有
侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已今時有
羅刹女等一名藍婆二名毗藍婆三名曲齒
四名華齒五名黑齒六名多髮七名无厭足

世尊是陁羅尼神呪四十二億諸佛所說
侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已今時有
羅刹女等一名藍婆二名毗藍婆三名曲齒
四名華齒五名黑齒六名多髮七名无厭足
八名持鍵 九名羅帝 十名奪一切衆生
精氣是十羅刹女與鬼子母并其子及眷屬
俱詣佛所同聲白佛言世尊我等亦欲擁護
讀誦受持法華經者除其衰患若有伺求法
師短者令不得便即於佛前而說呪曰
伊提履一 伊提泥二 伊提履三 阿提履四 伊提履五
涅履六 涅履七 涅履八 涅履九 涅履十 樓醯十一
樓醯十二 樓醯十三 樓醯十四 多醯十五 多醯十六 多醯十七
兜醯十八 羞醯十九
寧上我頭上莫惱於法師若夜叉若羅刹若
餓鬼若富單那若吉蔗若毗陁羅若揵陁若
鳩槃茶若阿跋摩羅若夜叉吉蔗若人吉
蔗若熱病若一日若二日若三日若四日若五
七日若常熱病若男形若女形若童男形
若童女形乃至夢中亦復莫惱即於佛前而
說偈言
羞惱者呪 十二 能說法者 頭破作七分 如阿梨樹枝

若童女形乃至夢中亦復莫惜即於佛前

說偈言

若不順我咒　於此說法者　頭破作七分　如阿梨枝

如殺父母罪　亦如壞油瓶　針筵欺誑人　調達堕地獄

犯此法師者　當獲如是殃

諸羅刹女說此偈已白佛言世尊我等亦當

身自擁護受持讀誦備行是經者令得安隱

離諸衰患消除毒藥佛告諸羅刹女善哉

善哉汝等但能擁護受持法華名者福不可

量何況擁護具足受持供養經卷華香瓔珞末

香塗香燒香幡蓋伎樂燃種種燈數燈油燈

諸香油燈薰陸那華油燈瞻蔔華油燈婆師

迦華油燈優鉢羅華油燈如是等百千種供

養者羅帝汝等及眷屬應當擁護如是法師

如是陀羅尼品時六万八千人得无生法忍

妙法蓮華經妙莊嚴王本事品第二十七

尒時佛告諸大衆乃往古世過无量无邊不可

思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智

多陀阿羅訶三藐三佛陀國名光明

莊嚴劫名善見彼佛法中有王名妙莊嚴其

王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨眼

多陀阿羅訶三藐三佛陀國名光明

莊嚴劫名善見彼佛法中有王名妙莊嚴其

王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨眼

是二子有大神力福德智慧久備菩薩所

行之道所謂檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波

羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜

方便波羅蜜慈悲喜捨乃至三十七助道法皆

悉明了通達又得菩薩淨三昧日星宿三

昧淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊嚴

三昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通達今

時彼佛欲引導妙莊嚴王及愍念衆生故說

是法華經時淨藏淨眼二子到其母所合十

指爪掌白言願母往詣雲雷音宿王華智佛

所我等亦當侍從親近供養礼拜所以者何

此佛於一切天人衆中說法華經宜應聽受

母告子言彼又信受外道深著婆羅門法汝

等應往白父與共俱去淨藏淨眼合十爪指掌

白母我等是法王子而生此邪見家母告子

言彼等當憐念故父為現神變若得見者

心必清淨或聽我等往至佛所於是二子念

其父故踊在虛空高七多羅樹現種種神變

心歡清淨或聽我等往至佛所於是二子念其父故踊在虛空高七多羅樹現種種神變於虛空中行住坐卧身上出水身下出火身下出水身上出火或現大身滿虛空中而復還小小復現大於空中滿恣然在地入地如水履水如地現如是等種種神變令其父王心淨信解時父見子神力如是心大歡喜得未曾有合掌向子言汝等師為是誰誰之弟子二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛今在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間天人衆中廣說法華經是我等師我是弟子父語子言我今亦欲見汝等師可共俱往於是二子從空中下到其母所合掌白母以王今已信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心我等為父已作佛事願母見聽於彼佛所出家備道尒時二子欲重宣其意以偈白母

願母放我等　出家作沙門　諸佛甚難值　我等隨佛學
如優曇波羅　值佛復難是　既諸難亦難　願聽我出家
母即告言聽　汝出家所以者何佛難值故於是二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷音宿王華所見近侍供養所人亦可佛難

是二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷音宿王華智佛所親近供養所以者何佛難值如優曇波羅華又如一眼之龜值浮木孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母當聽我等令得出家所以者何諸佛難值時亦難遇彼時妙莊嚴王後宮八万四千人皆悉堪任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧久已通達淨藏菩薩已於无量百千万億劫通達離諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡趣故其王夫人得諸佛習三昧斛如諸佛秘密之藏二子如是以方便力善化其父令心信解好樂佛法於是妙莊嚴王與羣臣眷屬俱其王二子供淨德夫人與後宮采女眷屬俱其王二子與四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面礼足繞佛三帀却住一面尒時彼佛為王說法示教利喜王大歡悅尒時妙莊嚴王及其夫人解頸真珠瓔珞價直百千以散佛上於虛空中化成四柱寶臺臺中有大寶床敷百千万天衣其上有佛結跏趺坐放大光明尒時妙莊嚴王作是念佛身希有端嚴殊特戌戌第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛告

千万天衣其上有佛結跏趺坐放大光明令
時妙莊嚴王作是念佛身希有端嚴殊特戍
觀第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛告
大衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立
不此王於我法中作比丘精勤備習助佛道
法當得作佛号娑羅樹王國名大光劫名大
高王其娑羅樹王佛有无量菩薩衆及无量
聲聞其國平正功德如是其王即時以國付
弟與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家備
道王出家已於八万四千歲常勤精進備行
妙法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三
昧即升虛空高七多羅樹而白佛言世尊此
我二子已作佛事以神通變化轉我邪心令
得安住於佛法中得見世尊此二子者是我
善知識為欲發起宿世善根饒益我故來
生我家尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王
言如是如是如汝所言若善男子善女人種
善根故世世得善知識其善知識能作佛事
示教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王
當知善知識者是大因緣所謂化導令得見
佛發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此

示教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王
當知善知識者是大因緣所謂化導令得見
佛發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此
二子不此二子已曾供養六十五百千万億
那由他恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所受
持法華經慈念邪見衆生令住正見妙莊嚴
王即從虛空中下而白佛言世尊如來甚希
有以功德智慧故頂上肉髻光明顯照其眼
長廣而紺青色眉間毫相白如珂月齒白齊
密常有光明唇色赤好如頻婆果尒時妙莊
嚴王讚歎佛如是等无量百千万億功德已
於如來前一心合掌復白佛言世尊未曾有
也如來之法具足成就不可思議微妙功德
教戒所行安隱快善我從今日不復自隨心行
不生邪見憍慢瞋恚諸惡之心就是諸已礼
佛而出佛告大衆於意云何妙莊嚴王豈異
人乎今華德菩薩是其淨德夫人令佛前
光照莊嚴相菩薩是哀愍妙莊嚴王及諸眷
屬故於彼中生其二子者今藥王菩薩藥上
菩薩是藥王藥上菩薩成就如此諸大功
德已於无量百千万億諸佛所植衆德本成

光照莊嚴相菩薩是衰惱妙莊嚴王及諸眷
屬故於紙中生其二子者今藥王菩薩藥上
菩薩是藥王藥上菩薩成就如此諸大功
德已於无量百千万億諸佛所植衆德本成
就不可思議諸善功德若有人識是二菩薩
名字者一切世間諸天人民亦應礼拜佛說
是妙莊嚴王本事品時八万四千人遠塵離
垢於諸法中得法眼淨

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第二十八

尒時普賢菩薩以自在神通威德名聞與大
菩薩无量无邊不可稱數從東方來所經諸
國普皆震動雨寶蓮華作无量百千万億種
伎樂又與无數諸天龍夜叉乾闥婆阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆
圍繞各現威德神通之力到娑婆世界耆闍
崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右繞七帀白佛
言世尊我於寶威德上王佛國遠聞此娑婆
世界說法華經與无量无邊百千万億諸菩
薩衆共來聽受唯願世尊當為說之若善男
子善女人於如來滅後云何能得是法華經
佛告普賢菩薩若善男子善女人成就四法

菩薩衆共來聽受唯願世尊當為說之若善男
子善女人於如來滅後云何能得是法華經
佛告普賢菩薩若善男子善女人成就四法
於如來滅後當得是法華經一者為諸佛護
念二者植衆德本三者入正定聚四者發救
一切衆生之心善男子善女人如是成就四法
於如來滅後必得是經尒時普賢菩薩白
佛言世尊於後五百歲濁惡世中其有受持
是經典者我當守護除其衰患令得安隱使
无伺求得其便者若魔若魔子若魔女若魔
民若為魔所著者若夜叉若羅刹若鳩槃
茶若毗舍闍若吉蔗若富單那若韋陀羅等
諸惱人者皆不得便是人若行若立讀誦此
經我尒時乘六牙白象王與大菩薩衆俱詣
其所而自現身供養守護安慰其心亦為供養
法華經故是人若坐思惟此經尒時我復乘
白象王現其人前其人若於法華經有所忘
失一句一偈我當教之與共讀誦還令通利
尒時受持讀誦法華經者得見我身甚大歡
喜轉復精進以見我故即得三昧及陀羅尼
名為旋陀羅尼百千万億旋陀羅尼法音方

*

失一句一偈我當教之與共讀誦還令通利
爾時受持讀誦法華經者得見我身甚大歡
喜轉復精進以見我故即得三昧及陀羅尼
名為旋陀羅尼百千萬億旋陀羅尼法音方
便陀羅尼得如是等陀羅尼世尊若後世後
五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優婆
夷求索者受持者讀誦者書寫者欲修習是
法華經於三七日中應一心精進滿三七日已
我當乘六牙白象與無量菩薩而自圍繞以
一切眾生所憙見身現其人前而為說法示
教利喜亦復與其陀羅尼呪得是陀羅尼
故無有非人能破壞者亦不為女人之所惑亂
我身亦自常護是人唯願世尊聽我說此
陀羅尼呪即於佛前而說呪曰
阿檀地途賣反一 檀陀婆地二 檀陀婆帝三 檀陀
鳩舍隸四 檀陀修陀隸五 修陀隸六 修陀羅
婆底七 佛馱波羶禰八 薩婆陀羅尼阿婆多
尼九 薩婆婆沙阿婆多尼十 修阿婆多尼十一
僧伽婆履叉尼十二 僧伽涅伽陀尼十三 阿僧祇
十四 僧伽波伽地十五 帝隸阿惰僧伽兜略盧遮反
波羅帝十六 薩婆僧伽三摩地伽蘭地十七 薩婆

*

伽婆履叉尼 十二 僧伽涅伽陀尼 十三 阿僧祇
十四 僧伽波伽地 十五 帝隸阿惰僧伽兜略盧遮反
波羅帝 十六 薩婆僧伽三摩地伽蘭地 十七 薩婆
達磨修波利剎帝 十八 薩婆薩埵樓馱憍舍略
阿㝹伽地 十九 辛阿毘吉利地帝 二十
世尊若有菩薩得聞是陀羅尼者當知普
賢神通之力若法華經行閻浮提有受持者應
作此念皆是普賢威神之力若有受持讀誦
正憶念解其義趣如說修行當知是人行普
賢行於無量無邊諸佛所深種善根為諸如
來手摩其頭若但書寫是人命終當生忉利
天上是時八萬四千天女作眾伎樂而來迎之
其人即著七寶冠於婇女中娛樂快樂何
況受持讀誦正憶念解其義趣如說修行若
有人受持讀誦解其義趣是人命終為千佛
授手令不恐怖不墮惡趣即往兜率天上彌
勒菩薩所彌勒菩薩有三十二相大菩薩眾
所共圍繞有百千萬億天女眷屬而於中生
有如是等功德利益是故智者應當一心自
書若使人書受持讀誦正憶念如說修行世
尊我今以神通力守護是經於如來滅後閻
浮提內廣令流布使不斷絕爾時釋迦牟尼

所共圍繞有百千万億天女眷屬而於中間
有如是等功德利益是故智者應當一心自
書若使人書受持讀誦正憶念如說修行當
尊我今以神通力守護是經於如來滅後閻
浮提內廣令流布使不斷絕令諸釋迦牟尼
佛讚言善哉善哉普賢汝能護助是經令多
所衆生安樂利益汝已成就不可思議功德
深大慈悲從久遠來發阿耨多羅三藐三菩
提意而能作是護之願守護是經我當以
神通力守護能受持普賢菩薩名者普賢
若有受持讀誦正憶念修習書寫是法華
經者當知是人則見釋迦牟尼佛如是佛口出
此經典當知是人供養釋迦牟尼佛當知是
人佛讚善哉當知是人為釋迦牟尼佛手摩其
頭當知是人為釋迦牟尼佛衣之所覆如是
之人不復貪著世樂不好外道經書手筆書
復不喜親近其人受諸惡者若屠兒若畜
[illegible]若雜猗若獵師若衒賣女色是人心意質直
有正憶念有福德力是人不為三毒所惱亦不
為嫉妒我慢邪僧增上慢所惱是人少欲知
足能備普賢之行普賢若如來滅後後五百
歲若有人見受持讀誦法華經者應作是念

是普門品說時恒河沙等无量无邊菩薩摩訶
百千億阿僧祇三千大千世界微塵等諸菩
薩具普賢道佛說是經時普賢等諸菩薩會
利弗等諸聲聞及諸天龍人非人等一切大會
皆大歡喜受持佛說作礼而去

妙法蓮華經卷第七

是普門品說時恒河沙等无量无邊菩薩摩訶
即現梵王身而為說法
即現帝釋身而為說法
者即現自在天身而為說法
身得度者即現大自
天大將軍身得度者
說法應以毗沙門身
而為說法應以小王身
而為說法應以長者身
而為說法應以居士身
而為說法應以宰官身
而為說法應以婆羅
門身而為說法應以比丘
婆夷身得度者即現比丘比丘尼
婆夷身而為說法應以長者居
門婦女身得度者即現婦女身
以童男童女身得度者即現童
男童女身而為說法應以天龍夜叉乾闥婆
阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等
而為現身而為說法應以執金剛

為說法應以天龍夜叉乾闥婆、
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等
即皆現之而為說法應以執金
即現執金剛神而為說法無盡
菩薩成就如是功德以種種形
脫眾生是故汝等應當一心供
薩是觀世音菩薩摩訶薩於怖、
能施無畏是故此娑婆世界皆
畏者

無盡意菩薩白佛言世尊我今
音菩薩即解頸眾寶珠瓔珞價
而以與之作是言仁者受此法
時觀世音菩薩不肯受之無盡
音菩薩言仁者愍我等故受此
告觀世音菩薩當愍此無盡意
天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓
睺羅伽人非人等故受是瓔珞即
菩薩愍諸四眾及於天龍人非人
珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛
寶佛塔無盡意觀世音菩薩有
力遊於娑婆世界

珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛
寶佛塔無盡意觀世音菩薩有
力遊於娑婆世界

爾時無盡意菩薩以偈問曰

世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因緣
具足妙相尊　偈答無盡意　汝聽觀音行　善
弘誓深如海　歷劫不思議　侍多千億佛　發大清淨願
我為汝略說　聞名及見身　心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　火坑變成池
或漂流巨海　龍魚諸鬼難　念彼觀音力　波浪不能沒
或在須彌峯　為人所推墮　念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛
或值怨賊繞　各執刀加害　念彼觀音力　咸即起慈心
或遭王難苦　臨刑欲壽終　念彼觀音力　刀尋段段壞
或囚禁枷鎖　手足被杻械　念彼觀音力　釋然得解脫
呪詛諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　還著於本人
或遇惡羅刹　毒龍諸鬼等　念彼觀音力　時悉不敢害
蚖蛇及蝮蠍　氣毒煙火然　念彼觀音力　尋聲自迴去
雲雷鼓掣電　降雹澍大雨　念彼觀音力　應時得消散
眾生被困厄　無量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　無剎不現身
[illegible]　[illegible]畜生　生老病死苦　以漸悉令滅

具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　无剎不現身

怪種種苦惱　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅

*真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰

无垢清淨光　慧日破諸闇　能伏災風火　普明照世間

悲體具雷震　慈意妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱焰

諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散

妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念

念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依怙

具一切功德　慈眼視衆生　福聚海无量　是故應頂禮

尒時佛告無盡意菩薩　善男子若有國土人民　以淫欲多　若復有人

有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門

示現神通力者當知是人功德不少佛說是

普門品時衆中八萬四千衆生皆發无等等

阿耨多羅三藐三菩提心

妙法蓮華經陀羅尼品第廿六

尒時藥王菩薩即從座起偏袒右肩合掌向

佛而白佛言世尊若善男子善女人有能受持

法華經者若讀誦通利若書寫經卷得幾所

福佛告藥王若有善男子善女人供養八百

万億那由他恒河沙等諸佛於意云何其所

得福寧為多不甚多世尊佛言若有善男子

万億那由他恒河沙等諸佛於意云何其所得福寧為多不甚多世尊佛言若有善男子善女人於是經乃至受持一四句偈讀誦

解義如說備行功德甚多尒時藥王菩薩白

佛言世尊我今當與說法者陀羅尼呪以守

護之即說呪曰

安尒一　旁尒二　摩祇三　摩摩祇四　曾祇五　遮

梨第六　賒咩七　賒履八　多瑋九　毘履十

毘多履十一　婆履十二　阿婆履十三　桑履十四　婆

履十五　叉裋十六　阿叉裋十七　阿耆膩十八　糅帝十九　賒

履十二　陁羅尼十三　阿盧伽婆娑十四　破蘇毗叉膩十五

祇帝十六　阿便哆十七　鄔瑟膩十八　邏祇履十九　阿亶

哆波除輸地二十　溫究除二十一　牟究除二十二　阿羅除二十三

波羅除二十四　曾迦羅二十五　阿三摩三履二十六　佛馱

毘吉利辰帝二十七　達磨波利差二十八　僧伽

涅瞿沙祇二十九　婆舍婆舍輸地三十　娑哆邏三十一　娑

哆邏又夜多三十二　鄔樓哆鄔樓哆三十三　憍舍略三十四

悉乂邏三十五　悉乂治多治三十六　阿婆盧三十七　阿摩若

三十八　多夜三十九

世尊是陁羅尼神呪六十二億恒河沙等諸佛

所說若有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛

世尊是陀羅尼神呪六十二億恒河沙等諸佛所說若有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛

*

已時釋迦牟尼佛讚藥王菩薩言善哉善哉藥王汝慈念擁護此法師故說是陀羅尼於諸衆生多所饒益

尒時勇施菩薩白佛言世尊我亦為擁護讀誦受持法華經者說陀羅尼若此法師得是陀羅尼若夜叉若羅刹若富單那若吉蔗若鳩槃茶若餓鬼等伺求其短无能得便即於佛前而說呪曰

痤[去聲長]多一 摩訶痤多二 郁枳三 目枳四 阿羅漢第六 涅除第七 涅除多婆第八 伊緣[去聲]第九 摩訶伊緣第十 涅除第十一 涅除塠[去聲]第十二 涅除塠[去聲]多第十三 阿羅婆底

世尊是陀羅尼神呪恒河沙等諸佛所說亦皆隨喜若有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已

尒時毗沙門天王護世者白佛言世尊我亦為愍念衆生擁護此法師故說是陀羅尼即說呪曰

阿梨一 那梨二 毘那梨三 阿那盧四 那履五

*

拘那履

世尊以此神呪擁護法師我亦自當擁護持是經者令百由旬內无諸衰患

尒時持國天王在此會中與千万億那由他乾闥婆衆恭敬圍遶前詣佛所合掌白佛言世尊我亦以陀羅尼神呪擁護持法華經者即說呪曰

阿伽禰一 伽禰二 瞿利三 乾陀利四 栴陀利五 摩蹬者六 常求利七 浮槎莎訶八 頻底九

世尊是陀羅尼神呪四十二億諸佛所說若有侵毀此法師者即為侵毀是諸佛已

尒時有羅刹女等一名藍婆二名毗藍婆三名曲齒四名華齒五名黑齒六名多髮七名无厭足八名持瓔珞九名華諦十名奪一切衆生精氣是十羅刹女与鬼子母并其子及眷屬俱詣佛所同聲白佛言世尊我亦欲擁護讀誦受持法華經者除其衰患若有伺求法師短者令不得便即於佛前而說呪曰

伊提履一 伊提泯二 伊提履三 阿提履四 泥履五 泥履六 泥履七 泥履八 泥履九 泥履

法師捉者命不得便即於佛前而說呪曰
伊提履一伊提泥二伊提履三阿提履四伊
提履五泥履六泥履七泥履八泥履九泥履
十摸履一摸履二摸履三摸履四摸履五多履六
多履七呪履八鬼履九
寧上我頭上莫惱於法師若夜叉若羅刹若
餓鬼若富單那若吉蔗若毗陀羅若犍馱若
烏摩勒伽若阿跋摩羅若夜叉若蔗若人吉
蔗若熱病若一日若二日若三日若四日乃
至七日若常熱病若男形若女形若童男形
若童女形乃至夢中亦復莫惱即於佛前而
說偈言
若不順我呪　惱亂說法者　頭破作七分　如阿提樹枝
如殺父母罪　亦如押油殃　斗稱欺誑人　調達破僧罪
犯此法師者　當獲如是殃
諸羅刹女說此偈已白佛言世尊我等亦當
守護雖讀受持讀誦脩行是經者令得安隱
離諸衰患消衆毒藥佛告諸羅刹女善哉善
哉汝等但能擁護受持法華名者福不可量
何況擁護具足受持供養經卷花香瓔珞末
香塗香燒香燃香幡蓋伎樂散種種燈燃酥油燈

何況擁護具足受持供養經卷花香瓔珞末
香金香燒香幡蓋伎樂燃種種燈燃蘇燈燃油燈
諸香油燈燃摩那華油燈瞻蔔華油燈婆師
迦華油燈優波羅華油燈如是等百千種供
養有軍師供等又有為應當擁護如是法師
說此陀羅尼品時六十八千人得无生法忍
妙法蓮華經妙法嚴王本事品第廿七
尒時宿王華菩薩大衆乃往古世過无量无邊不
思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智多陀
阿伽度阿羅訶三藐三佛陀國名光明莊嚴
劫名喜見彼佛法中有王名妙莊嚴其王夫
人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨眼是
二子有大神力福德智慧久脩菩薩所行之
道所謂檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜
毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜方便
波羅蜜慈悲喜捨乃至三十七助道法皆悉
明了通達又得菩薩淨三昧曰星宿三昧淨
光三昧淨色三昧淨眼明三昧長莊嚴三昧
大威德藏三昧於此三昧亦悉通達
尒時彼佛欲引導妙法嚴王及愍念衆生故
說是法華經時淨藏淨眼二子到其母所合

大威德藏三昧於此三昧亦悉通達

尒時彼佛欲引導此嚴王及愍念衆生故說是法華經時淨藏淨眼二子到其父所合十指爪掌白言願父往雲雷音宿王華智佛所我等亦當侍從親覲供養礼拜所以者何此佛於一切天人衆中說法華經宜應聽受父告子言汝父信受外道深著婆羅門法汝等應往白父與共俱去淨藏淨眼合十指爪掌白母我等是法王子而生此邪見家母告子言汝等當憂念汝父為現神變若得見者心必清淨或聽我等往至佛所於是二子念其父故踊在虛空高七多羅樹現種種神變於虛空中行住坐卧身上出水身下出火身下出水身上出火或現大身滿虛空中而復現小小復現大於空中滅忽然在地入地如水履水如地現如是等種種神變令其父王心淨信解

時父見子神力如是心大歡喜得未曾有合掌向子言汝等師為是誰誰之弟子二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛今在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間天人衆中廣說

菩提樹下法座上坐於一切世間天人衆中廣說法華經是等師我是弟子父語子言我今亦欲見汝等師可共俱往於是二子從空中下到其母所合掌白母父王今已信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心我等為父已作佛事願母見聽於彼佛所出家修道尒時二子欲重宣其意以偈白母

願母放我等　出家作沙門　諸佛甚難值　我等隨佛學
如優曇波羅　值佛復難是　脫諸難亦難　願聽我出家
母即告言聽汝出家所以者何佛難值故於是二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷音宿王華智佛所親覲供養所以者何佛難得值如優曇波羅華又如一眼之龜值浮木孔而我等福薄厚生值佛法是故父母當聽我等令得出家所以者何諸佛難值時亦難遇彼時妙莊嚴王後宮八万四千人皆悉堪任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧久已通達淨藏菩薩已於无量百千万億劫通達雜諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡趣故其王夫人得諸佛集三昧能知諸佛秘密之處二子白父汝已久植諸善根心

通達能諸惡趣三昧欲令一切衆生聞是
趣故其王夫人得諸佛秘密三昧能知諸佛秘
密之藏二子如是以方便力善化其父令心
信解好樂佛法於是妙莊嚴王與群臣眷屬
俱詣德夫人與後宮綵女眷屬俱其王二子
與四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面
礼足遶佛三匝却住一面

尒時彼佛爲王說法示教利喜王大歡悅尒
時妙莊嚴王及其夫人解頸真珠瓔珞價直
百千以散佛上於空中化成四柱寶臺臺
中有大寶床數百千万天衣其上有佛結跏趺
坐放大光明尒時妙莊嚴王作是念佛身希
有端嚴殊特成就第一微妙之色時雲雷音
宿王華智佛告四衆言汝等見是妙莊嚴王
於我前合掌立不此王於我法中作比丘精
懃備習助佛道法當得作佛号娑羅樹王國
名大光劫名大高王其娑羅樹王佛有无量
菩薩衆及无量聲聞其國平正功德如是其
王即時以國付弟與夫人二子并諸眷屬於
佛法中出家備道王出家已於八万四千歲
常精進備行妙法華經過是已後得一切淨
功德莊嚴三昧即昇虛空高七多羅樹而白

佛法中出家備道王出家已於八万四千歲
常精進備行妙法華經過是已後得一切淨
功德莊嚴三昧即昇虛空高七多羅樹而白
佛言世尊此我二子已作佛事以神通變化
轉我邪心令得安住於佛法中得見世尊此
二子者是我善知識爲欲發起宿世善根饒
益我故來生我家

尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王言如
是如是如汝所言若善男子善女人種善根
故世世得善知識其善知識能作佛事示教
利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王當知
善知識者是大因緣所謂化導令得見佛發
阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此二子
不此二子已曾供養六十五百千万億那由
他恒河沙諸佛親覲恭敬於諸佛所受持法
華經懸念邪見衆生令住正見妙莊嚴王即從
虛空中下而白佛言世尊如來集希有功
德智慧故頂上肉髻光明顯照其眼長廣而
紺青色眉間豪相白如珂月齒白齊密常有
光明脣色赤好如頻婆果

尒時妙莊嚴王讚嘆佛如是等无量百千万
億功德已於如來前一心合掌復白佛言世

光明普照莊嚴相菩薩是衆悉能妙法嚴
王及諸眷屬俱於彼中生其二子者今藥王
菩薩藥上菩薩是是藥王藥上菩薩成就如
此諸大功德已於无量百千万億諸佛所殖
衆德本成就不可思議諸善功德若有人識
是二菩薩名字者一切世間諸天人民亦應
礼拜佛說是妙莊嚴王本事品時八万四千
人遠塵離垢於諸法中得法眼淨

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第廿八

尒時普賢菩薩以自在神通威德名聞與大
菩薩无量无邊不可稱數從東方來所經諸
國普皆震動雨寶蓮華作无量百千万億種
種伎樂又與无數諸天龍夜叉乾闥婆阿修

羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆
圍繞各現威德神通之力到娑婆世界者聞
耆闍崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右遶七迴白佛
言世尊我於寶威德上王佛國遥聞此娑
婆世界說法華經与无量百千万億諸
菩薩衆共來聽受唯願世尊當為說之若善
男子善女人於如來滅後云何能得是法華
經佛告普賢菩薩若善男子善女人成就四
法於如來滅後當得是法華經一者為諸佛
護念二者殖諸德本三者入正定聚四者發
救一切衆生之心善男子善女人如是成就
四法於如來滅後必得是經
尒時普賢菩薩白佛言世尊於後五百歲濁
惡世中其有受持是經典者我當守護除其
衰患令得安隱使无伺求得其便者若魔若
魔子若魔女若魔民若為魔所著者若夜叉
若羅刹若鳩槃茶若毗舍闍若吉蔗若富單
那若韋陀羅等諸惱人者皆不得便是人若
行若立讀誦此經我尒時乘六牙白象王與

若羅刹若鳩槃茶若毗舍闍若吉蔗若富單
那若韋陀羅等諸惡人者皆不得便是人若
行若立讀誦此經我尒時乘六牙白象王與
大菩薩衆俱詣其所而自現身供養守護安
慰其心亦為供養法華經故是人若坐思惟
此經尒時我復乘白象王現其人前其人若
於法華經有所忘失一句一偈我當教之与
共讀誦還令通利
尒時受持讀誦法華經者得見我身甚大歡
喜轉復精進以見我故即得三昧及陀羅尼
名為挺陀羅尼百千万億挺陀羅尼法音方
便陀羅尼得如是等陀羅尼世尊若後世後
五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優婆
夷求索者受持者讀誦者書寫者欲備習是
法華經於三七日中應一心精進滿三七日
已我當乘六牙白象與无量菩薩而自圍遶
以一切衆生所喜見身現其人前而為說法
亦教利喜亦復与其陀羅尼呪得是陀羅尼
故无有非人能破壞者亦不為女人之所惑
乱我亦自常護是人唯願世尊聽我說此
陀羅尼即於佛前而說呪曰

陀羅尼即於佛前而說呪曰
阿檀地一檀陀婆帝二檀陀婆底三檀陀婆帝四檀陀婆鳩舍隸五檀陀婆陀隸六檀陀羅
婆底七佛馱波羯蹉八薩婆陀羅尼阿婆多
尼九薩婆婆沙阿婆多尼十僧阿婆多尼十一
僧伽波頞又尼十二僧伽涅伽陀尼十三阿僧祇
十四僧伽波伽地十五帝隸阿惒僧伽呪略屢
波羅帝十六薩婆僧伽三摩地伽蘭地十七薩婆
達摩僧波利刹帝十八薩婆薩埵樓駄憍舍略阿
耨伽地十九羯阿毗吉利地帝二十
世尊若有菩薩得聞是陀羅尼者當知菩薩
神通之力若法華經行閻浮提有受持者應
作此念皆是菩薩威神之力若有受持讀誦
正憶念解其義趣如說備行當知是人行菩
薩行於无量无邊諸佛所殖諸善根為諸如
來手摩其頭若但書寫是人命終當生忉利
天上是時八万四千天女作衆伎樂而來迎
之其人即著七寶冠於婇女中娛樂快樂何
況受持讀誦正憶念解其義趣如說備行若
有人受持讀誦解其義趣是人命終為千佛
授手不墮惡趣即往兜率天上彌

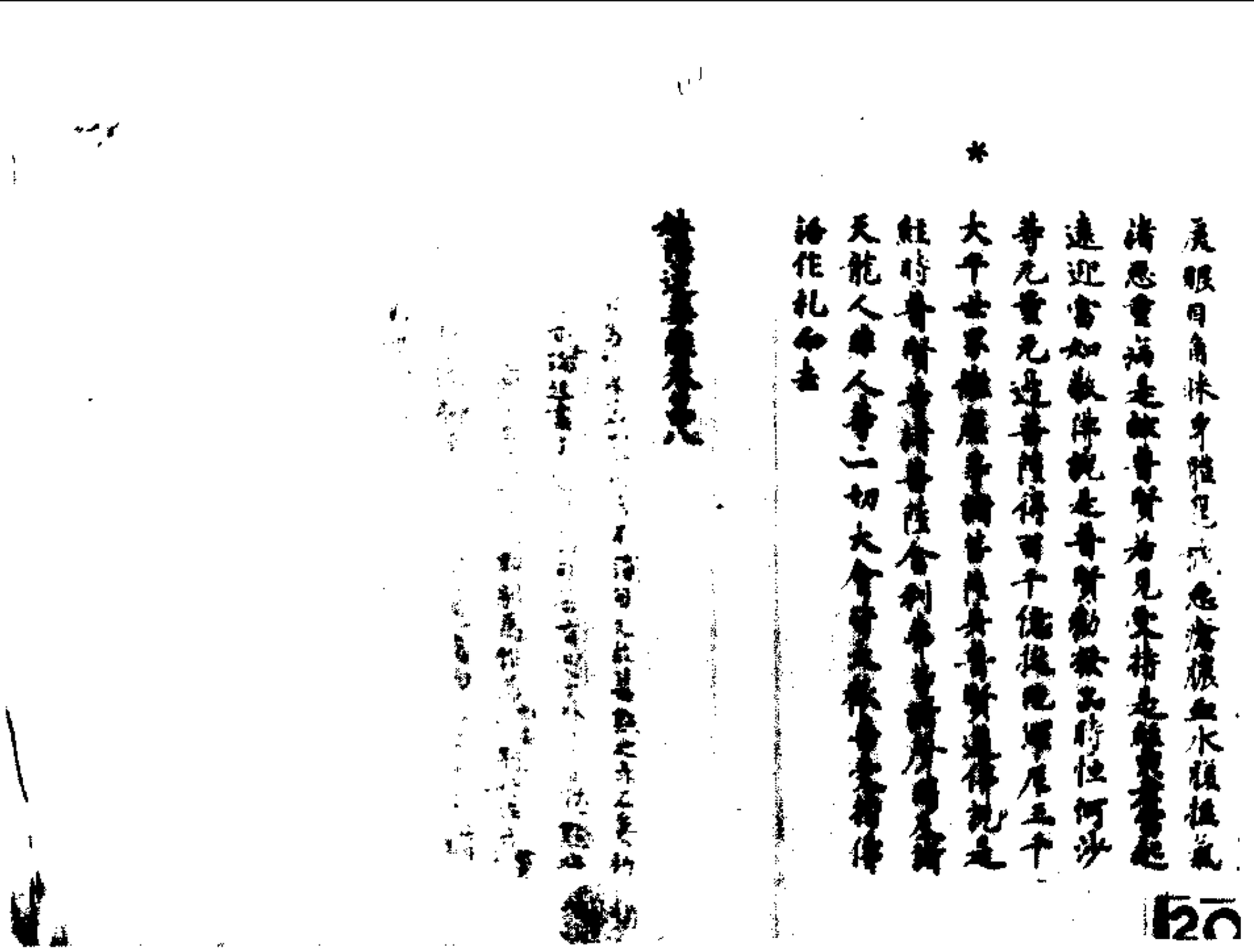
況受持讀誦正憶念解其義趣如說備行若
有人來請請解其義趣走人命終為千佛
授手令不恐怖不墮惡趣即往兜率天上彌
勒菩薩所彌勒菩薩有三十二相大菩薩衆
所共圍繞有百千万億天女眷屬而於中坐
有如是等功德利益是故智者應當一心自
書若使人書受持讀誦正憶念如說備行世
尊我今以神通力守護是經於如來滅後閻
浮提內廣令流布使不斷絕
尒時釋迦牟尼佛讚言善哉善哉普賢決能
護助是經令多所衆生安樂利益汝已成就
不可思議功德深大慈悲從久遠來發阿耨
多羅三藐三菩提意而能作是神通之願守
護是經我當以神通力守護能受持普賢菩
薩名者善男子若有受持讀誦正憶念備習書
寫是法華經者當知是人則見釋迦牟尼佛
如從佛口聞此經典當知是人供養釋迦牟
尼佛當知是人佛讚善哉當知是人為釋迦
牟尼佛手摩其頭當知是人為釋迦牟尼佛
衣之所覆如是之人不復貪著世樂不好外
道經書手筆亦復不喜親近其人又諸惡者

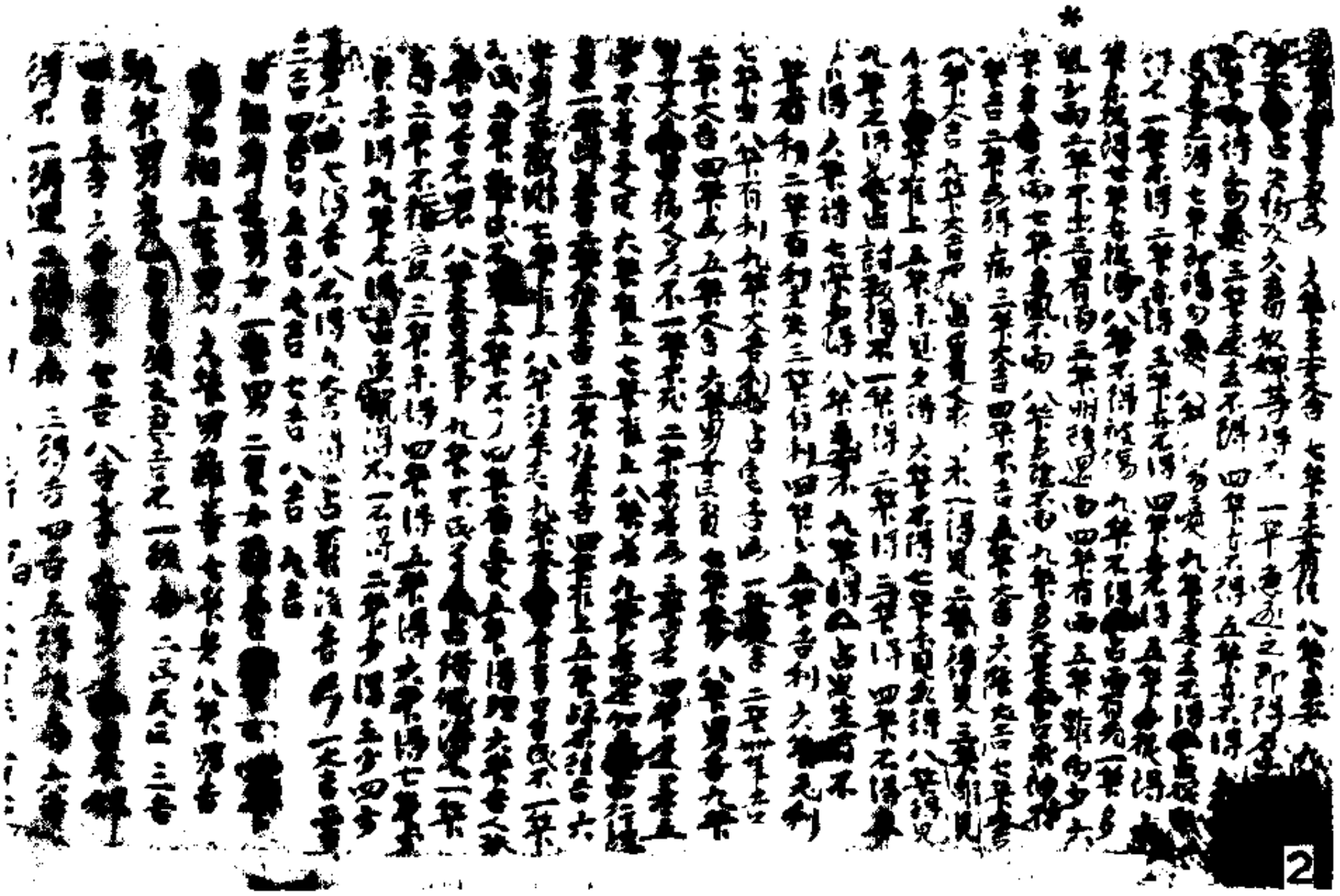
118

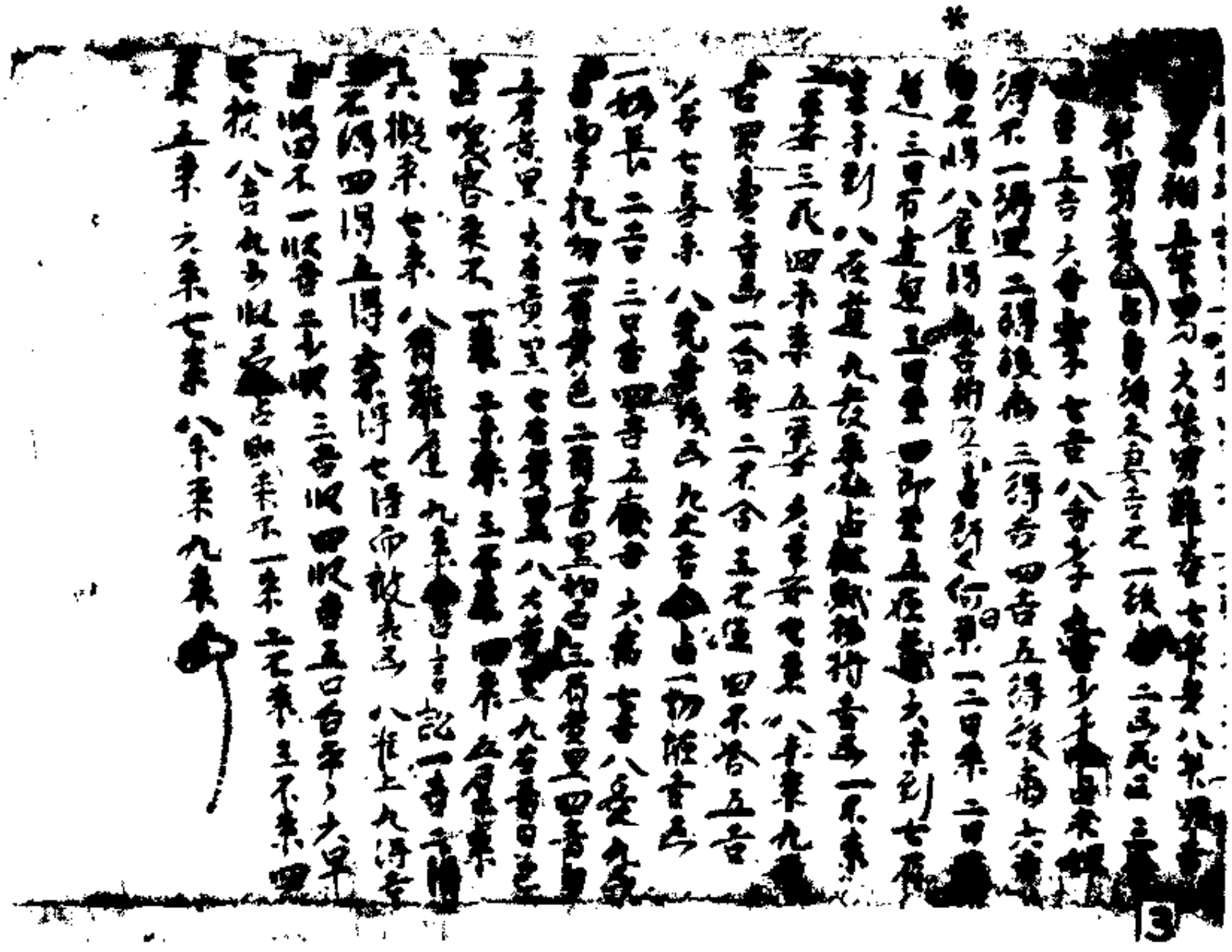
衣之所覆如是之人不復貪著世樂不好外
道經書手筆亦復不喜親近其人又諸惡者
若屠兒若畜猪羊雞狗若獵師若衒賣女色
是人心意質直有正憶念有福德力是人不
為三毒所惱亦不為嫉妬我慢所惱亦不為
貪欲瞋恚愚癡所惱是人少欲知足能備菩薩之行
菩薩若如來滅後五百歲若有人見受持
讀誦法華經者應作是念此人不久當詣道
場破諸魔衆得阿耨多羅三藐三菩提轉法
輪擊法鼓吹法螺雨法雨當坐天人大衆中
師子法座上菩薩若於後世受持讀誦是經
典者是人不復貪著衣服卧具飲食資生之
物所願不虛亦於現世得其福報若有人輕
毀之言汝狂人耳空作是行終無所獲如是
罪報當世世无眼若有供養讚嘆之者當於
今世得現果報若復見受持是經者出其過
惡若實若不實此人現世得白癩病若有輕
笑之者當世世牙齒疎缺唇平鼻平手脚繚
戾眼目角睞身體臭穢惡瘡膿血水腹短氣
諸惡重病是故菩薩若見受持是經典者當起
遠迎當如敬佛說是菩薩勸發品時恒河沙
等无量无邊菩薩得百千億陀羅尼三千

119

232



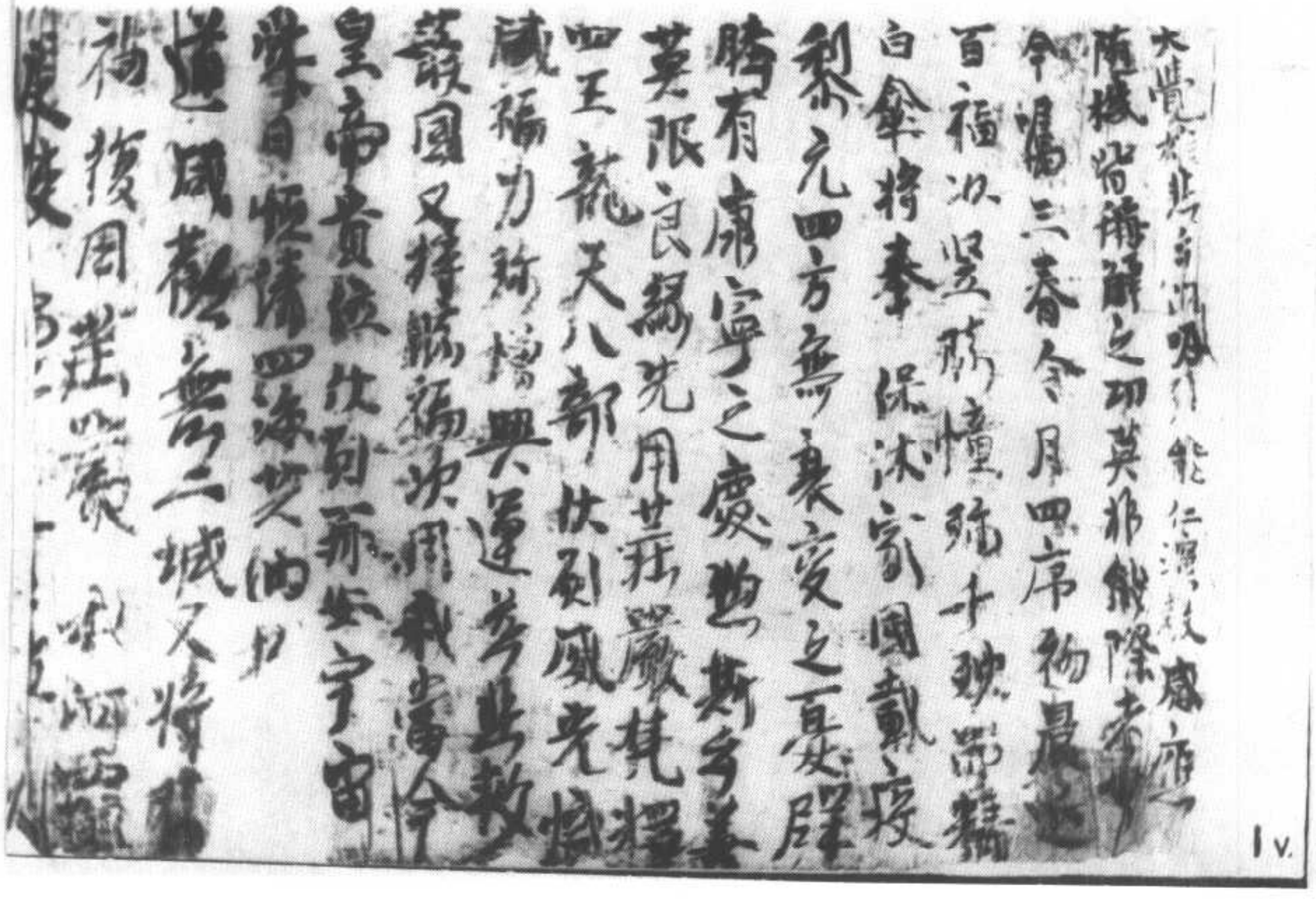




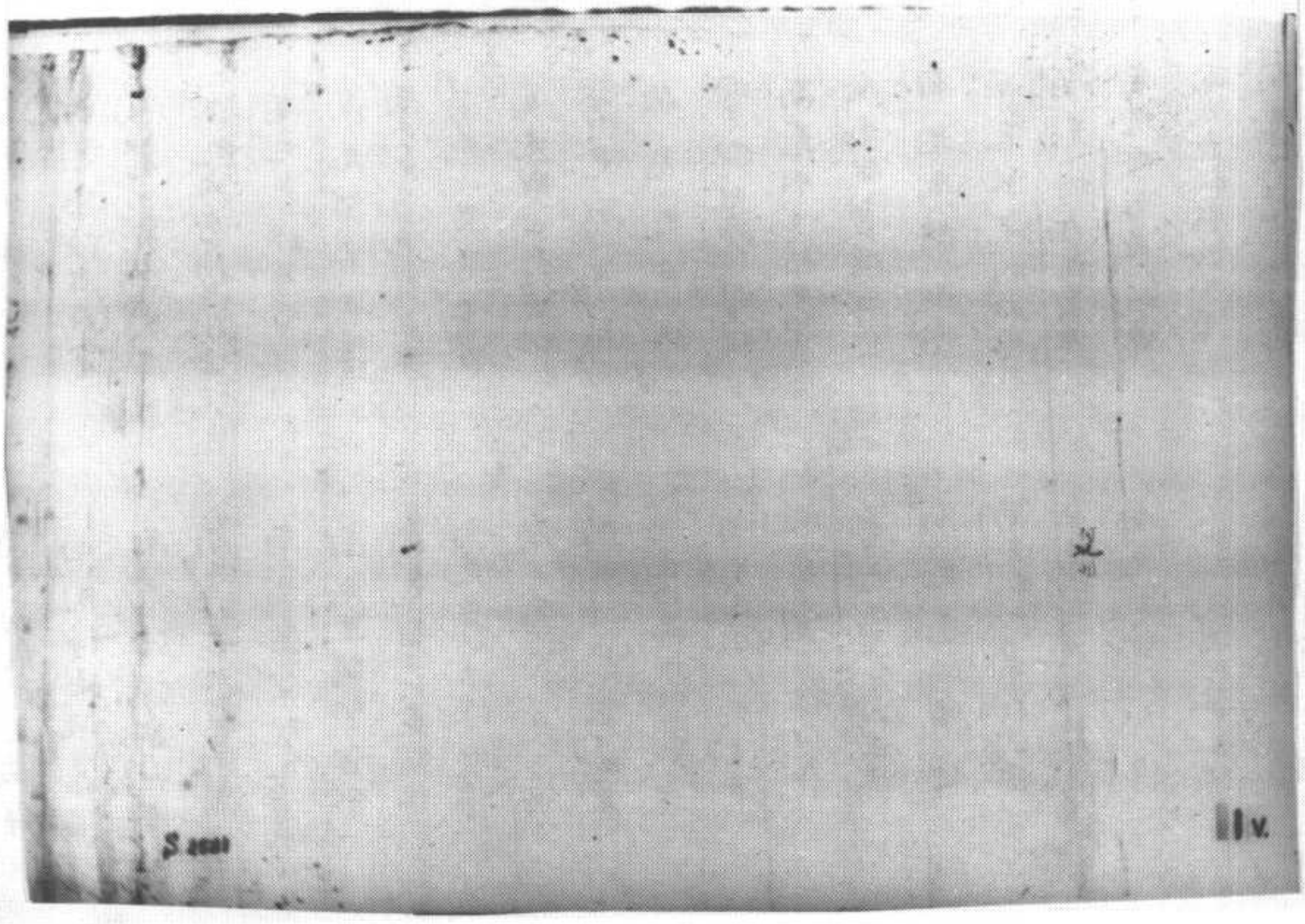
斯二五七九號　西方淨土讚

▼斯二五八〇號　入布薩堂說偈文

文願祈春三等政僧都統僧都　號〇八五二斯



斯二五八一號　大乘北宗論一卷



佛說佛名經卷第八
南无住實際王佛
南无大无垢智佛
南无隨一切意法雲佛
[illegible]跋頭摩佛
南无大毗留茶佛
南无不動法寶光佛
南无不深波頭摩聲佛
南无攝擇法无閡華稱佛
南无佛眼无垢精進增上寂佛
南无无邊疑佛
南无无邊功德无畏佛
南无一切生智佛
南无精進自在寶王佛
南无見平等一切歡喜佛
南无種種日佛 六千八百
南无无垢法王佛
南无莊嚴佛國土王佛
南无不稱涅槃佛
南无樂法自在佛
南无无量寶功德藏佛

南无諸華眼福德[illegible]
南无妙稱王佛
南无與一切相佛
南无滿足精進寶慧佛
南无勝光明佛
南无直[illegible]
南无法[illegible]
南无无[illegible]訓佛
南无智自在稱
南无廣威德自在王
南无歡喜道善住佛
南无降伏魔力堅固意佛
南无威德藏佛
南无大步佛王佛
南无聲分妙寶吼佛
南无不退精進示現佛
南无智根本華佛
南无一切龍摩尼藏佛
南无得法相自在佛
南无清淨華山佛

斯二五八二號　佛說佛名經卷第八

*

南无莊嚴佛國土王佛
南无不稱涅槃佛
南无樂法自在佛
南无无量寶功德藏佛
南无大法王稱摩勝佛
南无華彌留善佛
南无智力王佛
南无无量佛聲藏佛
南无心慧奮迅王佛
南无智自在法王佛
南无語見佛
南无龍月佛
南无寶自在沙羅王佛
南无水住持光明佛
南无智寶法勝佛
南无无閡山佛
南无放光明照佛
南无焰自在藏佛
南无堅无畏功德佛
南无堅猛寂靜王佛
南无勝丈夫芬陀利佛
南无普賢芬陀利佛

南无智根本華佛
南无一切龍摩尼藏佛
南无得法相自在佛
南无清淨華山佛
南无一切盡不盡藏佛
南无盧空智山佛
南无无閡聲智佛
南无智王不盡稱佛
南无自在清淨智佛
南无正見佛
南无滿足法香見佛
南无因陀羅山无等[illegible]
南无月一切眾生佛
南无覺一切法佛
南无精進貢高法藏佛
南无无垢頂佛
南无彌留力自在藏佛
南无精進[illegible]佛
南无堅勇猛寶佛
南无降伏閻彌留山王佛
南无聖聲藏佛
南无法平等法身佛

2

南无勝天天蓋佛
南无普賢蓋佛
南无難勝佛
南无不動佛
南无勝聲佛
南无寶勝佛
南无燃燈佛
南无月光佛
南无佛佛
南无星宿佛
南无受記佛
南无无畏作佛
南无龍功德佛
南无无垢佛
南无善來佛
南无无根本佛
南无可樂見光佛
南无一切濁佛
南无淨佛
南无華樹佛
南无善護聲佛

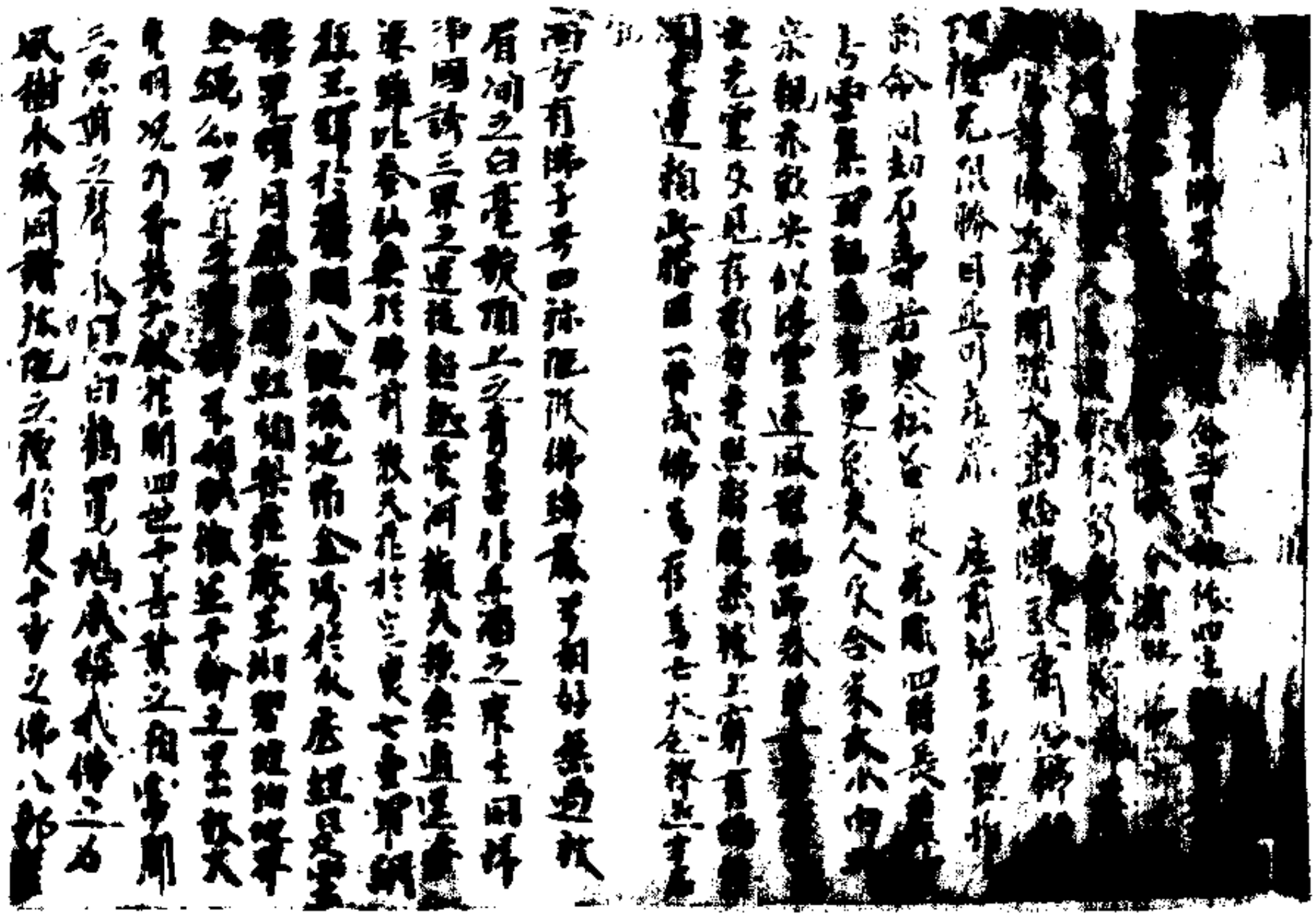
南无聖聲佛
南无法平等佛
南无難可意佛
南无妙聲佛
南无莎羅王佛
南无愛見佛
南无孫勒佛
南无日佛佛
南无華相王佛
南无聲佛佛
南无愛作佛
南无華[illegible]佛
南无盧舍那佛
南无月頻恼佛
南无金色色佛
南无一佛
南无[illegible]佛
南无一切法彼岸佛
南无清淨佛
南无善住佛
南无妙聲佛
南无法佛
南无智慧佛
南无華樹佛
南无善護聲佛
南无斷愛佛
南无成就慢佛
南无妙聲佛
南无南无佛
南无喪見佛
南无無畏佛
南无無垢佛
南无善住佛
南无妙聲佛
南无清淨衆主佛

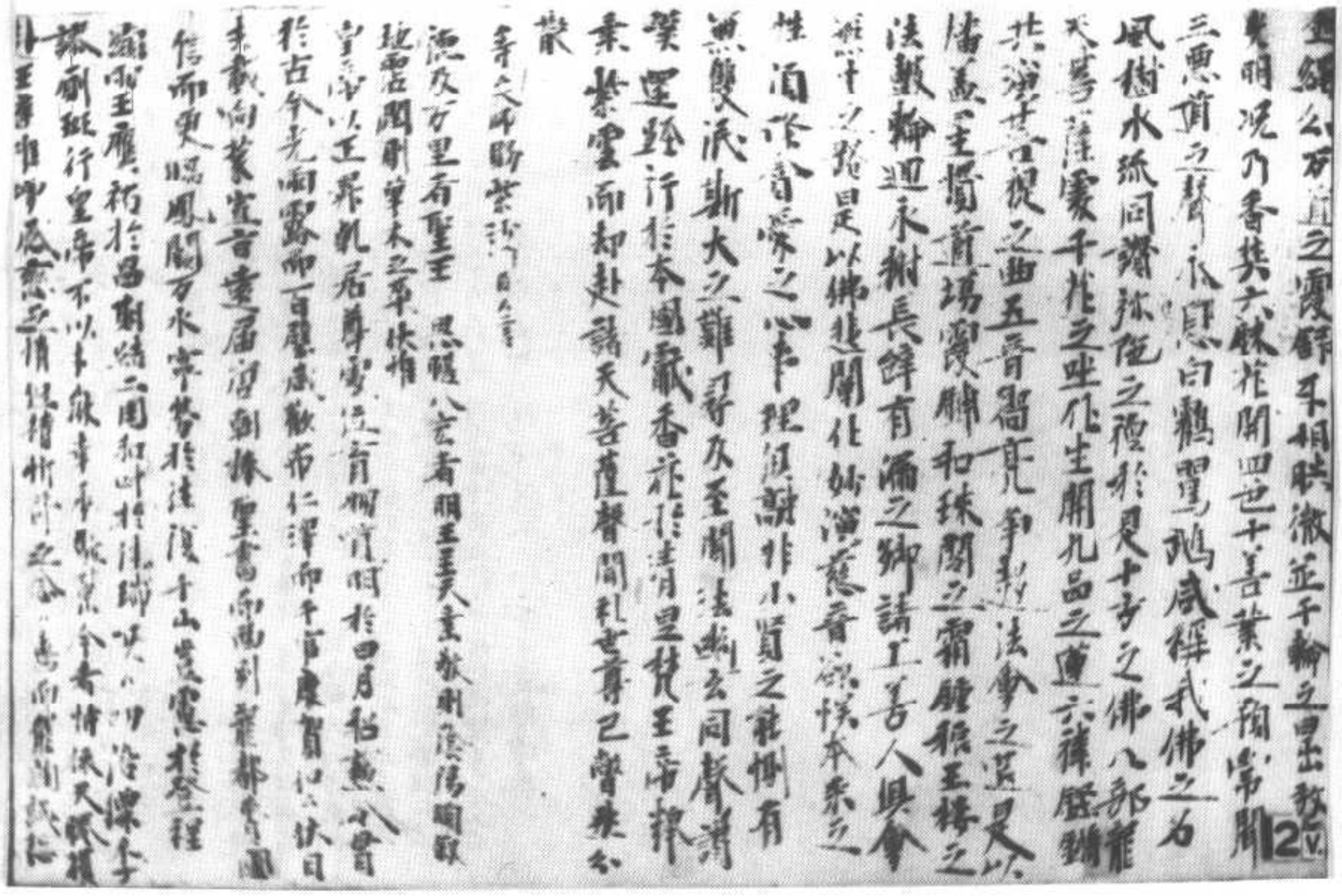
南无佛菩薩聲聞三佛 4

南无[illegible]佛
南无內外佛
南无贊聲佛
南无勝聲佛
南无[illegible]大導佛
南无離一切煩恼佛
南无離怯弱佛
南无樂解脫佛
南无二[illegible]佛六千九百
南无相莊嚴佛
南无不畏言佛
南无梵聲佛
南无字金色佛
南无莎羅華佛
南无拘[illegible]頭佛
南无一切通智佛
南无不可相佛
南无莊嚴相佛
南无陰孚[illegible]佛
南无常香佛

南无妙眼佛　南无捨浮羅奢迦佛
南无清淨衆主佛　南无常音佛
南无成就堅佛
南无常微笑佛　南无離濁佛
南无百相功德佛　南无隨順佛
南无勝藏佛　南无敬名憧佛
南无寶般若華音佛　南无滿足意佛
南无觀世自在王佛　南无入佛衆佛
南无勝功德威德佛　南无梵天佛
南无內寶佛　南无三菩提憧佛
南无勝燈佛　南无善擇[illegible]佛
南无无垢光明佛　南无照佛
南无无畏觀佛　南无衆光莊嚴佛
南无无垢月離兜稱佛　南无華莊嚴光明作佛
南无大奮迅佛　南无寶上佛
南无无畏智觀佛　南无師子奮迅齊佛
南无遠離一切驚怖毛豎等稱光佛
南无伽那王光明威德佛　南无觀世音佛
南无寶火佛
南无居孫佛　南无自在佛
南无山佛　南无威德熾盛王佛
南无佛

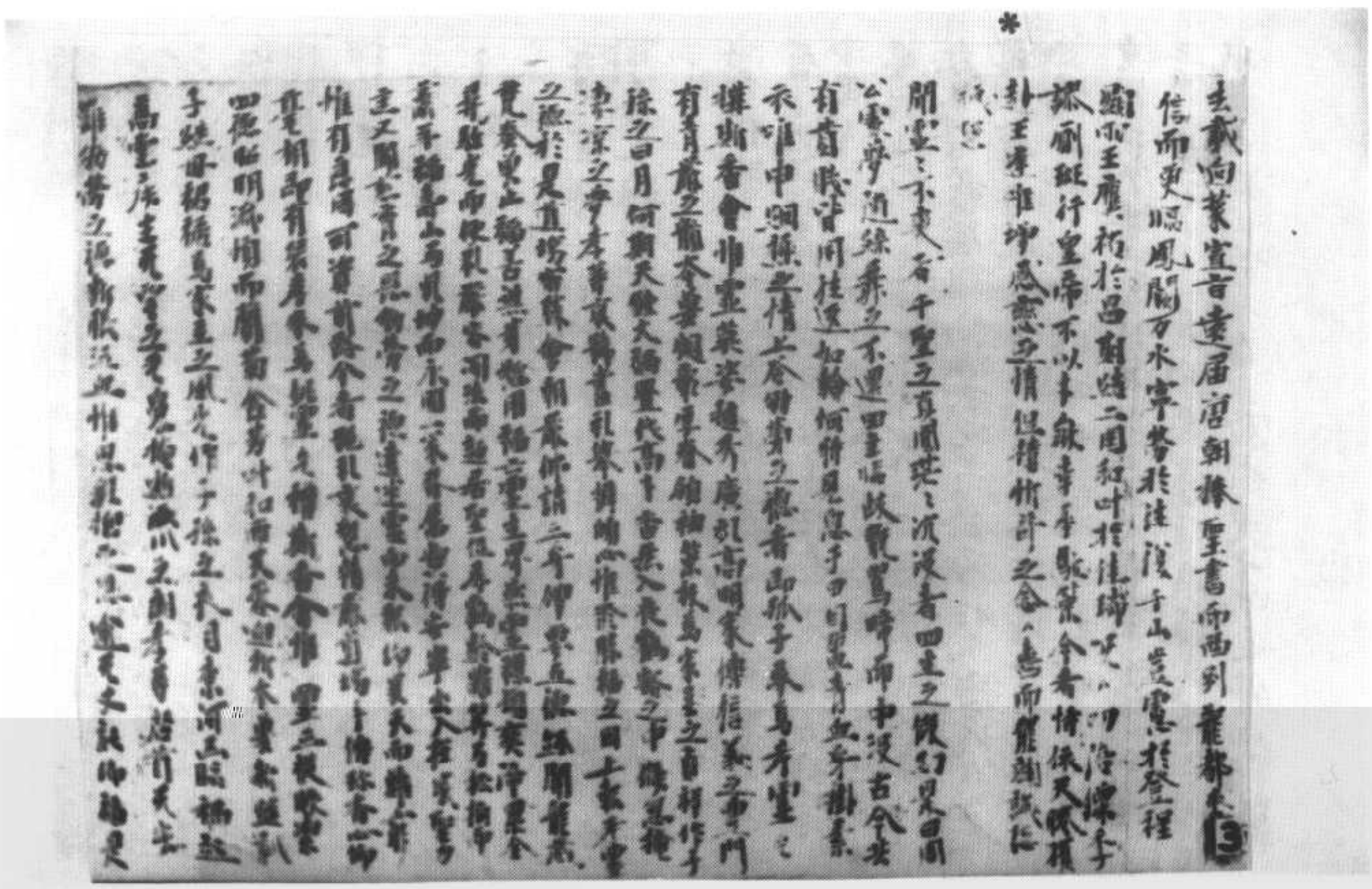
▼斯二五八三號　大乘百法明門論疏釋





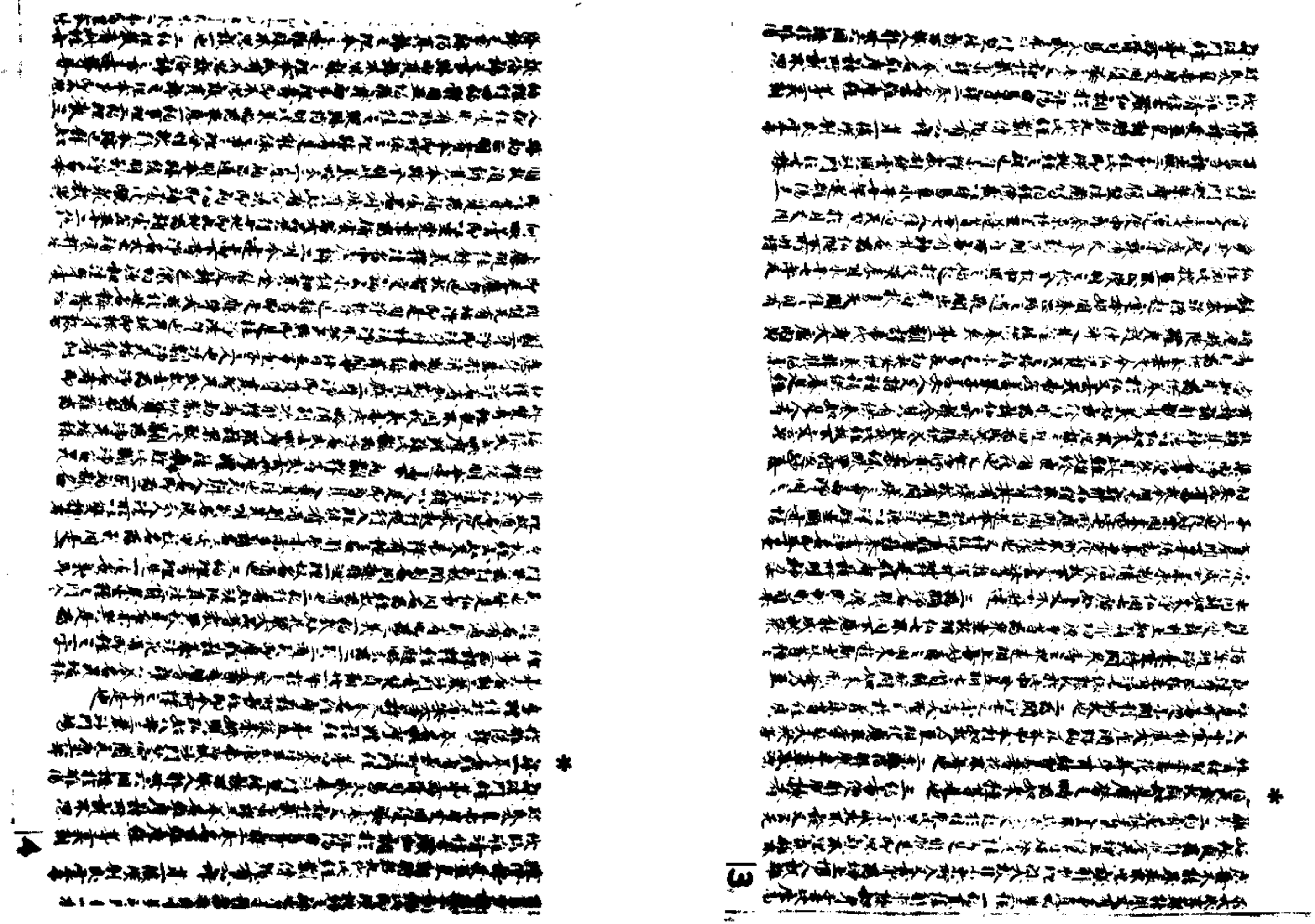
斯二五八三號背面　某寺某大師賜紫沙門臣某言

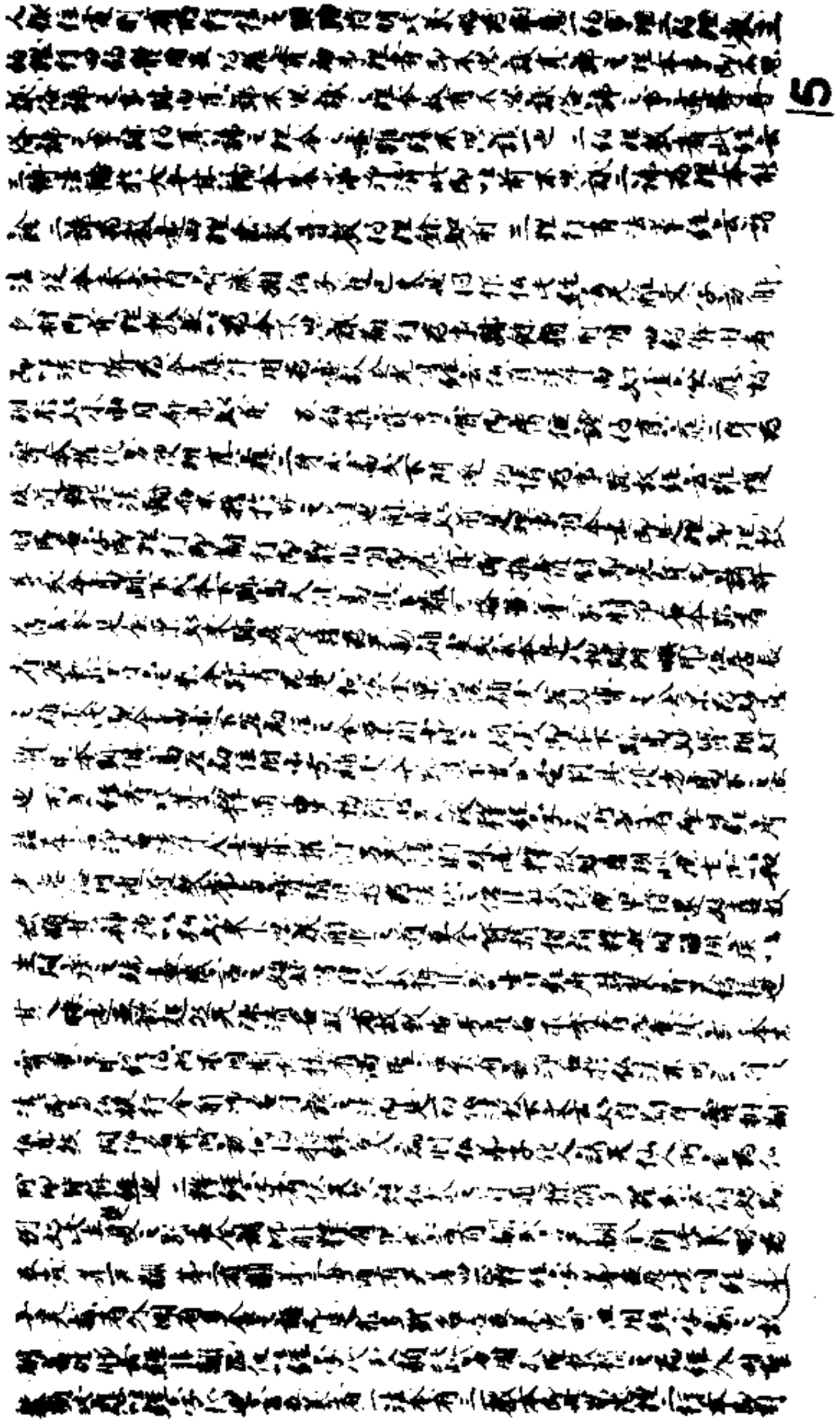
▼斯二五八三號背面　為先亡父母追福文



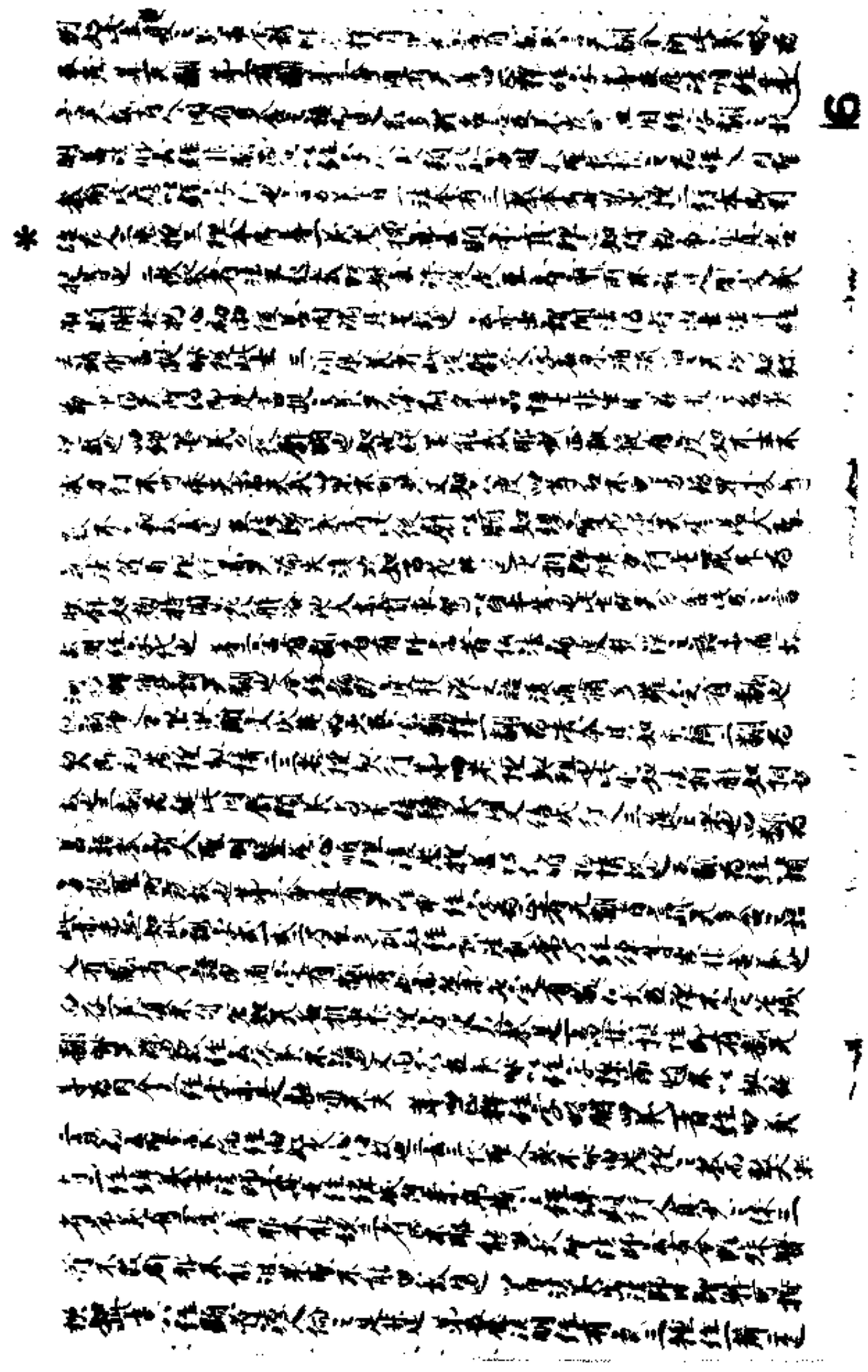
斯二五八三號背面　南天竹國菩提達摩禪師觀門

斯二五八四號　淨名經關中釋抄卷上

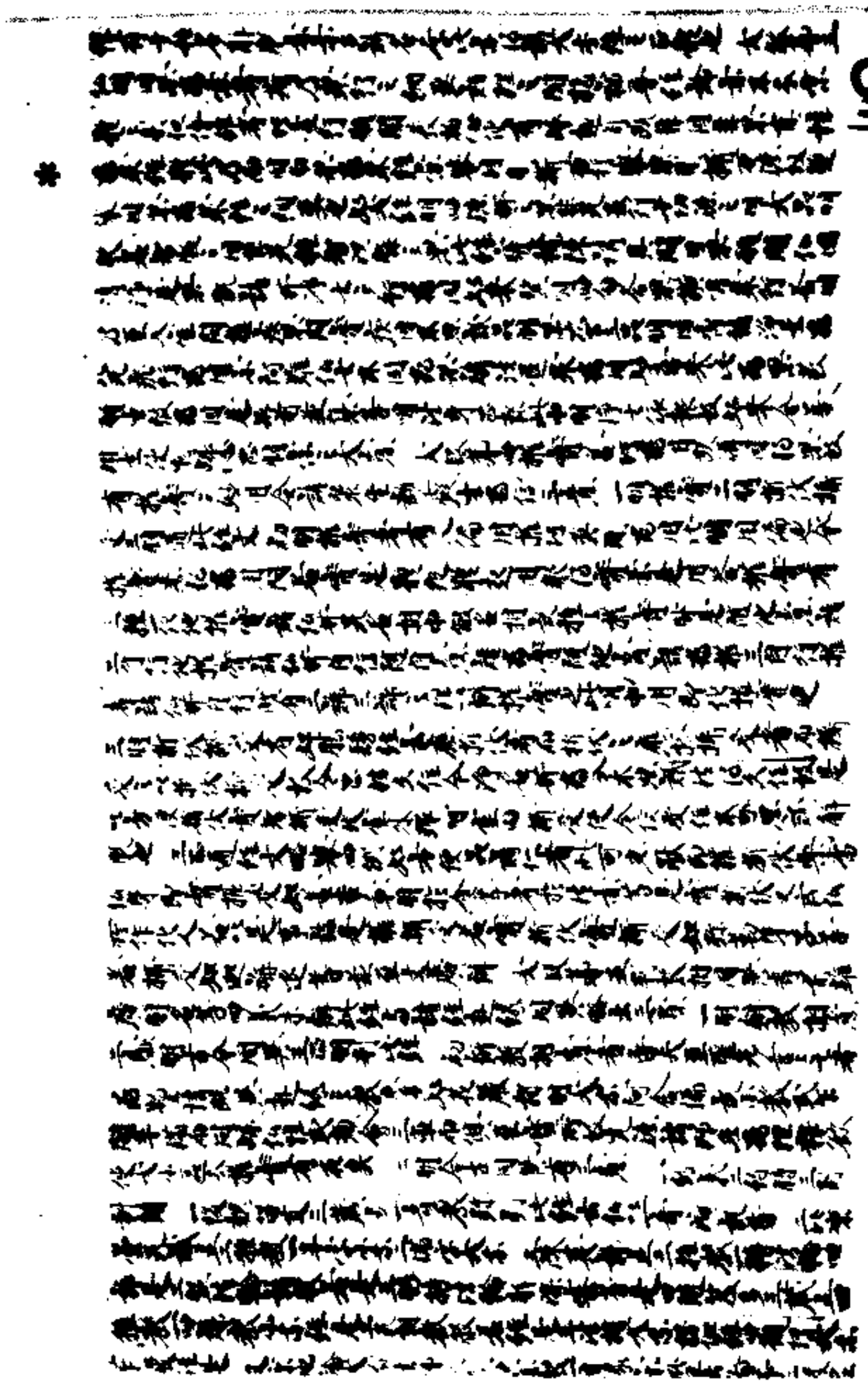


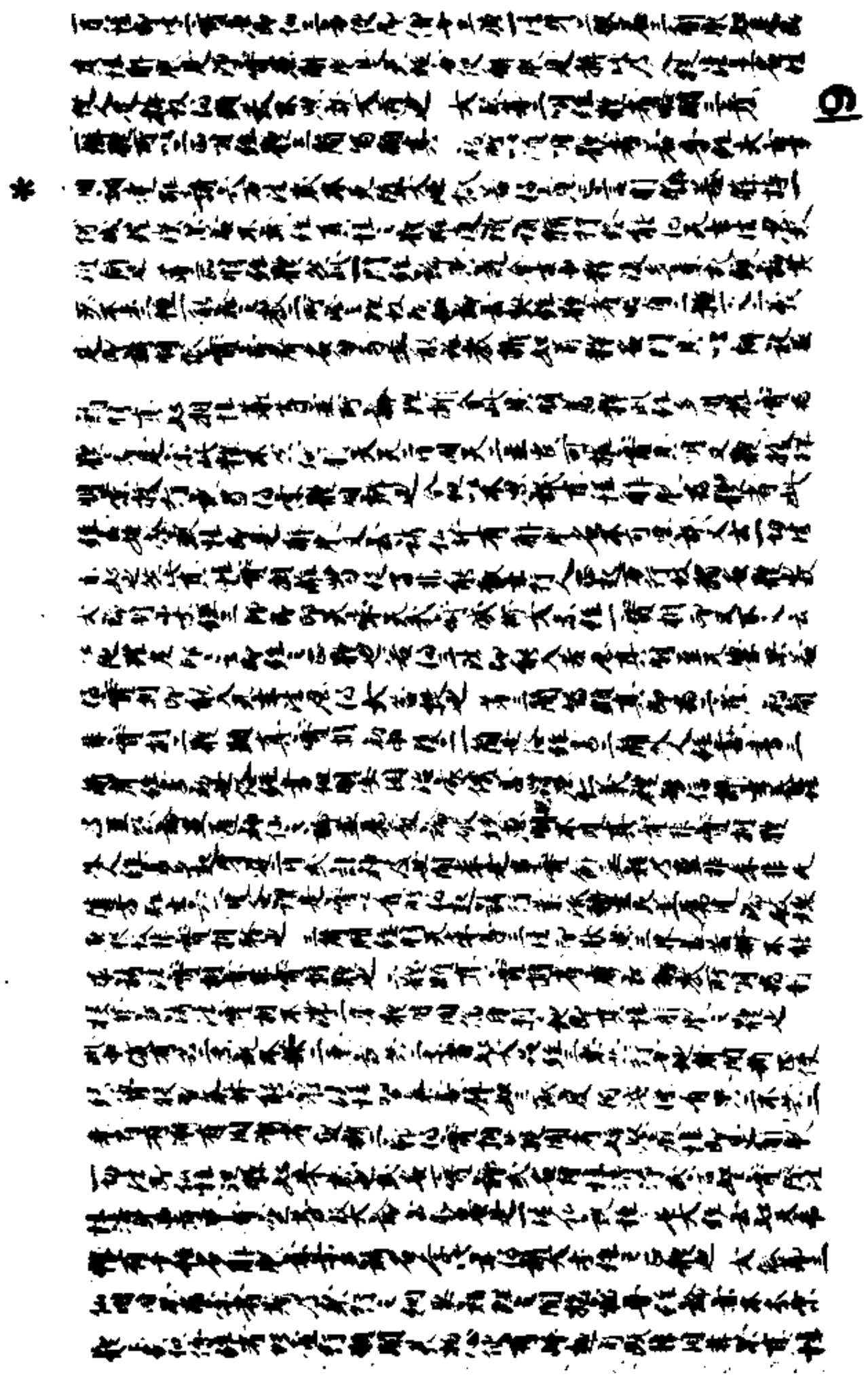


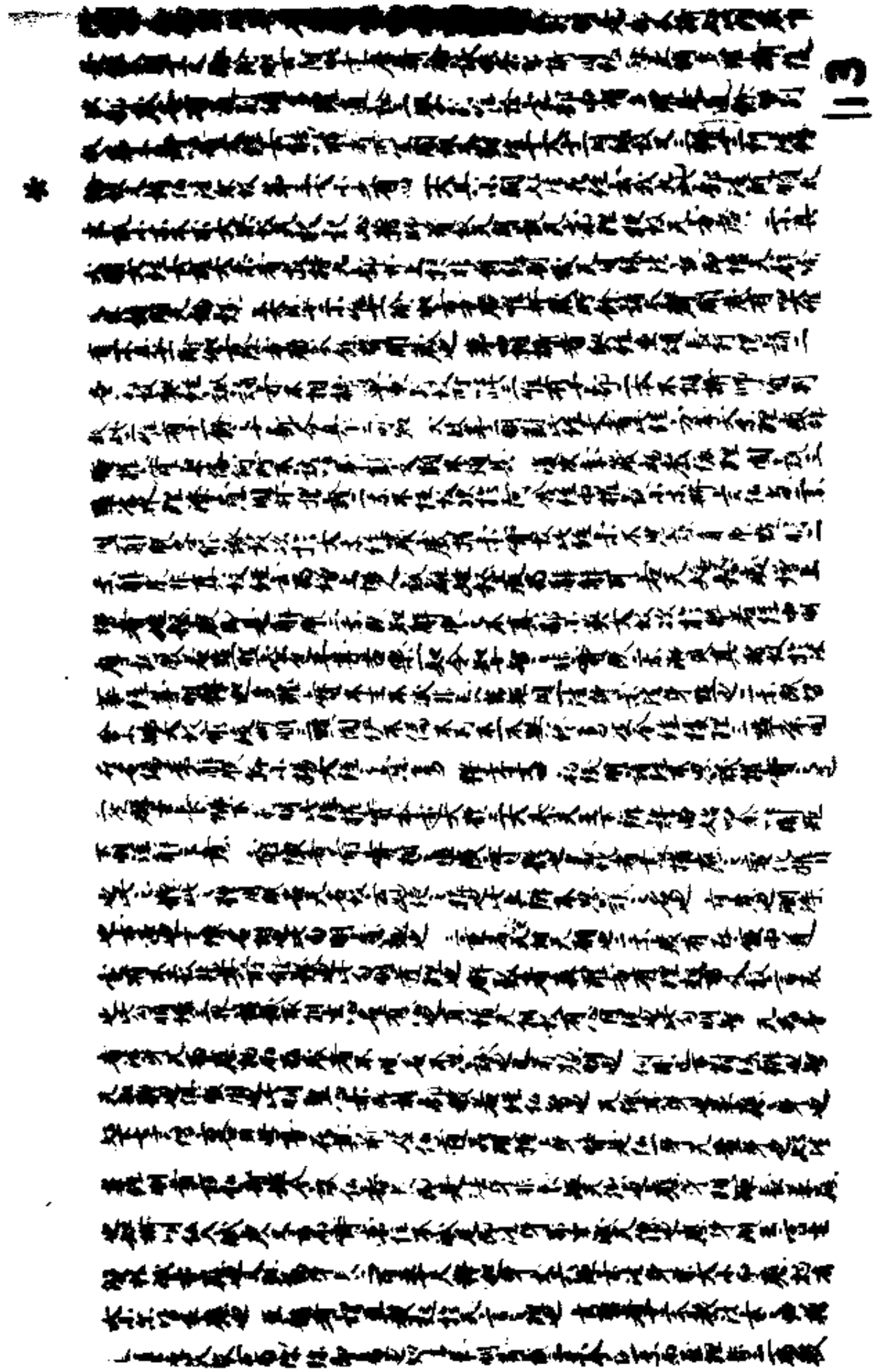
5

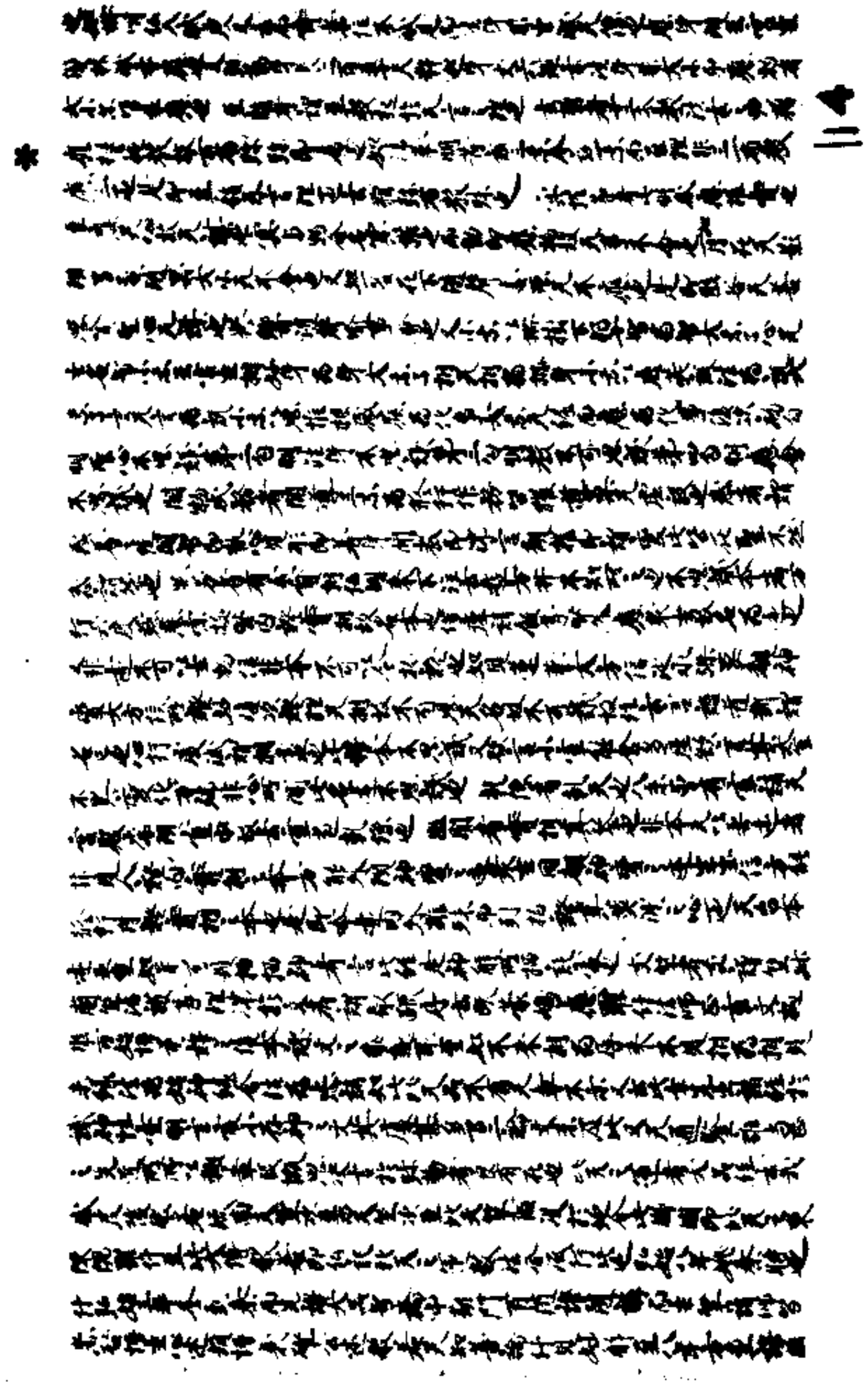


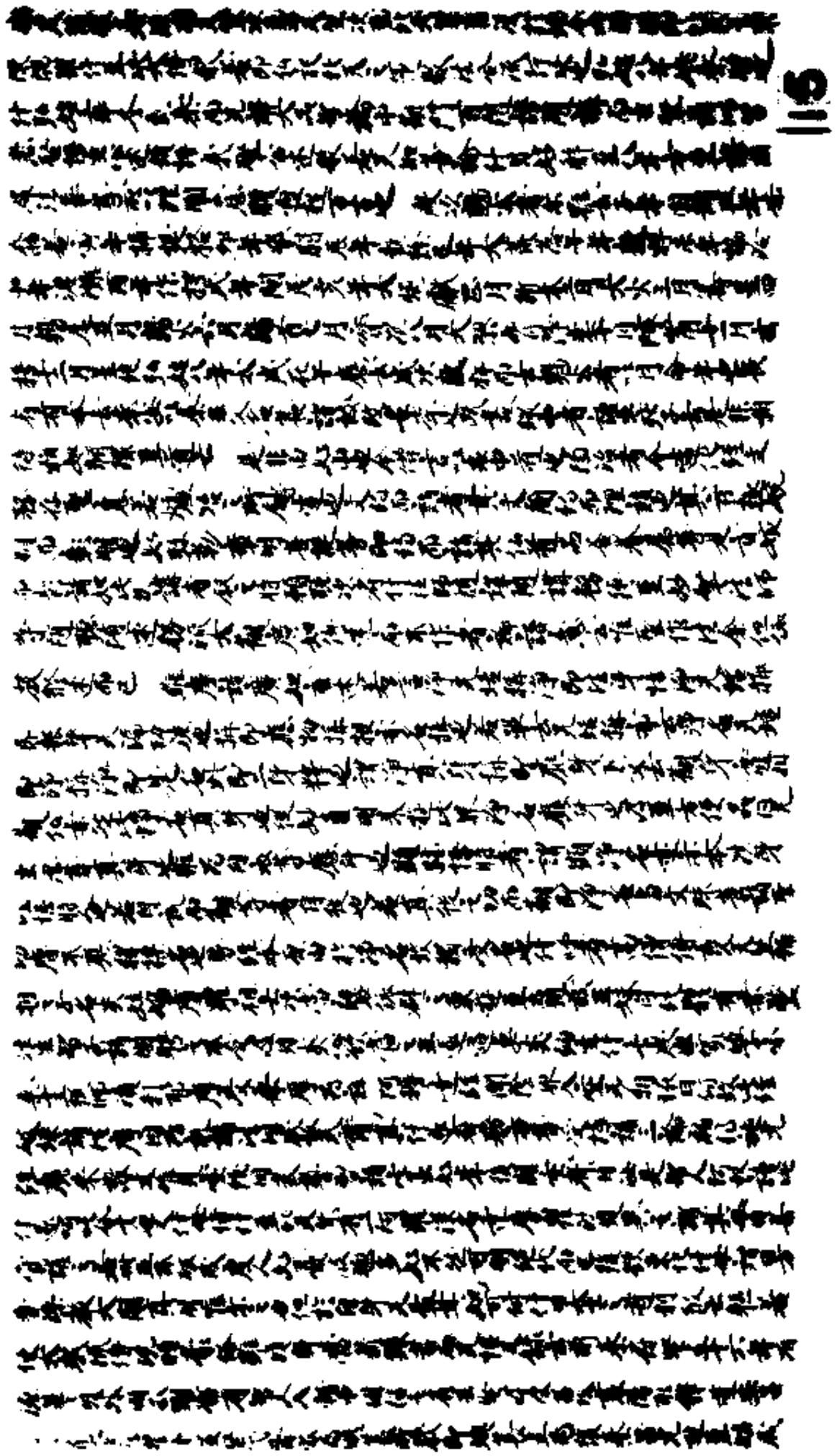
6

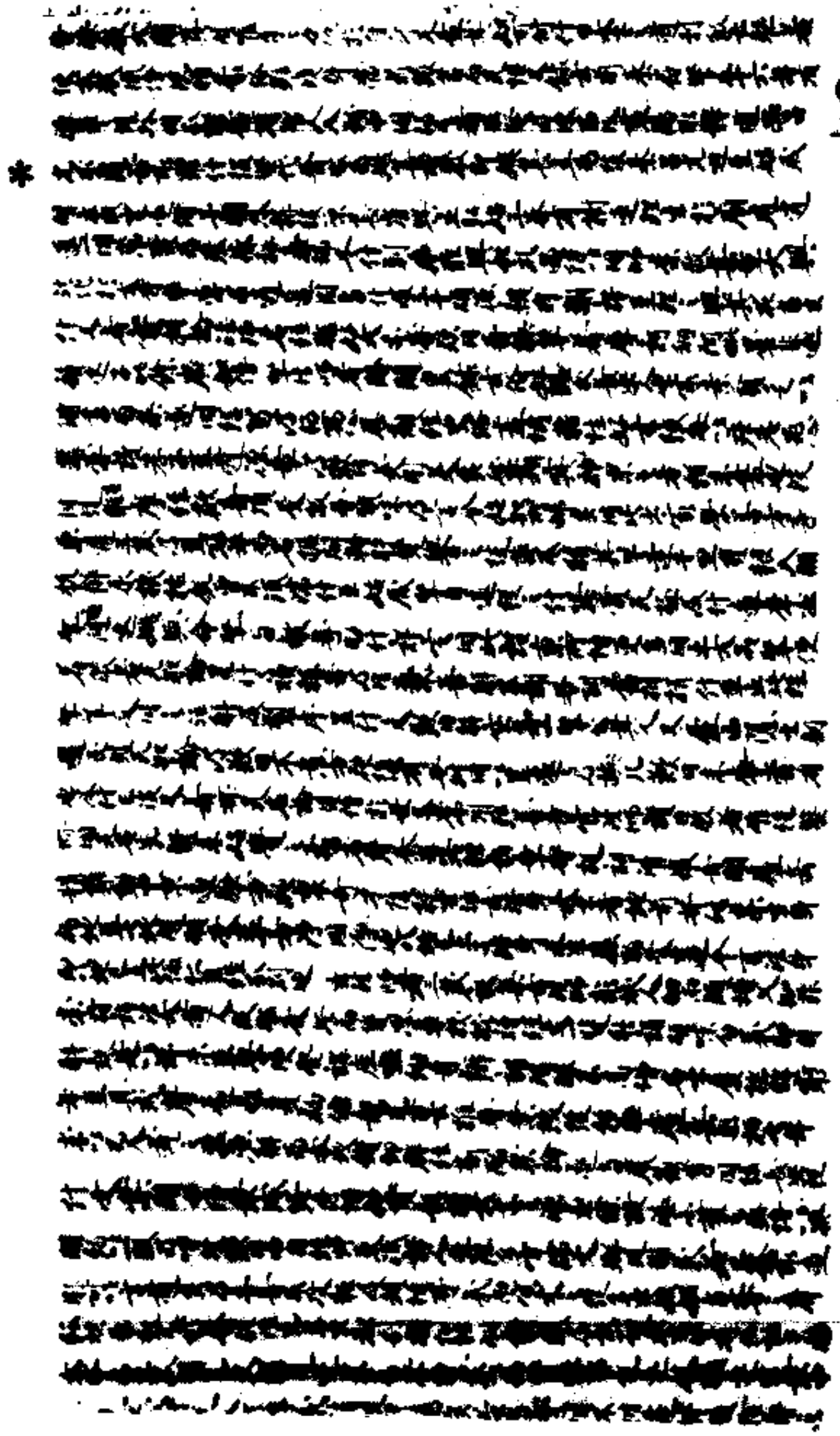


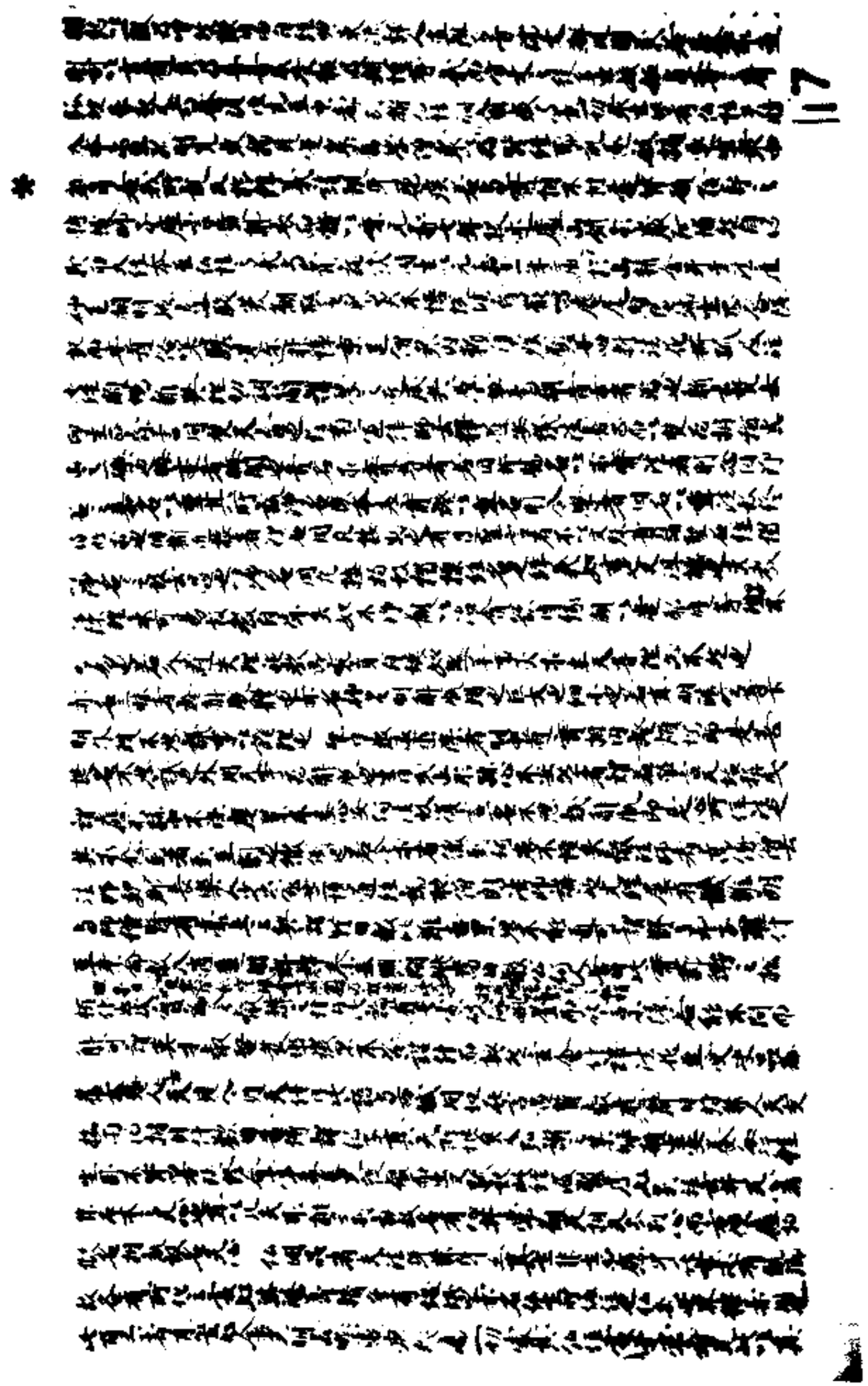


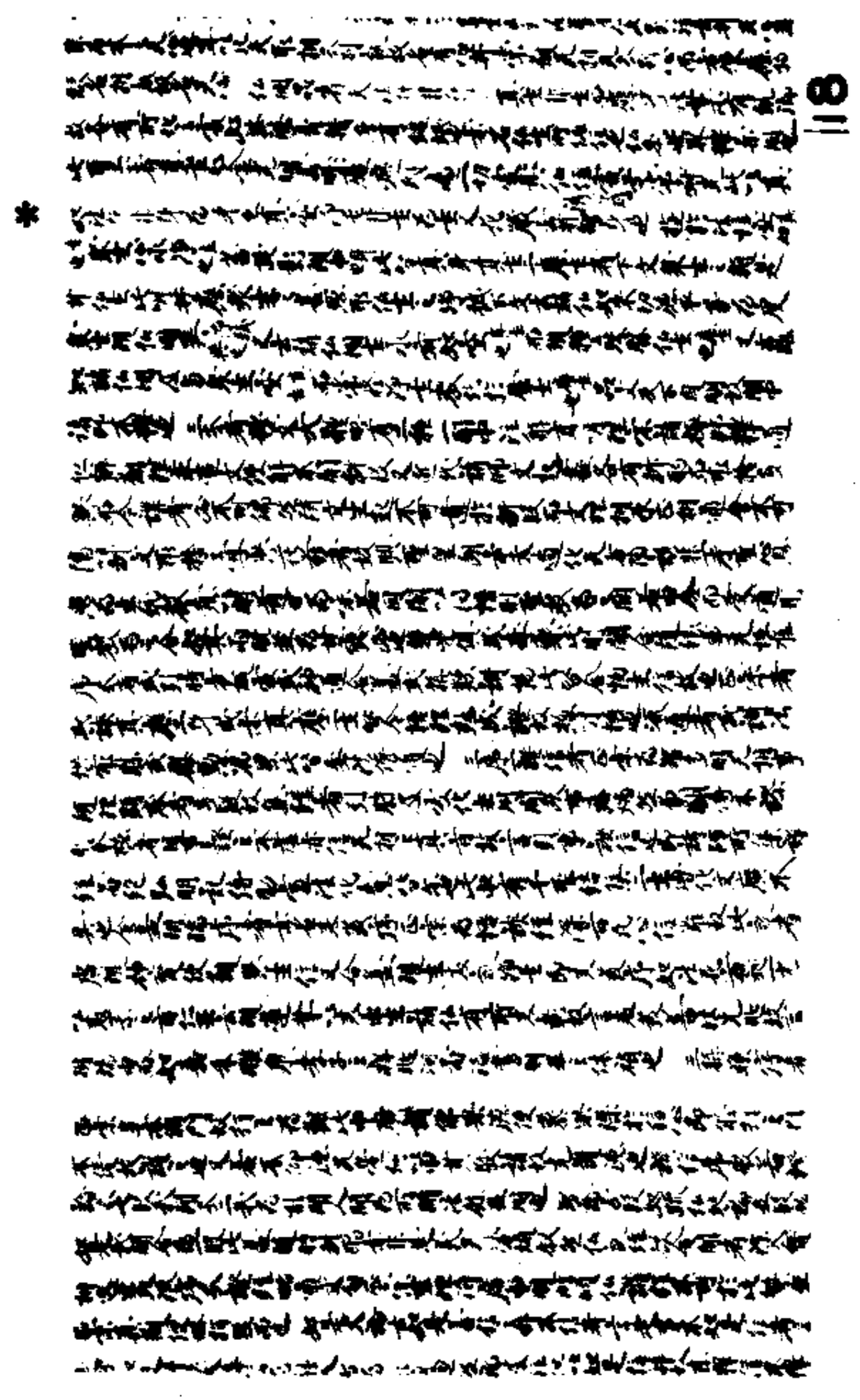






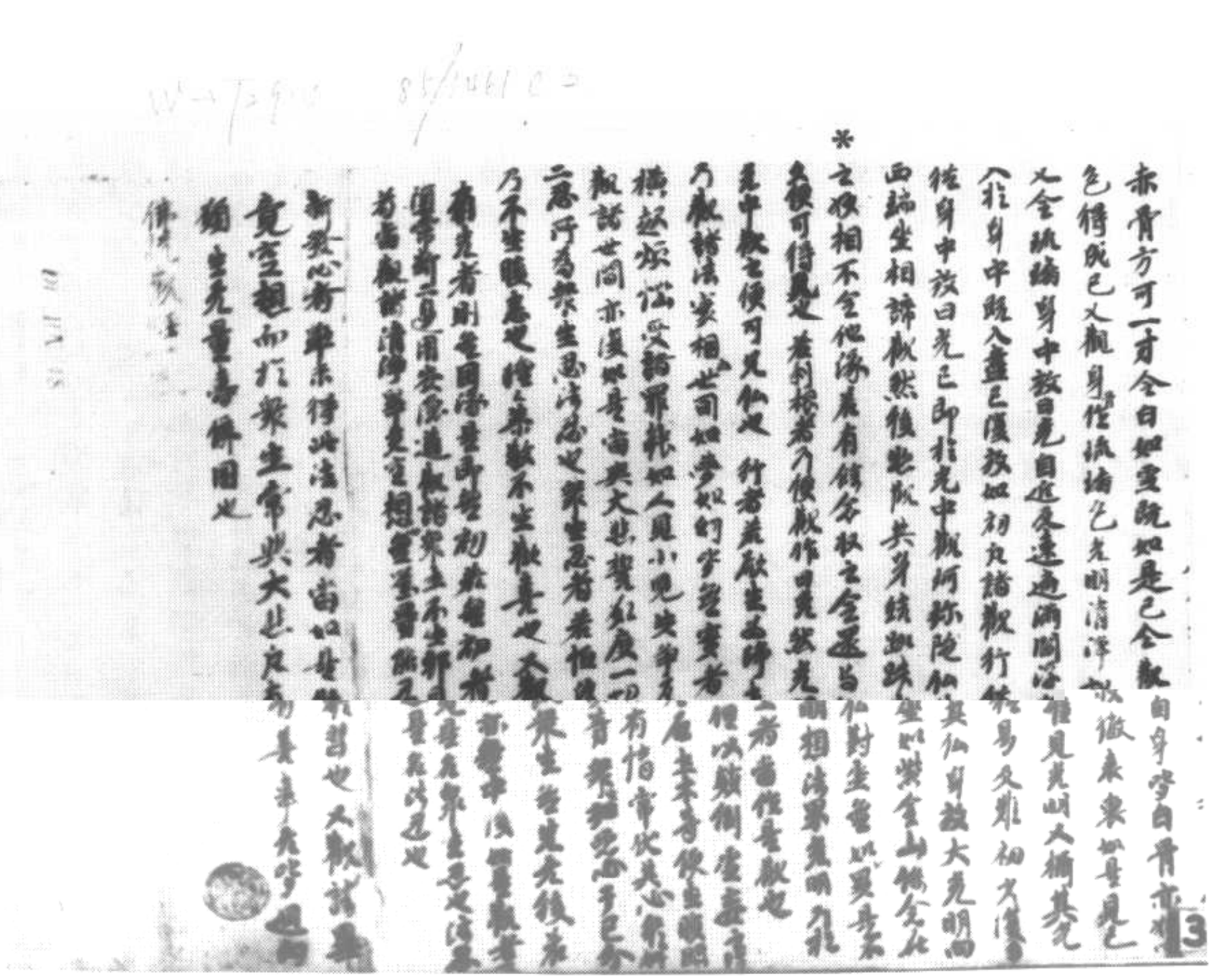


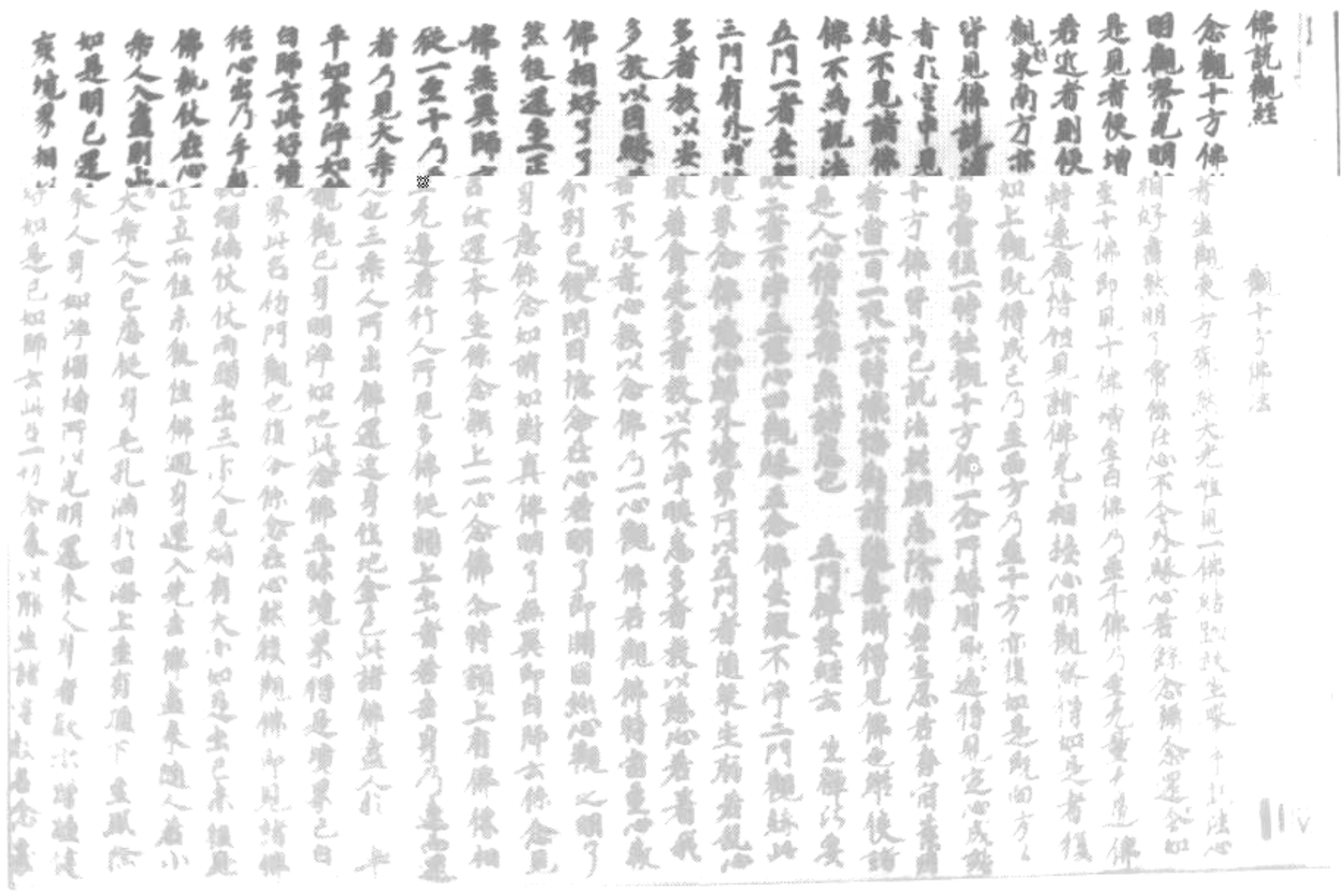




119

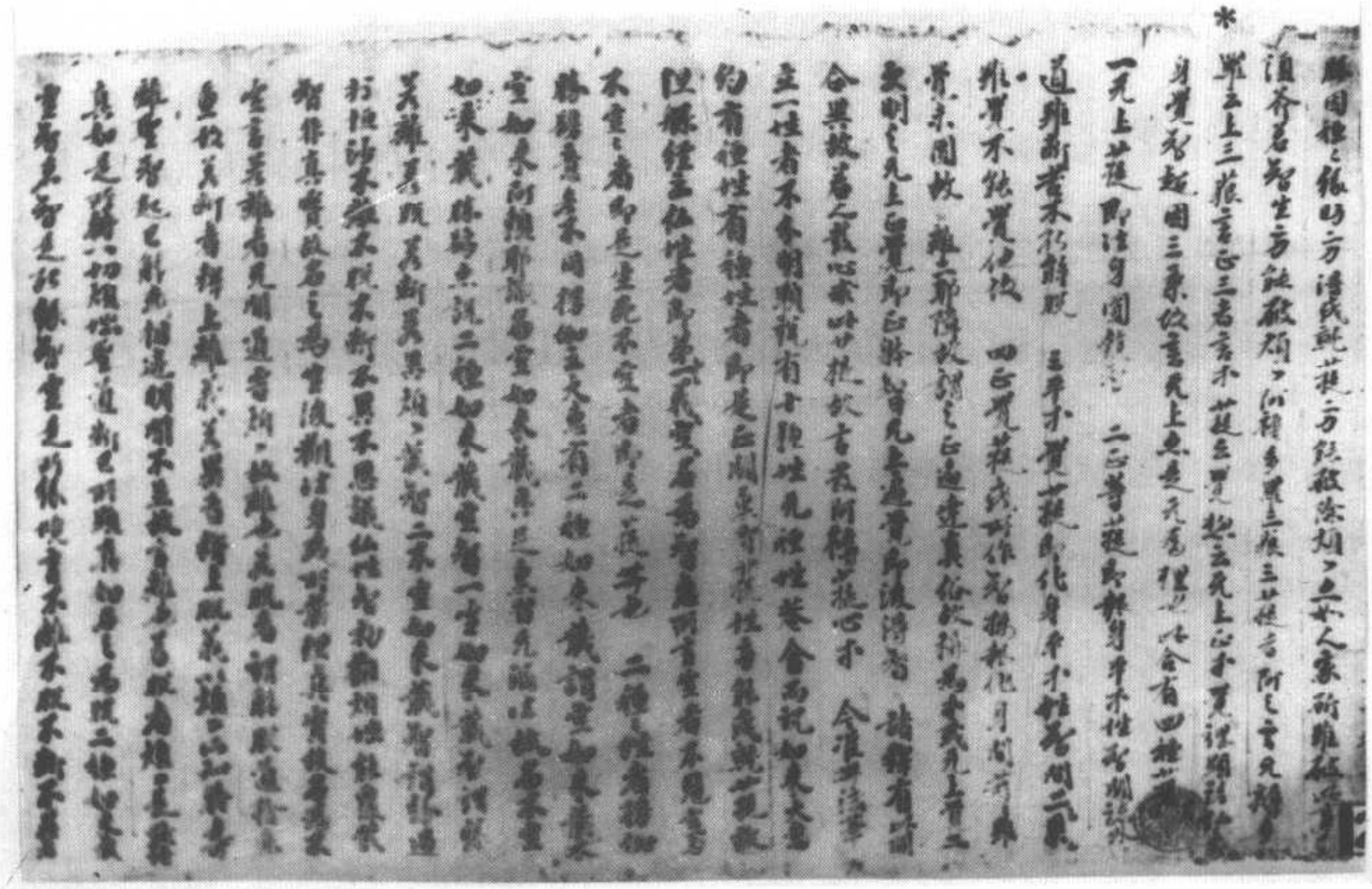
120

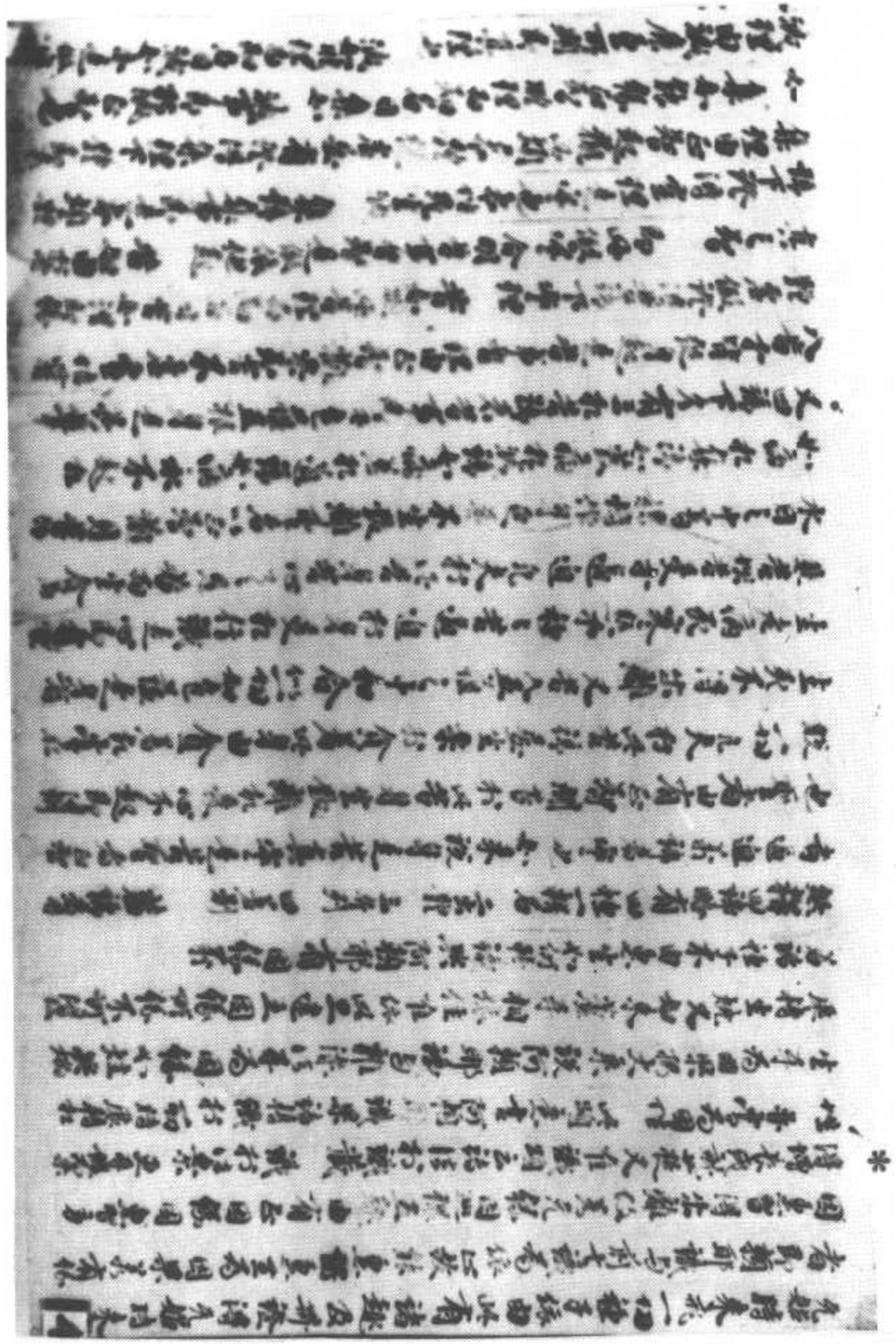


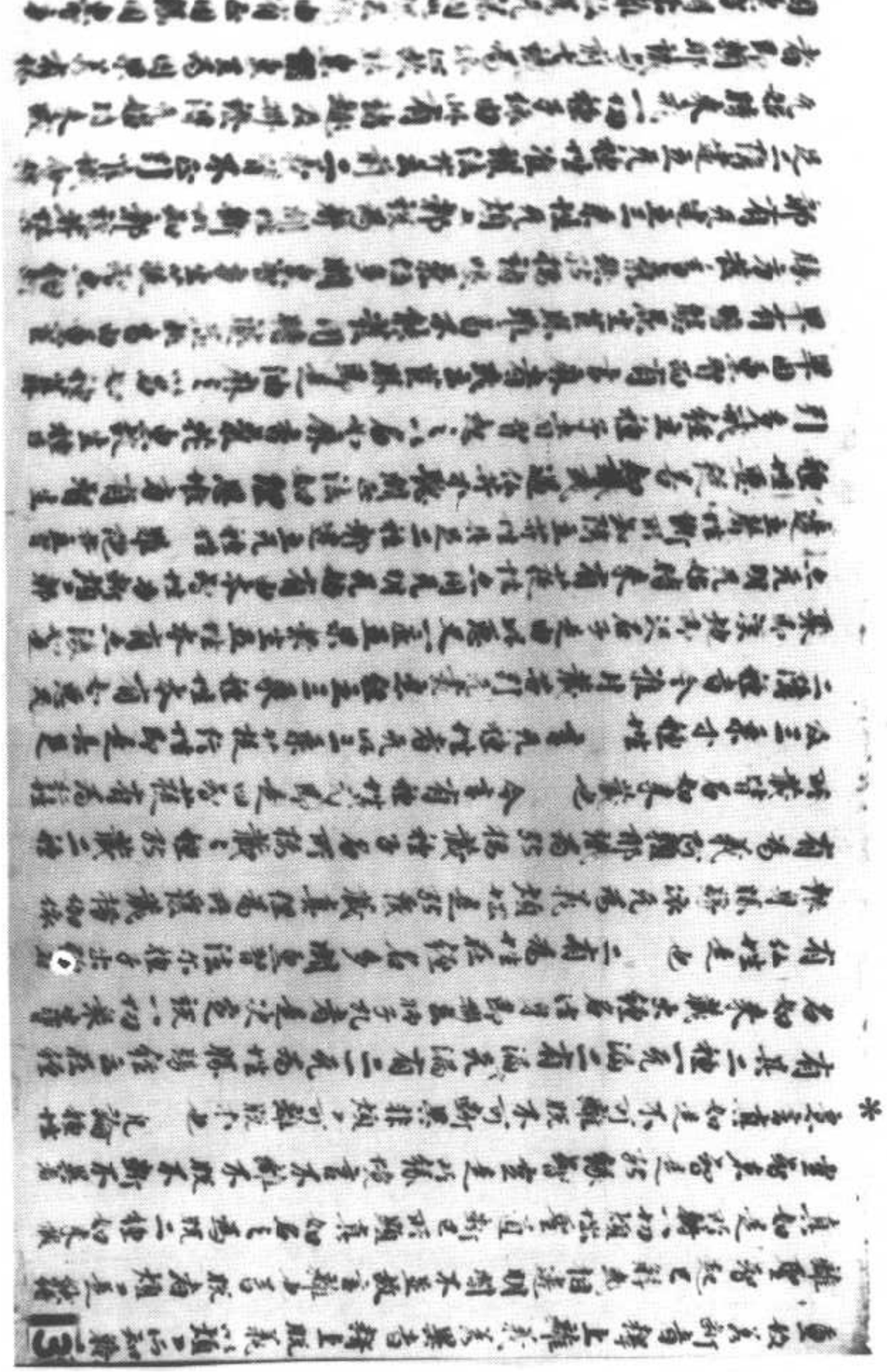


佛執仗在心正立而住亦復住佛迴身還入先去佛盡未隨人者
亦人人盡則止夫亦人人已盡從身毛孔滿於四海上至有頂下至風際
如是明已還亦人身如淨瑠璃內以見明還亦人身者欲示聲聽境
界境界相好如是已如聲聞六塵一切合集以靜坐諸法故名合集
是非道上狀者定相見者智慧相也此內見大境也復令指前三觀
作共見觀行人心觀有不久覺有有動相諸相不亂見有有物
為汝共見觀白骨骨觀淨　光觀身皮肉筋脉想骨髓盡唯
為直黃金為臺上有佛結跏趺坐華一佛如有中復有是華
上復有佛結跏趺坐如是有諸華相盡乃至大海遍亦復一佛還入
華上佛有華上佛是人華上佛有如是無特還乃至人有佛令為
二佛人行人有中已行人自請七孔之道向遍華海盡中如蓮
實頻婆如是出生請遍花蓮入有行人乃身體無數無量見
已身明淨如華寶色即以自淨以大音聲之相也　復令有觀
有中即見鳥有五鳥相觀已見有一佛有見中踏蓮華生見
觀佛有物即見佛口中出細蓮華生已遍滿大地見五
見中佛見有中五師子出已金出華已遍入五色見中
佛有中師子入已五見是佛即入此師子身還五師子
相已　行人觀見入佛身已行人作金色已見有中有物
如白月明淨見已白淨以大音聲之相也　復令有觀
出九佛乃出已二佛次見重白見白明淨白白見見四天
下色上至有頂下至風際悉皆明了如見掌中見所重
若為清淨解脫也　若見此已還見四佛從出象如入
已復見烟見前入復出復前出右出右入右出左入如是見
見白身明淨及水四邊圓滿淨光若為令佛三昧在四禪
境界也　於白骨觀淨　光觀身皮肉筋脉想髓盡唯
白骨連色如河靈見亦如是若不見者譬如癲病人皆說言
頭飲血色同乳者即當者其家人令作餅器盛血即令飲之
文殊　其病其病人去血未當不喪說文白見汝實不見
中物悉皆白色邪汝罪故見是血也但作乳想真令血想
也四是七日即變為乳也何況實是白骨而不能見也
乃見骨人骨人之中其心生滅相續如線貫珠如是所見
及觀外身亦如是若心故猶住不起息如猶遊見經等
并目坐得水不久若心靜即行住坐臥皆見白骨了了
如水晶清明見面相隱則不見也觀佛三昧　佛為法王

斯二五八六號　佛經疏釋







*

集理由正智起觀[illegible]盡無有漏[illegible]集理下[illegible]
之 集無能緣正智照理而得名曰集也 滅事即能識正智也
滅理由識處重所斷[illegible]理也 滅無非理而得名曰滅 [illegible]
合明滅 道事即諸[illegible]道理即道下無分別理
道如[illegible]分別智由[illegible]理證名曰道如 問何故不增
不減至三但論四諦 惟理此合有四 苦集二諦是世間有為
有漏因果 滅道二諦有為無漏出世因果 有斯緣意但
有四種 又苦諦下亦有四相 無常苦空無我 何名無常 有
生滅故非常 何名苦 逼迫性名苦 何名空 [illegible]
何名無我 [illegible]我見故無我 集諦下亦有四相 因集生緣
何名因 [illegible]因 何名集 有多種故名集 何名生 [illegible]
何名緣 [illegible]緣故 滅諦下亦有四相 [illegible] 何名滅 [illegible]
盡故滅 三相息故靜 無衆過故妙 脫衆災故離
道諦下亦有四相 道如行出 通行義故道 契正理故如 [illegible]
[illegible]趣故出 然十二因緣 [illegible]
一切諸法無因而生 [illegible]
[illegible] 二[illegible]因[illegible]無明者[illegible]
物[illegible] 二[illegible]
起者 此中無明[illegible]
[illegible]無明[illegible]行中
[illegible]起[illegible]行[illegible] 問何[illegible]
[illegible]四[illegible]
問何故[illegible]
三界[illegible]
言業者亦有三種 所謂身業 [illegible]
體由此業故發生於識 [illegible]

5

*

言業者亦有三種 所謂身業 口業 意業 此中意業[illegible]
體由此業故發生於識 以業為種 [illegible]識[illegible]
業[illegible]識是命也 若無業種為根也 [illegible]
識起生體何須更執別有命根 大乘故立 [illegible]
及心所皆識[illegible]受處是無情執[illegible] 有[illegible]
起名色五蘊也 名即四蘊心心法無形可見 但可[illegible]
名字 色是一種[illegible]五根身 由名色故發生六入 [illegible]
根也[illegible]入名為生[illegible]時通生識道 故名為入 由六入故發生
觸 根塵識三和合[illegible]觸[illegible]因[illegible]觸
受[illegible]觸[illegible]果於境領納名為受也 從識至受 此
五種是現在果 由受故發生於愛 於緣起染名之為愛 [illegible]現在
業一因也 由綠愛故發生於取 於緣染入有所執著名之為取 [illegible]
是現在第二因也 由取著故發起於有 身口造化能招未來
果 因故為有 此是現在第三因也 由現在起有故 令未來
受生 於法始起名之為生 由有生故起於老死 生是老死
緣 [illegible] 此十二緣
者是生死[illegible]因緣也 [illegible]
明識[illegible]行識[illegible]
[illegible]六入觸受為果 [illegible]果
果[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

*

去世尊旨說世提種子由有種性若見佛聞法正能發心[illegible]
法見[illegible]弟子依[illegible]
法依法不修人[illegible]
更得生天[illegible]
者現[illegible]
二者[illegible]
[illegible]
弟子[illegible]
答曰[illegible]
諸法[illegible]
如是[illegible]
得見[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
增進善[illegible]
四善根人有以之增進[illegible]
唯斷五[illegible]善根人有之[illegible]
俱見雅[illegible]

*

增進善[illegible]
四善根人有以之增進[illegible]
唯斷五[illegible]善根人有之[illegible]
俱見雅[illegible]
[illegible]
者為[illegible]
之[illegible]
善根[illegible]
[illegible]
一[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
人[illegible]
今[illegible]
[illegible]

及一切世間法皆悉如是　三藏菩薩摩訶薩者　此師子吼大涅槃經

人說經五聞經有二所謂淨法二種淨法者即是諸佛

今者如來涅槃之時淨法二種悉當滅盡　善男子如是二種

為作因緣令諸世間生於邪見　善男子如是二種淨法

菩薩摩訶薩為決定斷受於不善故以諸佛菩薩

心　四者有善知識四者如法聽受於不善故以諸佛菩薩

及三藏法或有而聞於法斷於諸法即以正聞

之緣在之　又如大地所有諸法皆悉能生

生諸其心是名為生心地法能生諸心故名為

不善善心亦不善善心法能於法見所行而顯諸法如實知者

不分別之者謂諸佛行無量又大地能持一切種子

為種子也之為諸佛菩薩所見之種一切種

生諸佛菩薩二乘聲聞及諸有情所求善人有愛而見諸佛

菩提見諸法有情愛見有法之心而知之無木有情

無量不多無如諸有情本能覺教法無一諸佛外無見別教

所行長養無量一切菩薩之心菩提之心菩提

聲聞緣覺法　長養諸法菩薩摩訶薩見一切三乘諸

人乞又言見聞者為聞諸佛菩薩聲聞緣覺

菩提之言佛之所說法　菩薩摩訶薩見法聞者為見諸佛

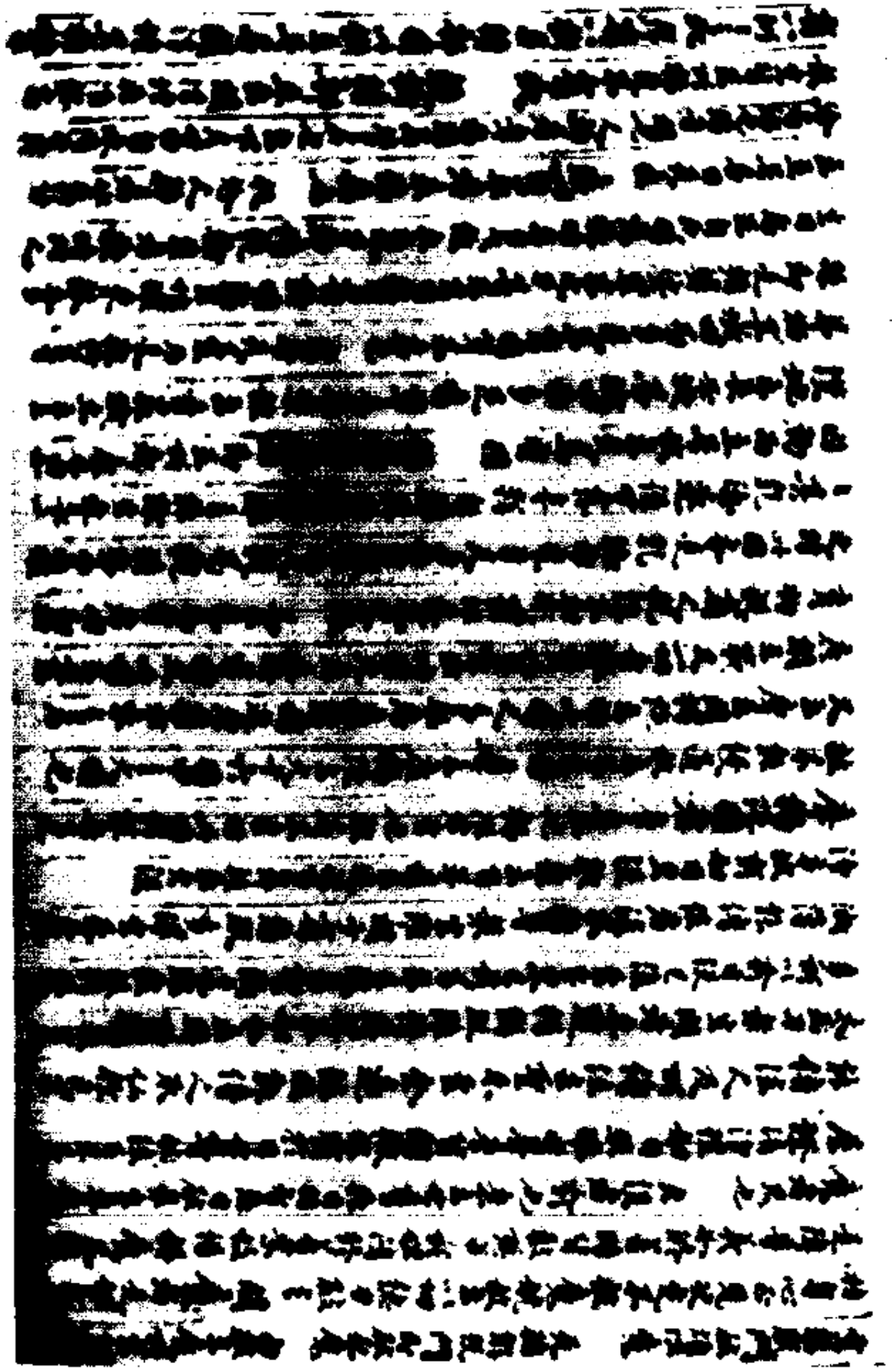
又言所聞者即是諸佛菩薩聲聞緣覺菩提

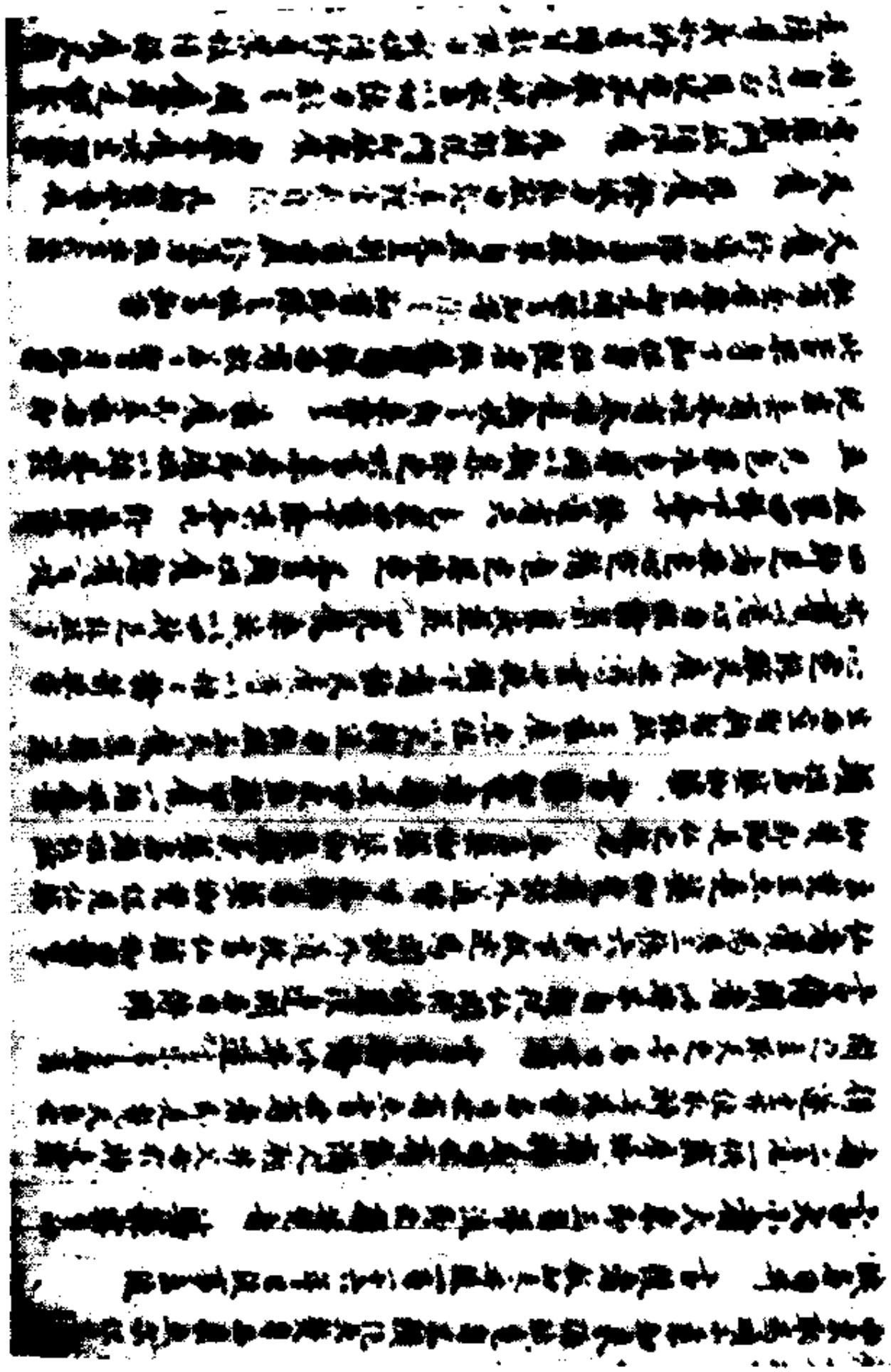
所說法　無以三種法令之

[illegible]

[illegible]

[illegible]





[illegible]

[illegible]

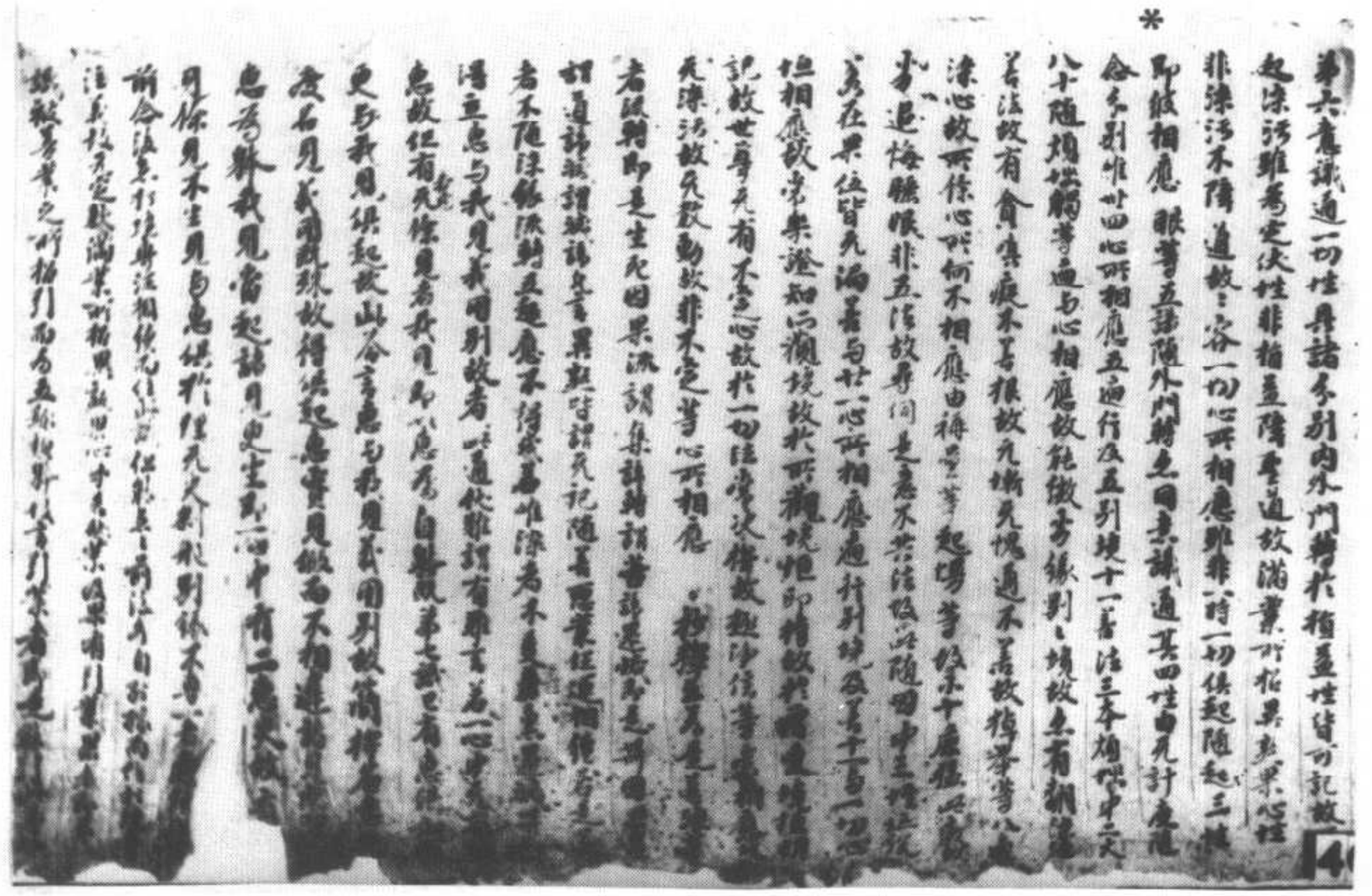
*

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



12

修行信心分 信謂信根本行謂五行 ……

根脩修舉 五 勸修名 勸修利益分

論初說因緣分 述曰次下第三依名釋相列釋五分而分

為五 初因緣中復分為二 初標舉分名後別顯其

*義 此初也 言因緣者是所以義所為義發起義

是因緣義 論問有何因緣而造此論 答曰是因緣有八

種 云何為八 述曰下答有三 初舉數總答 次依數別

義 後結答可同此初也 論云何為八 一者因緣總相所謂

為令眾生離一切苦得究竟樂非求世間名利恭敬

述曰此下第二依數別釋義 別釋八因即分為八 於中初一是總

相因 其餘七種是別相因 言總相者有其三義

一通諸論而作所以 ……

二通勸根而作可為非唯依不定聚故

三通諸分而作 非但非唯而作立義因故

能釋有三種 云何為三 一者顯示正義 二者對治邪執 三者

分別發趣道相 顯示正義者 所立大乘法義 所

顯非邪 故名顯示正義 ……

斯遠 斯遠

第二對治邪執 二見妄著故名邪執 ……

以教令除名曰對治 ……

13

顯非邪故名顯示正義 ……

斯遠 斯遠

第二對治邪執 二見妄著故名邪執 ……

以教令除名曰對治 ……

故 邪執既除依階趣正 有為三發趣道相

趣道目之為道

起行向之名為發趣 ……

趣之相名之為相 以教令示名為分別 論顯示正義者依

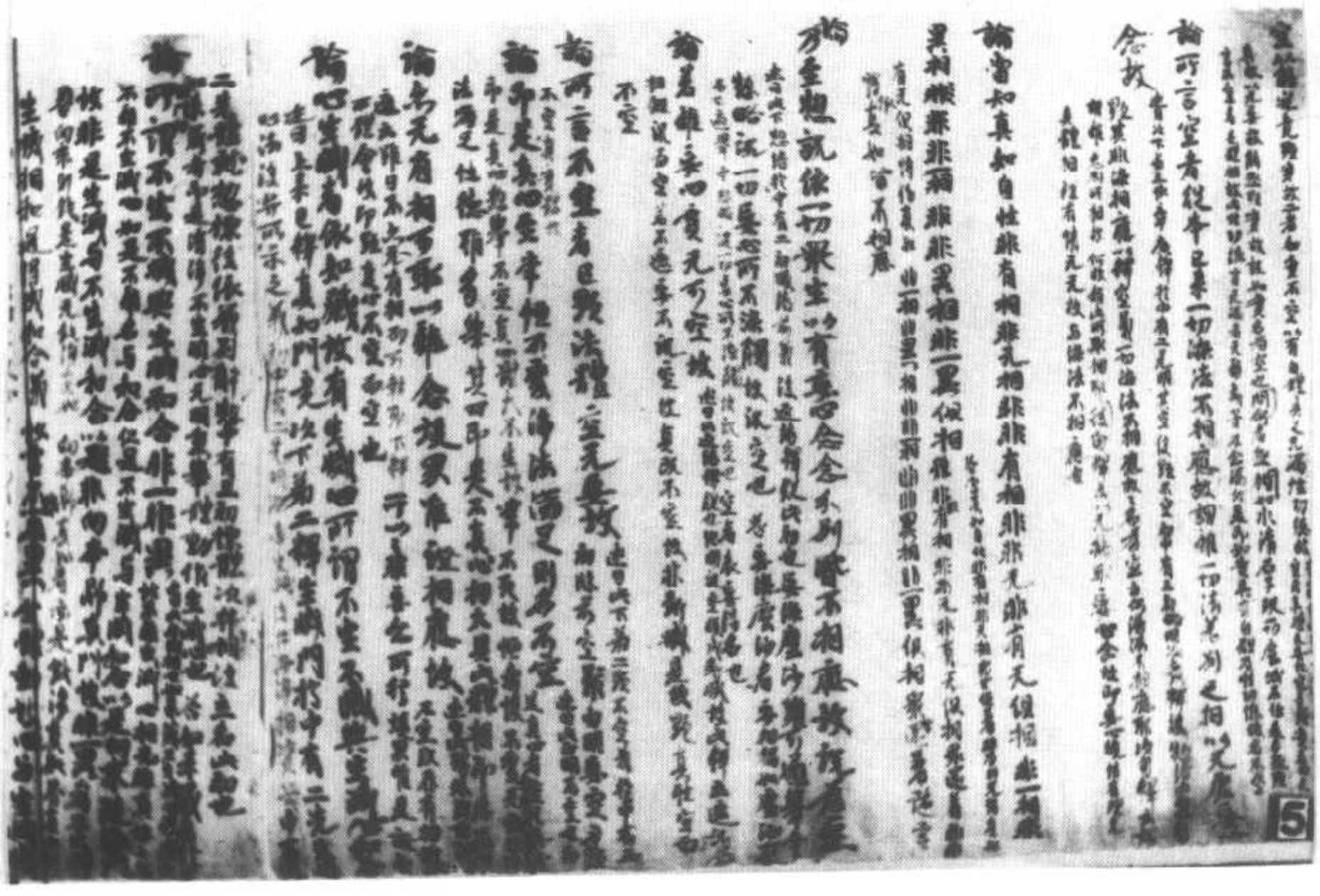
一心法有二種門 述曰次下第二依名釋相 ……

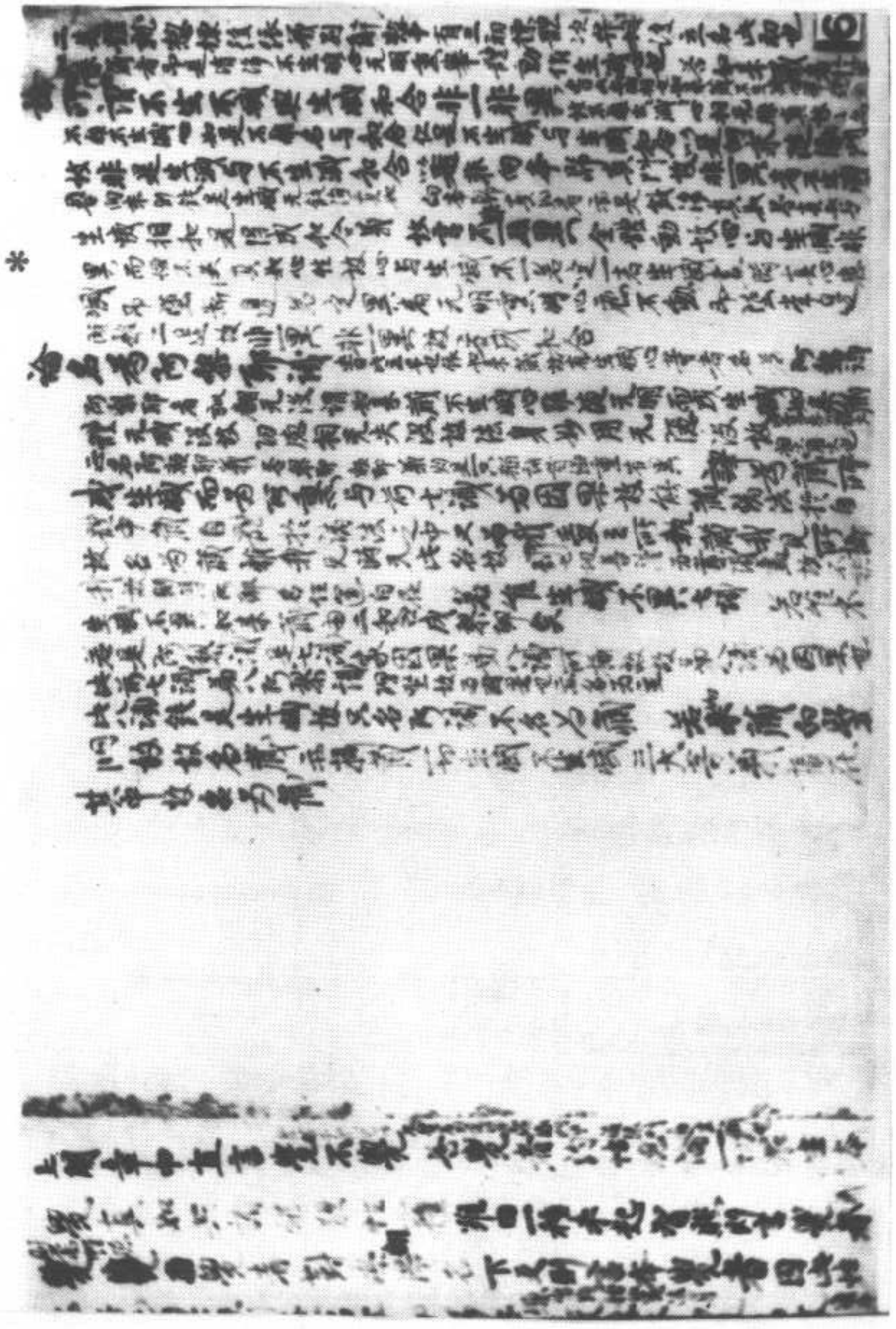
釋第一顯示正義復分為三 ……

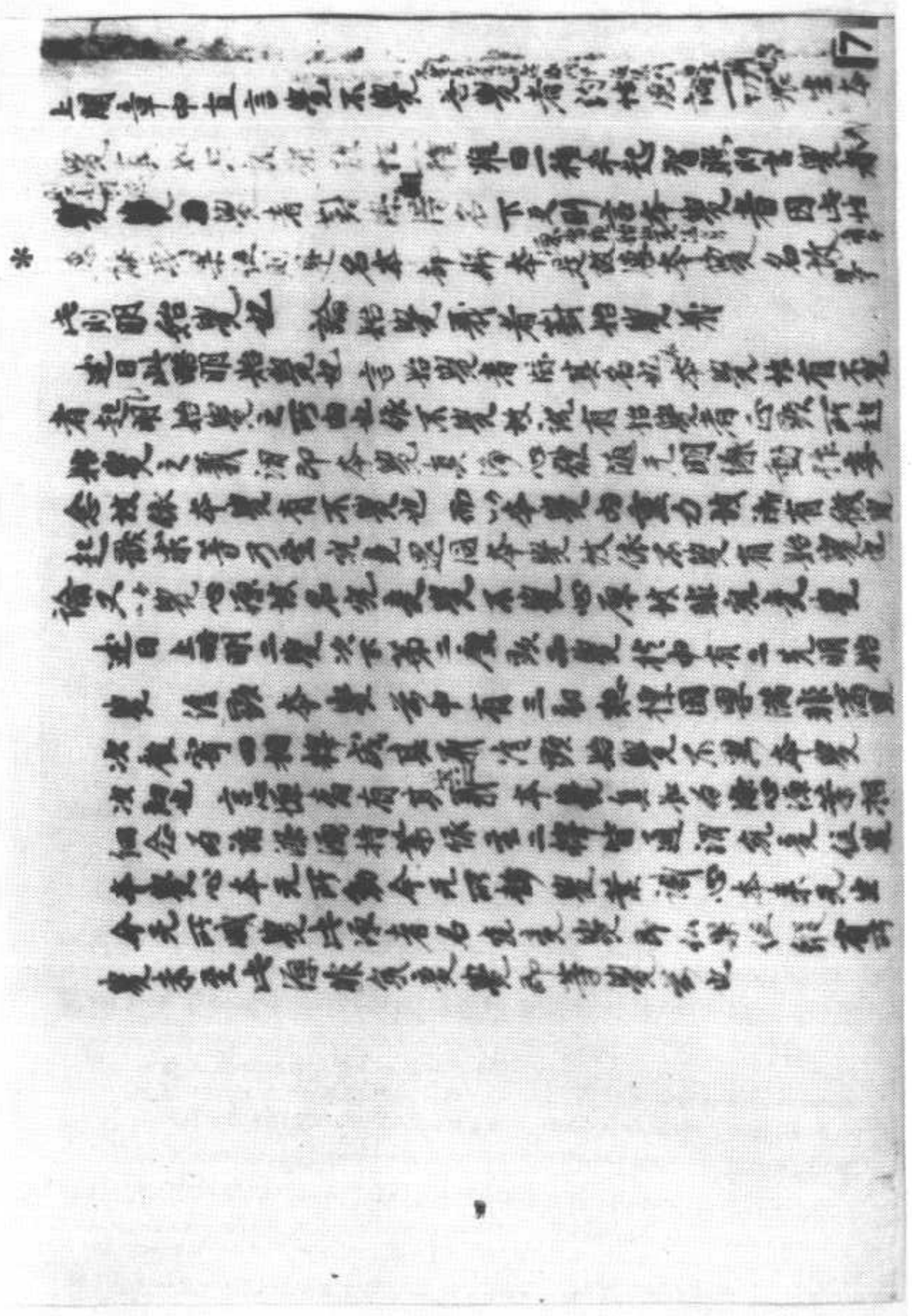
初總釋中復分為二 ……

謂如來藏一總源 ……

染淨等 ……







論若得无念者則心相生住異滅无念者故

者此既覺者之波若長流不知一心本覺相念若忘

源得於无念則不覺生滅所以者何故

能通知諸念无念

論而復无有始覺之異四相俱將和合皆見自心本來平等同一覺

故

者是六麤第三細不覺本來本中微細而復更有始覺異本覺二相不離以覺心體無有相故言微細

但因无明風動心不覺故心體動故名為業相

復自無明風滅心相滅故名為轉相

復能見於轉相故名為現相

復能起於現相故名為智相

復能於智相而生愛著故名為相續相

復能於相續相而起執取故名為執取相

復能於執取相而造作業故名為業繫苦相

復能於業繫苦相而受果報故名為報

論復次本覺隨染成不覺生二種相與彼本覺不相離離

復自義相覺見不覺本覺於中有二義明隨染本覺隨緣生

滅本覺故言本覺隨染成別識隨緣動故言生滅隨緣生

不失性滅故言與彼不相離離此所隨染既有二種相隨緣

生不二相言二染者一謂自染即是無明染所起染相二謂隨

染即是業識與生同世諸業生滅即依自染生有滅相說

從染得智滅故與他染生不思議業作化染生起滅業故

論云何為二一者智染相二者不思議業相

論智相者謂依法力堅智知實修行滿足方便

論復次覺體相者有四種大義與虛空等猶如淨鏡

猶如毛端不觀鏡中妄法亦不見真如體上本來無故言无法可觀心境界相妄法望於本覺非所覺境

望心境非能覺照所照無能照无能照故

此顯无有過於所觀實可觀非能觀

*

猶如龜毛不現鏡中妄法亦爾真如體上本來[illegible]

故言無法可現心境界相妄法望於本覺非所覺照

望心淺非能覺照所照故無能照故言非覺照[illegible]

此顯無有遍計所執實質可現非覺照[illegible]

下言境界於[illegible]中現者准業識門中覺中似有

妄法詮似現 亦不相違

論 二者因熏習鏡謂如實不空一切世間境界悉於中現不出

不入不失不壞常住一心以一切法即真實性故又一切染法所

不能染智體不動具足無漏熏眾生故

此能由熏[illegible]

[illegible]

自不空故方能作彼始覺[illegible]

一切下釋其義謂一切法[illegible]

[illegible]

論 淨心者有六種[illegible]

[illegible]

六染即上意識及五種意[illegible]

至麁而說次第 今欲兼釋治斷義故從[illegible]

第而明故初第一執相應染[illegible]

論云何為六[illegible]

述曰 次下別釋[illegible]

10

*

六染即上意識及五種意所明依因緣起義故從

至麁而說次第 今欲兼釋治斷義故從細[illegible]

第而明故初第一執相應染[illegible]

論云何為六[illegible]

述曰 次下別釋六染即為六[illegible]

有何義[illegible]

是麁惡煩惱[illegible]

執相應染[illegible]

二乘人至無學位見修煩惱究竟離故 此第一染菩薩[illegible]

信相成就無有退失名信相應地 此位菩薩得入空門見[illegible]

不執[illegible]

六道不斷[illegible]

退墮於地獄 何以故 六道備定明有惡報於[illegible]

[illegible]

作夜叉故曰隨眠[illegible]

論 二者不斷相應染 依信相應地修學

方便漸漸能捨得淨心地究竟離故

淨者即五意中[illegible]

故名為淨[illegible]

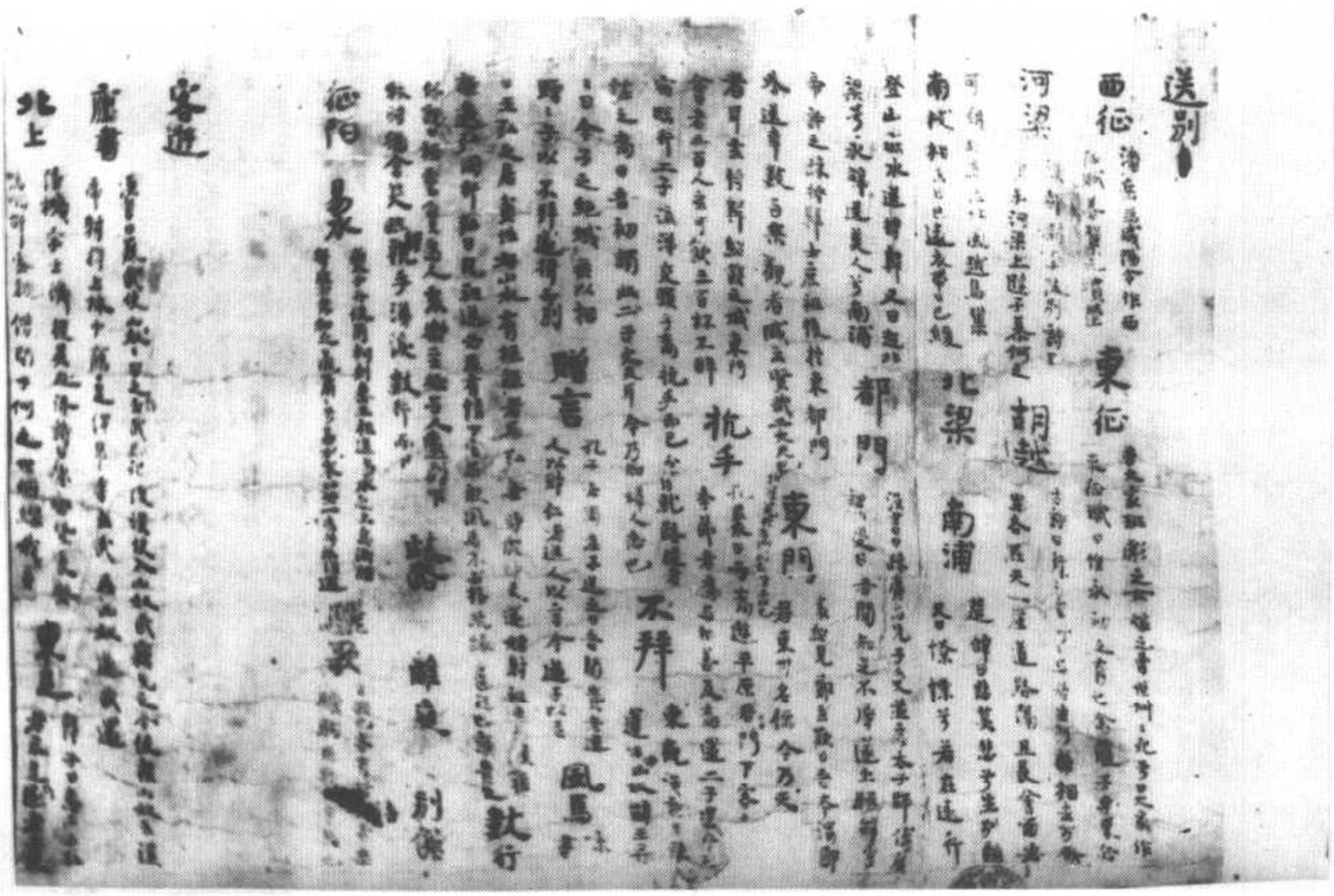
淨地上無漏[illegible]

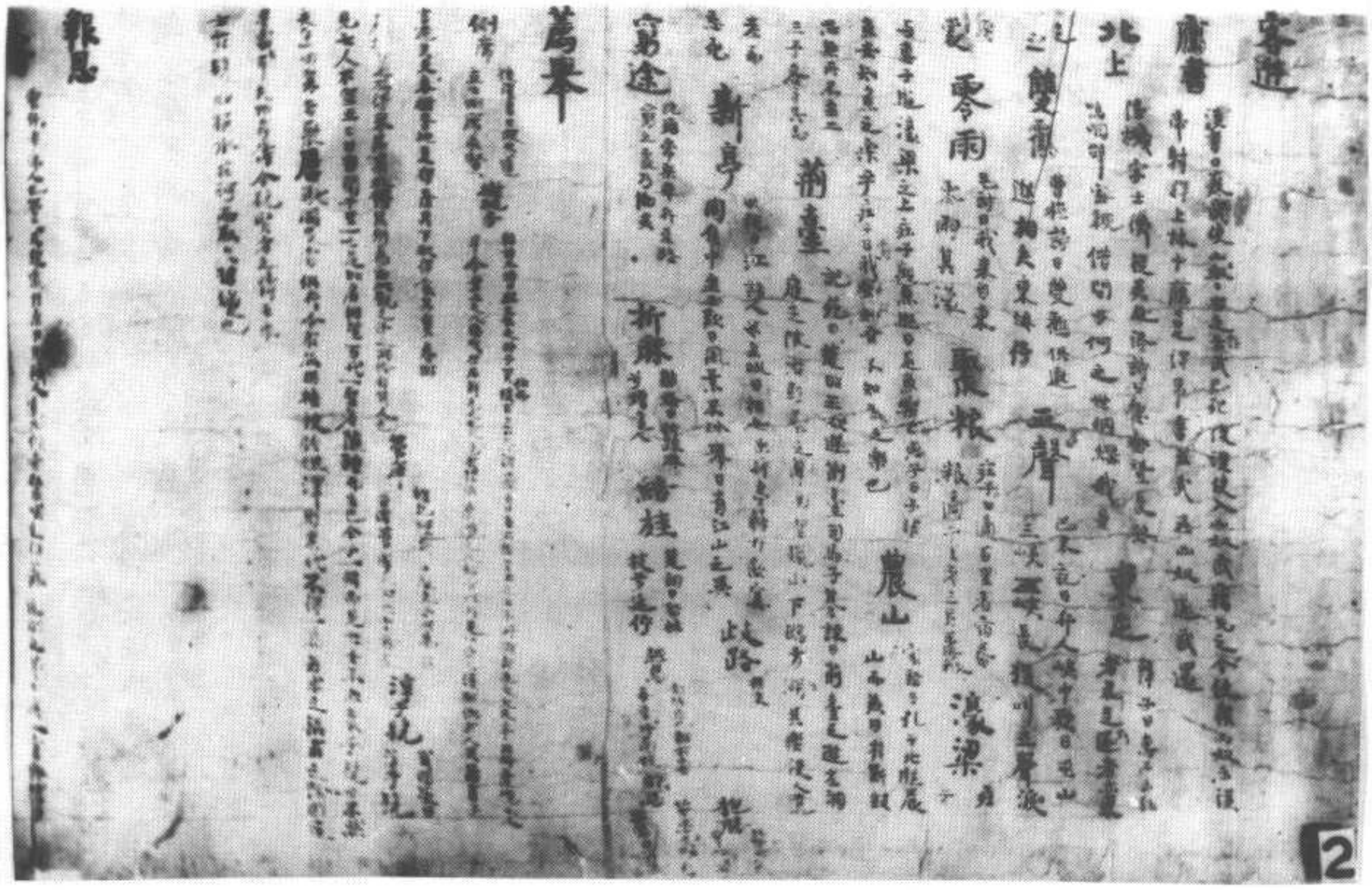
故淨心地究竟離故

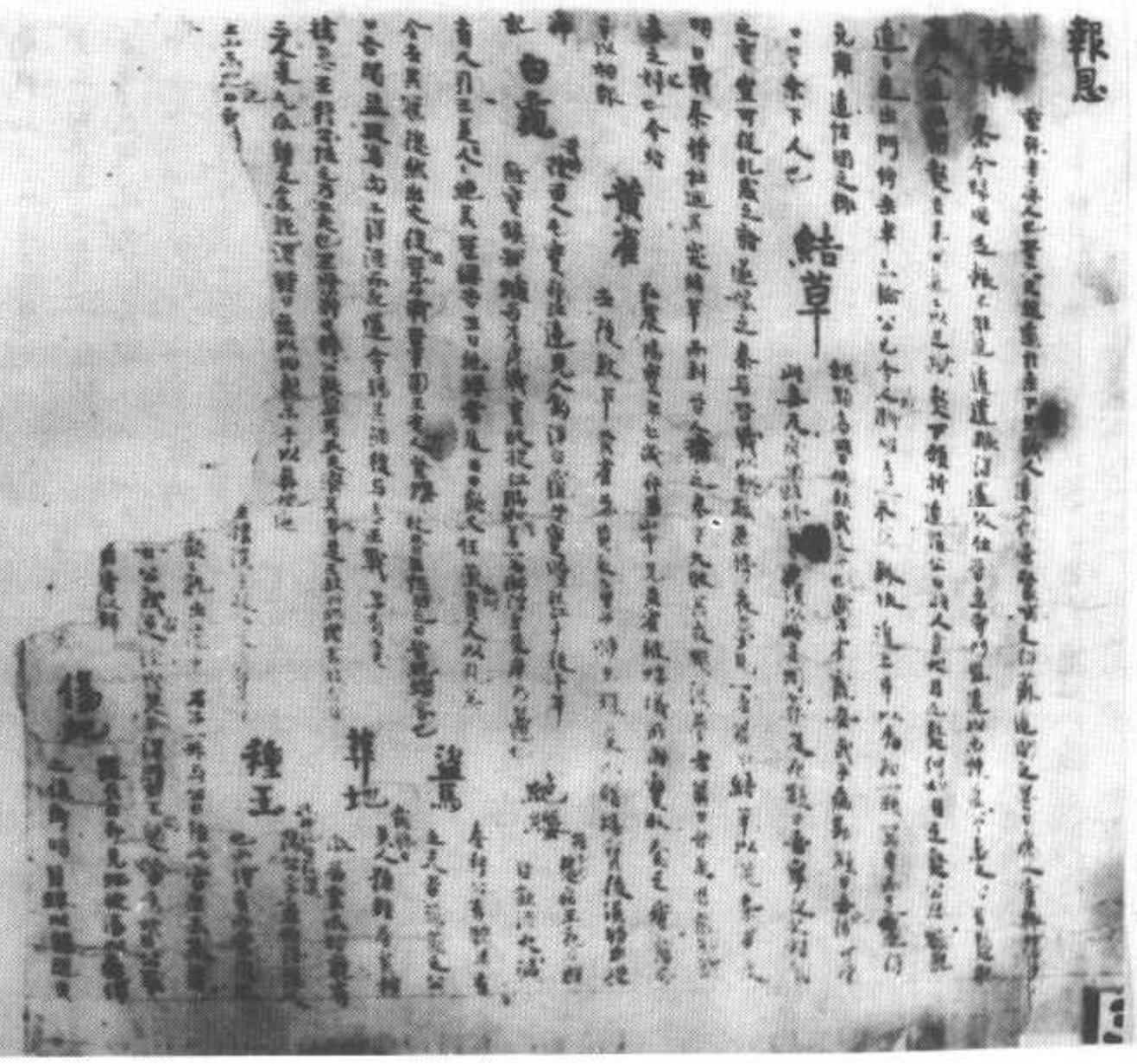
[illegible]

[illegible]

▼斯二五八八號　類書（送別、客遊、薦舉、報恩）

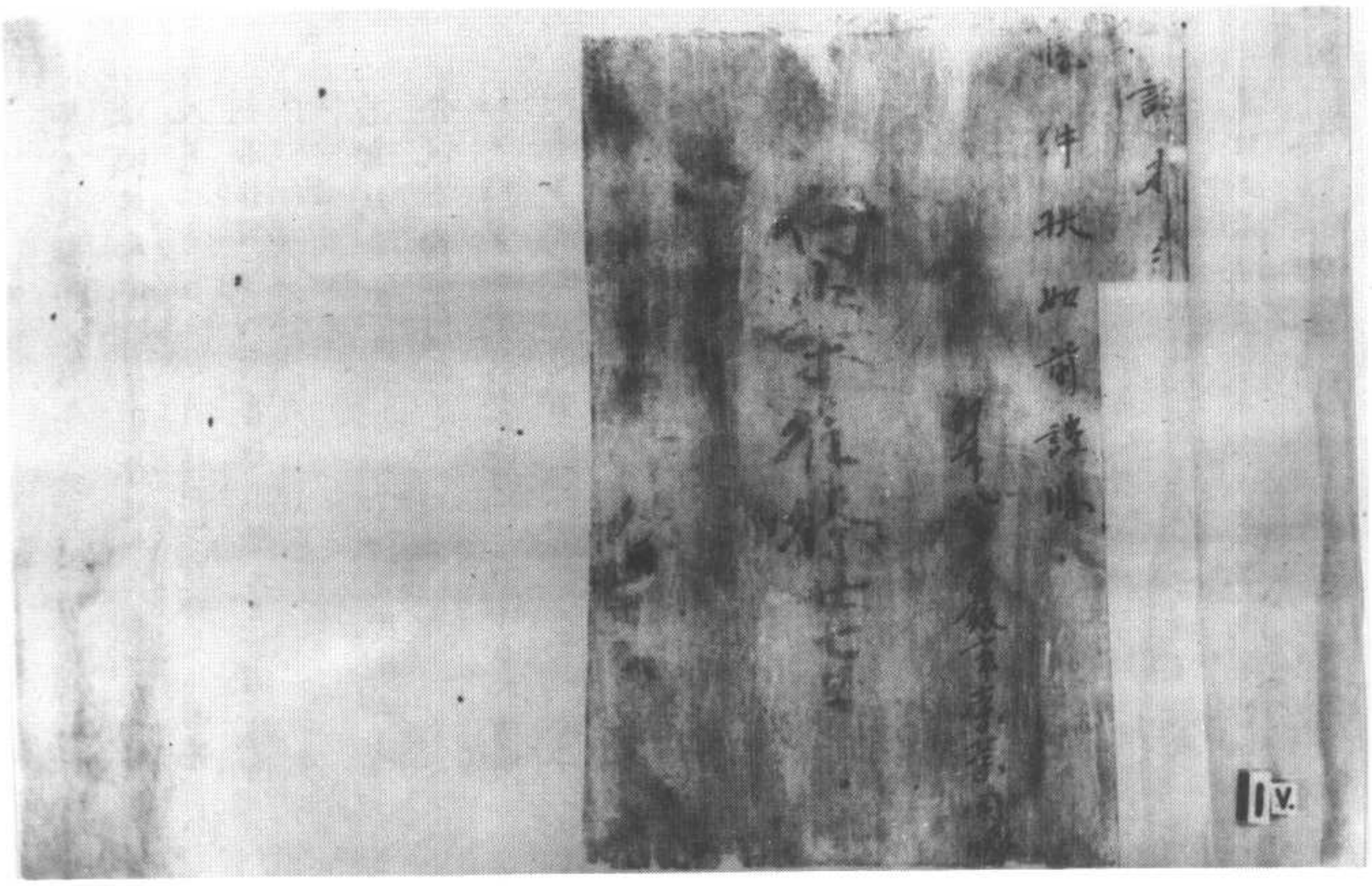






（遇仕）書類　面背號八八五二斯

▼斯二五八九號　中和四年（四八八元西）十一月一日　肅州防戍都營田某君張丞縣君勝狀等



牒殘榮索事錄日月八年卯　面背號〇九五二斯

▼斯二五九一號　大般涅槃經卷第十九

S→T374 12/475-1324~02

所令其療治身心也
王即答言審有是
有一臣名悉知義即
何故形不端嚴如此
華樹見華葉破或比丘身見皮
為心痛乎王即答言我身心俱見
父先王慈愍流念然我不孝不知報恩常以
安樂安樂於我而我背恩反斷其樂先王見
身橫興逆害我亦曾聞智者說言為有害父
當於見量阿僧祇劫受大苦惱我今不久墮
墮地獄又見良醫救療我罪大臣即言唯願
大王放捨慈者王不聞邪者者有王名曰軍
摩答其父已即紹王位號提婆達王
那喻沙王迦帝迦王毗舍佉王月光明王日
光明王愛王持多人王如是等王皆害其父
得紹王位然先一王入地獄者於今現在毗
羅瑠王優陀邪王悉怪王鼠王蓮華王如是
等王皆害其父悉先一王生慈惱者雖言地
獄餓鬼天中諸有見者大王唯有二有一者
人道二者畜生雖有是二非因緣生非因緣
死若非因緣何有善惡唯願大王勿懷慈悲

等王皆害其父惡見一王生愁惱者無量
欲饑惡天中雖有見者大王唯有二有一者
人道二者畜生聊有是二非因緣生非因緣
死若非因緣何有善惡唯願大王智慧觀察

何以故

若常愁苦　愁逆增長　如人惡眠　眠則滋多
貪淫嗜酒　亦復如是

如王所言世尤良醫治身心者今有大師若
阿者多知貪欲婆羅一切知見觀金與土平
等見二刀斬右臂左滄拂擅於此二人心見
差別等視怨親心見異想此師真世世之良
醫若行若立若坐若卧常在三昧心見示教
告諸弟子作如是言若自作若教他作若自
斬若教他斬若自矣若教他矣若自苦若教
他苦若自偷若教他偷若自淫若教他淫若
自妄語若教他妄語若自飲酒若教他飲若
殺一村一城一國若以日愉視一切衆生若
恒河以鹽布施衆生恒河以化親善衆生悉
見罪福見施與定今者近在王舍城住婆羅
是除滅我罪我當歸依復有大臣名曰吉婆
復往王所作如是言王今何故面見光澤
日中燈如晝時月如天國若如其歡王
今者四方清淨見諸怨敵而今何故
吾為身苦邪為心苦乎有諸王子常來
我今何時當得自在大王今者已果所
在王領摩竭提國見王實無苦惱王
快意樂情無憂如是無苦何用歡王
言我今云何得不憂惱大臣聞如是人說
其味不見刺等如食雜毒不見其毒
是如應見事不見深害如說食食不
我亦如是是觀在樂不見苦苦不見善善
從增者聞如是言寧於一日受三百鞭不於
父母生一念惡我今已近地獄城火云何當
得不憂惱作如是復言諸衆說王有地獄人
刺鞭刺諸之所逼毒為苦具復以水
往問清石蜜醍醐如風動住如大海
罪物自見自生亦之所作言地獄者自
者文殊師利作言地獄者為自作我
見佛

性潤漬石性堅鞭如風動性如火熱性一切
万物自死自生誰之所作言地獄者直是猶
者文辭造作言地獄者為有何義臣當說之
地者名地獄者名破破於地獄見有罪報是
名地獄又復地者名人獄者名天以害其父
故到人天以是義故婆藪仙人唱言報并得
人天樂是名地獄又復地者名命獄者名長
以殺生故得壽命長故名地獄大王是故當
知實見地獄大王如種麥得麥種稻得稻殺
地獄者還得地獄報害於人應還得人大王
今當聽臣所說實見報害若有我者實亦見
害若見我者復見所害何以故若有我者常
不變易以常住故不可殺害不破不壞不蹙
不縛不瞋不喜猶如虛空云何當有殺害之
罪若見我者諸法見常以見常故念念壞滅
念念滅故殺者死者皆念念滅若念念滅誰
當有罪大王如火燒木火則見罪如斧斫樹
斧亦見罪如鐵刺車鐵實見罪如刀殺人刀
實非人刀亦見罪人云何罪如毒殺人毒實
非人毒藥非罪人云何罪一切万物皆亦如
是實見殺害云何有罪唯願大王莫生慈悲

實非人刀亦見罪人云何罪如毒殺人毒實
非人毒藥非罪人云何罪一切万物皆亦如
是實見殺害云何有罪唯願大王莫生慈悲
何以故
若常慈悲　慈逐增長　如人意眠　眠則滋多
貪淫嗜酒　亦復如是
如王所言世見良醫治惡業者今有大師名
迦[illegible]鳩馱迦旃延一切知見明了三世於一
念頃能見見量見邊世界闡提亦令能令衆
生遠離過惡猶如恒河若內若外所有諸罪
皆悉清淨是大良師亦復如是能除衆生內
外衆罪為諸弟子說如是法若人殺害一切
衆生心見怒惱終不墮惡猶如虛空不受塵
水有怒惱者即入地獄猶如大水潤濕於地
一切衆生悉是自在天之所作自在天喜衆
生安樂自在天瞋衆生苦惱一切衆生若罪
若福乃是自在之所為作云何當言人有罪
福譬如工匠作機關木人行住坐臥唯不能
言衆生亦尒自在天者喻如工匠木人者喻
衆生身如是造化誰當有罪如是大師今者
近在王舍城住唯願世住如其見者衆罪消

言衆生亦復如是一切天者譬如工匠未入者譬
衆生身如是遠化雖當有罪如是大師今者
近在王舍城住唯願速往如其見者衆罪消
滅王即答言審有是人能滅我罪我當歸依
復有一臣名已所謂往至王所說如是言大
王世有愚人一日之中百喜百慈百眠百覺
百驚百笑有智之人斯已是事大王何故愛
慈如是如來佛答如陀深法已故捉者如今
渴之不得飲水佛亦如是如來有導者如國王
人已盡故捉者如海然故已捉者大王今者
為尊為作為心為寂寂為滅為滅為者大王斯等言我今身心
得不為諸煩惱之所不觸心無垢穢已無垢穢
是者我今身心皆入地獄復見獄如見獄
海即自思惟我罪何如是如四大
河所謂恒河殑伽河博叉河徙多河大海已有
是別一切衆生亦復如是得解脫時悉見善
別是師今在舍城住唯願大王速往長所
者得見者衆罪消除王即答言善有是師能
除我罪我當歸依今時大王為諸四者善法生
王所言大王得安眠不王即以偈答言
若有能令斷 所有煩惱 不食除眠
者得大涅槃 涅槃者滅 無貪瞋癡 乃得安隱眠

門緩答先王當有何罪大王實見殺害大臣
答者緩答壽命命者風氣風氣之住不可斷
答大何答命和當有罪唯願大王莫復懺悔
何以故
若常懺悔 惡逆增長 如人惡眠 眠則法多
貪淫嗜酒 亦復如是
如王所言世尤良醫而療治者今有大師名
尼乾陀若提子一切知見憐愍衆生善如衆
生諸根利鈍達解一切隨宜方便世間八法
所不能汙清淨無垢集清淨見行為諸菩薩
如是言見地見善見父見母見今世後世見
阿羅漢見緣見道一切衆生遠八万劫於生
死輪自然得說有罪見罪悉亦如是如四大
河所謂恒河殑伽河博叉河徙多河大海已有
差別一切衆生亦復如是得解脫時悉見善
別是師今在舍城住唯願大王速往長所
者得見者衆罪消除王即答言善有是師能
除我罪我當歸依今時大王為諸四者善法生
王所言大王得安眠不王即以偈答言
若有能令斷 所有煩惱 不食除眠
者得大涅槃 涅槃者滅 無貪瞋癡 乃得安隱眠

王所白言大王得安眠不王即以偈答言

若有能永斷一切諸煩惱不會深三界乃得安隱眠
若得大涅槃演說甚深義者貧婆羅門乃得安隱眠
身見諸惡業口雜於四過覺有是處乃得安隱眠
身心見熱惱著在靜處雜致見上樂乃得安隱眠
心見有取著遠離諸怨憎常和見諍訟乃得安隱眠
若不造惡業心常懷慙愧信惡有果報乃得安隱眠
敬養於父母不害一生命不逆他財物乃得安隱眠
調伏於諸根親近善知識破壞諸魔業乃得安隱眠
不見苦不苦及以苦樂等為諸眾生故輪轉於生死
若能如是者乃得安隱眠
誰得安隱眠所謂諸佛是深觀空三昧身心安不動
誰得安隱眠所謂慈悲者常備不放逸視眾如一子
誰得安隱眠不見煩惱累常造諸惡業不見安隱眠
若為於己身及以他人身造作十惡業不得安隱眠
若言為樂故者父母無過者唯生惡知識不得安隱眠
若食過即度於飲知過者智者則為苦不得安隱眠
若於王有過非念他婦女及行諸惡者不得安隱眠
持戒果未熟女子未結位邊者未解脫不得安隱眠
者婆我今病重於正法王興愍逆害一切良
醫妙藥呪術善巧賭病所不能治何以故我

持戒果未熟女子未結位邊者未解脫不得安隱眠
者婆我今病重於正法王興愍逆害一切良
醫妙藥呪術善巧賭病所不能治何以故我
父法王如法治國實見身各橫如逆害如魚
處陸當有何樂如鹿在獵初見獵心如人自
知命不終日如王失國逃逆他主如人聞病
不可療治如破戒者聞說罪過我昔曾聞佛
者說言身口意業若不清淨當知是人必墮
地獄我亦如是云何當得安隱眠邪今我又
見見上大聲演說法藥除我病者者婆善哉
善哉善哉王聽作罪心生重悔而懷慙愧大
王諸佛世尊常說是言有二白法能救眾生
一慙二愧慙者自不作罪愧者不教他作慙
者內自羞恥愧者發露向人慙者羞人愧者
羞天是名慙愧見慙愧者不名為人名為畜
生有慙愧故則能恭敬父母師長有慙愧故
說有父母兄弟姊妹善哉大王具有慙愧大
王見聽佛說增者有二一者不違諸惡
二者作已懺悔愚者亦二一者作罪二者覆
藏雖免作惡後能發露悔已慙愧更不敢作
猶如湯水置之明珠以珠威力水即為清如

二者作已懺悔惡者亦二一者作罪二者復
藏雖先作惡後能於善悔已惡愧更不敢作
猶如濁水置之明珠以珠威力水即為清如
地雲除月則清明作惡能悔亦復如是王若
懺悔懷愧者罪則除滅清淨如本大王當
有二種一者為馬種種畜生二者金銀種種
珍寶為馬雖多不敏一珠大王衆生亦尒一
者惡當二者善當多作諸惡不如一善臣聞
佛說偏一善心破百種惡大王如少金到能
壞消弥亦如少火燒一切如少毒藥能害
衆生少善亦尒能破大惡雖為小善具實是
大何以故從大惡故大王如佛所說復藏者
為不復藏者則見有為發露悔過是故不為
者作是實實復不藏以不復故實對微薄若
悔過懺罪則滅大王水海雖微漸至大為
善心亦尒一一善心能破大惡若復實者實
則增長發露懺悔實則消滅是故諸佛說有
增者不復藏實善哉大王能作國界信樂佛
報恩物大王莫懷惡神為利衆生造作佛寺
復藏不悔心見懺悔不見國界及以衆僧不
能諸佛有智之人不近善友如是之人一切

復藏不悔心見懺悔不見因果及以衆僧不
能諸佛有智之人不近善友如是之人一切
良醫乃至聲聞所不能治如是摩訶薩
拱手復罪之人亦復如是云何罪人謂一闡
提一闡提者不信因果見有懺悔不信衆僧
不見現在及未來世不親善友不隨諸佛所
說教戒如是之人名一闡提諸佛世尊所不
能治何以故如世死屍雖不能治一闡提者
亦復如是諸佛世尊所不能治大王今者作
一闡提如何如言不可救藥如是所言見能
治者大王當知此此罪滅治無量無量
氏字急速多見所覺諸聞所聞等
三義三善提等二相八十隨好在眼具足
是十方佛見所長一切知見大悲慈悲
一切如罪隨善根生如時至等如時而
說法時不論實語淨論妙論長論法論一論
能令衆生永離惱善如是善根心性隨
置方便見不通達具智高大如泊於山洋蓮
廣遍如大海是佛世尊有金剛智能破衆
生一切色罪為言不能見有是處人者無此
十二由旬無間地獄雖罪雖無間地獄

生一切惡罪若言不能見有是處今者世
十二由旬樹厚那城婆羅門聚樹間佛為
世阿僧祇劫修菩薩行法為有為
若有為為見為若有漏為見漏為煩惱為
善法果為色法為無色法為色非無色法
若我為無我為非我為非我非無我為實為
非實非實為無為非無為非非無為
相為非相為無相為無相為無
為非為無為為無為為非為為作受為作
他受為見作見受為作見為作
見受所有世間所有清淨為今且為諸
國命持欲終者五種凡一者私家婚嫁二者
歸上華蓋三者身體臭穢四者厭下汙出五
者不樂本生時天帝釋處於宮殿者見沙門
若婆羅門所生其所生於佛處今時沙門及
婆羅門見帝釋來漸漸近帝釋說是偈天生
我今歸依於汝釋聞是已乃知非佛復白今
言彼若非佛不能治我五是沒相是時御
為服處尸陀帝釋為尸陀執圓婆羅門
海樓具五有合字消跋陀五為佛以此女見

言彼若非佛不能治我五是沒相是時御
為服處尸陀帝釋言為尸陀執圓婆羅門
海樓具五有合字消跋陀五為佛以此女見
與世間不為除裏相裏相為
摩竭多阿闍世王有合會所故所為
治除不善法無無相裏有無間無
陀為尸陀有合尊字消跋陀五為佛以此女見
五合大論為住彼為來國來沒之相
得除滅為間為為佛世尊滅者但可
氣生長滅無間為今所為無為為
者間滅為為為佛所為為為
滅為又言佛會為為為何為為
生又言見明復間何生為言間見明
故處復間何生為言間為處生又言
間何生為言間疑心生世為論倒之法間疑
生者實如實為何以故我有疑心以疑心故
則生顛倒於無為為生世為為為我今見佛疑
顛即除疑顛除故顛倒為為為論倒為故見有
惱心乃生如心佛言女言見有惱如心者汝
今已得阿羅合非阿羅合者見有合心為見

*

綱即除疑綱除故顛倒亦盡顛倒盡故見有
陰心乃至無心佛言如言見有陰無心者汝
今已得阿羅漢邪阿羅漢者見有食心若見
食心云何為命未至我所而阿羅漢實不求
命世尊有顛倒者則有求命見顛倒者則不
求命無我今者實不求命所欲求者唯佛法
身及佛智慧憐愍起求佛法身及佛慧者指
未之世必當得之今時帝釋聞佛說已五衆
沒相即時清淨便起作礼遶佛三帀恭敬合
掌而白佛言世尊我今即見即生失命得命
人間佛記當得阿耨多羅三藐三菩提是為
更生為更得命世尊一切人天云何猶益復
以何緣而發憐愍憐愍起問詩問緣人天猶
減善備和敬則得增益世尊為以問詩而指
減者我從今日更不復與阿修羅戰佛言善
哉善哉憐愍起諸佛世尊說慈摩法是阿耨
多羅三藐三菩提因今時釋提桓因即見
佛於是還告大王如來以能除滅惡相是故
稱佛不可思議王若往昔所有重罪必當得
除大王且聽有婆羅門子字曰不害以殺見
量諸衆生故名為堀魔復欲害母惡心起時

*

稱佛不可思議王若往昔所有重罪必當得
除大王且聽有婆羅門子字曰不害以殺見
量諸衆生故名為堀魔復欲害母惡心起時
身亦隨動身心動者即五逆因故必
墮地獄後見佛時身心俱動復欲生害身心
動者即五逆因五逆因故當入地獄是人得
遇如來大師即時得滅地獄因緣發阿耨多
羅三藐三菩提心是故稱佛為見上聖非六
師也大王復有酒毗羅王子其父聽之載其
子足推之深井其母於懸崖使人拿出持重佛
所尋見佛時手足還具即發阿耨多羅三藐
三菩提心大王以見佛故得現果報是故稱
佛為見上聖非六師也大王如恒河邊有諸
餓鬼其數五百於見量處細不見水雖至河
上純見流火飢渴所逼發聲號哭今時如來
在其河側普為說法大王汝意云何諸餓鬼本
生佛所曰佛言世尊我等飢渴命將不全佛
言恒河流水汝何不飲鬼即答言如來見水
我則見火佛言恒河清水有見火也以惡業
故心自顛倒謂為見火我當為汝除滅顛倒
今汝見水今時世尊廣為諸鬼說陰會無為

我則見大佛言恒河青赤黃白大色八色象
故心自顛倒謂為是大我實為法除滅顛倒
令汝見水命時世尊廣為諸鬼說聲聞法
鬼即言我今渴乞聲有法言聲不入心佛言
汝若渴乞先入河水洗意飲之是諸鬼等八
佛力故即得飲水既飲水已如來復為發種
說法既聞法已悉發阿耨多羅三藐三菩提
心捨餓鬼形得於天身大王是故稱佛為見
上聖非六師也大王舍婆提國有賊五百波
斯匿王捉出其國皆先商導不能得往至於
佛所佛講隱密即生賊所隱密之言善男子
善護身口更勿造惡諸賊即時聞如來言教
妙清徹尋還得眼即於佛前舍身於佛而白
佛言世尊我今知佛慈心普覆一切眾生非
獨人天命時如來即為說法應聞法已悉發
阿耨多羅三藐三菩提心是故如來真是世
間見上良醫非六師也大王舍婆提國有婆
羅門氏寶級見量人見佛眼淨大目連
連即時得破地獄因緣而得上生三十三天
以有如是聖弟子故稱佛如來為見上聖非
六師也大王是新作城有長者子名阿闍多

連即時得破地獄因緣而得上生三十三天
以有如是聖弟子故稱佛如來為見上聖非
六師也大王是新作城有長者子名阿闍多
阿耨多羅三藐三菩提心佛所知見
法等發阿耨多羅三藐三菩提心佛所知見

罪三狼三菩提時魔與无量无邊眷屬至菩
薩所菩薩尒時以忍辱力壞魔惡心令魔受
法尋發阿耨多羅三狼三菩提心佛有如是
大功德力大王有曠野鬼多害衆生如来尒
時為善賢長者至曠野村為其說法時曠野
鬼聞法歡喜即以長者授於如来然後便發
阿耨多羅三狼三菩提心大王波羅奈國有
屠兒名曰廣鞠於日日中殺无量羊見舍利
弗即受八戒逢一日夜以是因緣命終得為
北方天王毗沙門子如来弟子亦有如是大
功德果況復佛世大王北天竺有城名曰細
石其城有王名曰龍印俞國重位戮害其父
密其父已心生悔恨即捨國政来至佛所求
哀出家佛言善来即成比丘重罪消滅發阿
耨多羅三狼三菩提心大王當知佛有如是
无量无邊大功德果大王如来有弟提婆達
多破壞衆僧出佛身血害蓮華比丘尼作三
逆罪如来為說種種法要令其重罪尋得微薄
是故如来為大良醫非六師也大王若能信
臣語者唯願速往至如来所若不見信願善
思之大王諸佛世尊大悲普覆不限一人正法

多破壞衆僧出佛身血害蓮華比丘尼作三
逆罪如来為說種種法要令其重罪尋得微薄
是故如来為大良醫非六師也大王若能信
臣語者唯願速往至如来所若不見信願善
思之大王諸佛世尊大悲普覆不限一人正法
弘廣无所不為怨親平等心无憎愛終不偏
為一人令得阿耨多羅三狼三菩提餘人不
得如来非獨四部之師普是一切天人龍鬼
地獄畜生餓鬼等師一切衆生亦當視佛如
父母想大王當知如来不但獨為豪貴之人
跋提迦王而演說法亦為下賤使波離等來
獨偏受滴達多阿難邠陀所奉飲食亦受貧
人須達多食不但獨為舍利弗等利根說法
亦為鈍根周利槃特不但獨聽大迦葉等无
貪之徒出家求道亦聽文會難陀出家不但
獨聽殑恼薄者使樓殑經迦葉等出家求道
亦聽殑恼深厚造重罪者波斯匿王弟鬱陀
邪出家求道不以事事恭敬供養執其瞋根
舊惡魔罪惡心欲害捨而不教不但獨為有
智男子而演說法亦為愚惡利合婦者女人
說法不但獨令出家之人得四道果令在

*

*

今既是無惡之人惡業纏裹其身臭穢鬱屬
地獄云何當得至如來所吾設往者恐不願
念接叙言說卿雖勸吾令往佛所然吾今日
深自鄙悼都見去心亦時靈空尋出聲言見
上佛法將欲衰殄甚深法河於是欲涸大法
明燈將滅不久法山欲崩法船欲沉法檣欲
壞法殿欲崩法幢欲倒法樹欲折善友欲去
大怖將至法餓衆生將至不久煩惱度病將
欲流行大闇時至渴法時來魔王欲慶解釋
甲冑佛日將沒大涅槃山大王佛若去世王
之重惡更見治者大王汝今以逆何鼻地獄
無重之業以是業緣必受不疑大王何者言
見鼻者名間間見皆樂故言見間大王假使
一人獨墮是獄其身長大八万由逡滿其
中間見空寂其身周帀受種種苦設有多人
身亦應滿不相妨礙大王寒地獄中皆遇熱
風以之為樂熱地獄中皆遇寒風亦為樂
活地獄中設命終已若聞活聲即便還活何
鼻地獄都見此事大王阿鼻地獄四方有門
一一門外各有猛火東西南北交過通徹八
万由逡周帀鐵墻鐵網弥覆其地亦鐵上火

W→T374 12/480B22

風以之為樂熱地獄中皆遇寒風亦為樂
活地獄中設命終已若聞活聲即便還活何
鼻地獄都見此事大王阿鼻地獄四方有門
一一門外各有猛火東西南北交過通徹八
万由逡周帀鐵墻鐵網弥覆其地亦鐵上火
徹下下火徹上大王若魚在熱脂膏燃然是
中罪人亦復如是大王作一逆者則便具受
如是一罪若造二逆罪則二倍五逆具者罪
亦五倍大王我今之知王之惡業必不得免
唯願大王速往佛所除佛世尊餘見能救我
今愍汝故相勸導命時大王聞是語已心懷
怖懼舉身戰慄五體掉動如芭蕉樹卧而答
曰汝為是誰不現色像而但有聲大王吾是
汝父頻婆娑羅汝今當隨者婆所說其隨邪
見六臣之言時王聞已閉絶擗地身創瘡翻
鼻穢倍前乖以冷藥塗而治之創瘡鼻熱但
增見捐

大般涅槃經卷第十九

隨喜
得此又何遠
生若立須臾聽受
妙為馬車珍寶聲聞
有人於講法處坐更有人來勸
乃至坐是人功德轉身得帝釋坐
處若轉輪聖王所坐之處阿
月人語餘人言有經名法華可共
教乃至須臾聞是人功德
尼菩薩共生一處利根智慧
瘖瘂口氣不臭舌常无病口
無不黃不黑不疎亦不缺落不差
不蹇縮不麁不黑亦
不厚不大亦不黧黑无諸
惡不曲戾面色不黑亦不缺
一切不可喜相眉舌身盡
高直而眼目淨眉高而長
其之世世所生見佛聞法信受
且觀是勸於一人令往聽法
功德如此何況一心聽說讀誦而於大衆為人
多別如說備行余時世尊欲重宣此義而說偈言
若於法會得聞是經

S-T262 9/47B1～20

功德如此何況一心聽說讀誦而於大衆為人
多別如說備行余時世尊欲重宣此義而說偈言
若於法會得聞是經而乃至於一偈隨喜為他說
如是展轉教至于第五寧後人獲福今當分別之
如有人施主供給无量衆具滿八十歲隨意之所欲
見彼衰老相皺眉而發齒踝形枯竭念其死不久
我今應當教令得於道果即為方便說涅槃真實法
世皆不牢固如水沫泡焰須臾成應當疾生厭離心
諸人聞是法皆得阿羅漢具三六神通三明八解脫
乘後第五聞一偈隨喜是人福勝彼不可為譬喻
如是展轉聞其福尚无量何況於法會初聞隨喜者
若有勸人將引聽法華言此經深妙千萬劫難遇
即受教往聽乃至須臾聞斯人之福報令當分別說
世世无口患齒不疎黑唇不厚惡相无有可惡相
舌不乾黑疵鼻高修且直顏廣而平正面目悉端嚴
為人所喜見口氣无臭穢優鉢華之香常從其口出
若教詣佛場欲聽法華經順文聞教者今當說其福
後生天人中得妙象花車珍寶之輦轎及乘天宮殿
若於講法處勸人坐聽法是福因緣得釋梵轉輪座
何況一心聽解義如說而備行其福不可限
妙法蓮華經法師功德品第十九
余時佛告常精進菩薩摩訶薩若善男子善

何況一心聽　解說其義趣　如說而修行　其福不可限

妙法蓮華經法師功德品第十九

爾時佛告常精進菩薩摩訶薩若善男子善女人受持是法華經若讀若誦若解說若書寫是人當得八百眼功德千二百耳功德八百鼻功德千二百舌功德八百身功德千二百意功德以是功德莊嚴六根皆令清淨是善男子善女人父母所生清淨肉眼見於三千大千世界內外所有山林河海下至阿鼻地獄上至有頂亦見其中一切眾生及業因緣果報生處悉見悉知爾時世尊欲重宣此義而說偈言

若於大眾中　以無所畏心　說是法華經　汝聽其功德
是人得八百　功德殊勝眼　以是莊嚴故　其目甚清淨
父母所生眼　悉見三千界　內外彌樓山　須彌及鐵圍
并諸餘山林　大海江河水　下至阿鼻獄　上至有頂處
其中諸眾生　一切皆悉見　雖未得天眼　肉眼力如是

復次常精進若善男子善女人受持此經若讀若誦若解說若書寫得千二百耳功德以是清淨耳聞三千大千世界下至阿鼻地獄上至有頂其中內外種種語言音聲象聲馬聲牛聲車聲啼哭聲愁歎聲螺聲鼓聲鐘聲鈴

讀若誦若解說若書寫得千二百耳功德以是清淨耳聞三千大千世界下至阿鼻地獄上至有頂其中內外種種語言音聲象聲馬聲牛聲車聲啼哭聲愁歎聲螺聲鼓聲鐘聲鈴

聲笑聲語聲男聲女聲童子聲童女聲法聲非法聲苦聲樂聲凡夫聲聖人聲喜聲不喜聲天聲龍聲夜叉聲乾闥婆聲阿修羅聲迦樓羅聲緊那羅聲摩睺羅伽聲火聲水聲風聲地獄聲畜生聲餓鬼聲比丘聲比丘尼聲聲聞聲辟支佛聲菩薩聲佛聲以要言之三千大千世界中一切內外所有諸聲雖未得天耳以父母所生清淨常耳皆悉聞知如是分別種種音聲而不壞耳根爾時世尊欲重宣此義而說偈言

父母所生耳　清淨無濁穢　以此常耳聞　三千世界聲
象馬車牛聲　鐘鈴螺鼓聲　琴瑟箜篌聲　簫笛之音聲
清淨好歌聲　聽之而不著　無數種人聲　聞悉能解了
又聞諸天聲　微妙之歌音　及聞男女聲　童子童女聲
山川險谷中　迦陵頻伽聲　命命等諸鳥　悉聞其音聲
地獄眾苦痛　種種楚毒聲　餓鬼飢渴逼　求索飲食聲
諸阿修羅等　居在大海邊　自共語言時　出于大音聲
如是說法者　安住於此間　遙聞是眾聲　而不壞耳根

又聞諸天聲　微妙之歌聲　及聞男女聲　童子童女聲
山川陰谷中　迦陵頻伽聲　命命等諸鳥　悉聞其音聲

如欲業苦痛　種種楚毒聲　饑鬼飢渴逼　求索飲食聲
諸阿修羅等　居在大海邊　自共言語時　出乎大音聲
如是說法者　安住於此間　遠聞是音聲　而不壞耳根
十方世界中　禽獸鳴相呼　其說法之人　於此悉聞之
其諸梵天王　光音及遍淨　乃至有頂天　言語之音聲
法師住於此　悉皆得聞之　一切比丘尼　及諸比丘眾
婆羅門等輩　若為他人說　法師住於此　悉皆得聞之
復有諸菩薩　讀誦於經法　若為他人說　撰集解其義
如是諸音聲　悉皆得聞之　諸佛大聖尊　教化眾生者
於諸大會中　演說微妙法　持此法華者　悉皆得聞之
三千大千界　內外諸音聲　下至阿鼻獄　上至有頂天
皆聞其音聲　而不壞耳根　其耳聰利故　悉能分別知
持是法華者　雖未得天耳　但用所生耳　功德已如是
復次常精進　若善男子善女人受持是經若
讀若誦若解說若書寫成就八百鼻功德以
是清淨鼻根聞於三千大千世界上下內外
種種諸香須曼那華香　闍提華香　末利華香
瞻蔔華香　波羅羅華香　赤蓮華香　青蓮華
香　白蓮華香　華樹香　菓樹香　栴檀香　沉水香　多
摩羅跋香　多伽羅香　及千萬種和香　若末若
丸　若塗香　持是經者　於此間住　悉能分別　又復
別知眾生之香　象香　馬香　牛羊等香　男香　女
香　童子香　童女香　及草木叢林香　若近若
遠所有諸香　悉皆得聞　分別不錯　持是經者
雖住於此　亦聞天上諸天之香　波利質多羅拘鞞
陀羅樹香　及曼陀羅華香　摩訶曼陀羅華
香　曼殊沙華香　摩訶曼殊沙華香　栴檀沉水
種種末香　諸雜華香　如是等天香　和合所出
之香　无不聞知　又聞諸天身香　釋提桓因在
勝殿上五欲娛樂時　獻特香　若在妙法堂
上為忉利諸天說法時　香若於諸園遊戲時
香　及餘天等身香　皆悉遠聞　如是展轉
乃至梵世上至有頂　諸天身香　亦皆聞之　并聞
諸天所燒之香　及聲聞香　辟支佛香　菩薩
香　諸佛身香　亦皆遠聞　如其所在　雖聞此香
然於鼻根不壞不錯　若欲分別為他人說　憶
念不謬　今時世尊欲重宣此義而說偈言

上為忉利諸天說法時香若於諸園遊戲時
香及餘天等男女身香皆悉遙聞如是展轉
乃至梵世上至有頂諸天身香亦皆聞之并聞
諸天所燒之香及聲聞香辟支佛香菩薩
香諸佛身香亦皆遙聞知其所在雖聞此香
然於鼻根不壞不錯若欲分別為他人說憶
念不謬爾時世尊欲重宣此義而說偈言
是人鼻清淨 於此世界中 若香若臭物 種種悉聞知
須曼那闍提 多摩羅栴檀 沈水及桂香 種種華果香
及知眾生香 男子女人香 說法者遠住 聞香知所在
大勢轉輪王 小轉輪及子 群臣諸宮人 聞香知所在
身所著珍寶 及地中寶藏 轉輪王寶女 聞香知所在
諸人嚴身具 衣服及瓔珞 種種所塗香 聞香知其身
諸天若行坐 遊戲及神變 持是法華者 聞香悉能知
諸樹華果實 及酥油香氣 持經者住此 悉知其所在
諸山深險處 栴檀樹花敷 眾生在中者 聞香皆能知
鐵圍山大海 地中諸眾生 持經者聞香 悉知其所在
阿修羅男女 及其諸眷屬 鬪諍遊戲時 聞香皆能知
曠野險隘處 師子象虎狼 野牛水牛等 聞香知所在
若有懷妊者 未辯其男女 無根及非人 聞香悉能知
以聞香力故 知其初懷妊 成就不成就 安樂產福子
以聞香力故 知男女所念 染欲癡恚心 亦知修善者

17

曠野險隘處 師子象虎狼 野牛水牛等 聞香知所在
若有懷妊者 未辯其男女 無根及非人 聞香悉能知
以聞香力故 知其初懷妊 成就不成就 安樂產福子
以聞香力故 知男女所念 染欲癡恚心 亦知修善者
地中眾伏藏 金銀諸珍寶 銅器之所盛 聞香悉能知
種種諸瓔珞 無能識其價 聞香知貴賤 出處及所在
天上諸華等 曼陀曼殊沙 波利質多樹 聞香悉能知
天上諸宮殿 上中下差別 眾寶花莊嚴 聞香悉能知
天園林勝殿 諸觀妙法堂 在中而娛樂 聞香悉能知
諸天若聽法 或受五欲時 來往行坐臥 聞香悉能知
天女所著衣 好華香莊嚴 周旋遊戲時 聞香悉能知
如是展轉上 乃至於梵世 入禪出禪者 聞香悉能知
光音遍淨天 乃至于有頂 初生及退沒 聞香悉能知
諸比丘眾等 於法常精進 若坐若經行 及讀誦經典
或在林樹下 專精而坐禪 持經者聞香 悉知其所在
菩薩志堅固 坐禪若讀誦 或為人說法 聞香悉能知
在在方世尊 一切所恭敬 愍眾而說法 聞香悉能知
眾生在佛前 聞經皆歡喜 如法而修行 聞香悉能知
雖未得菩薩 無漏法生鼻 而是持經者 先得此鼻相
復次常精進若善男子善女人受持是經若
讀若誦若解說若書寫得千二百舌功德若
好若醜若美不美及諸苦澀物在其舌根皆

18

*

天如淨明鏡　悉見諸色像　等住於法身　皆見世所有
唯獨自明了　餘人所不見　三千世界中　一切諸眾生
天人阿修羅　地獄及畜生　如是諸色像　皆於其中現
諸天龍鬼神　住於虛空中　乾闥及緊那　摩睺羅伽山
諸大海水等　皆於其中現　諸佛及聲聞　佛子菩薩等
若獨若在眾　說法悉皆現　雖未得无漏　法性之身身
清淨無礙　一切於中現

復次常精進若善男子善女人如來滅後受持
是經若讀若誦若解說若書寫得千二百
意功德以是清淨意根乃至聞一偈一句通
達无量无邊之義解是義已能演說一句一偈
至於一月四月乃至一歲諸所說法隨其義
解皆與實相不相違背若執佛聞經書治
世語言資生業等皆順正法三千大千世界六
趣眾生心之所行心所戲論皆悉
知之雖未得无漏智慧而其意根清淨如
此是人有所思惟籌量言說皆是佛法无不
真實亦是先佛法中所說今時世尊歡喜宣
此義而說偈言

是人意清淨　明利无穢濁　以此妙意根　如上中下法
乃至聞一偈　通達無量義　次第如法說　月四月至歲
是世界內外　一切諸眾生　若天龍及人　夜叉鬼神等
其在六趣中　所念若干種　持法華之報　一時皆悉知
十方无數佛　百福莊嚴相　為眾生說法　悉聞能受持
思惟无量義　說法亦无量　終始不忘錯　以持法華故
悉知諸法相　隨義識深業　達名字語言　如所知演說
此人有所說　皆是先佛法　以演此法故　於眾无所畏
持法華經者　意根淨如斯　雖未得无漏　先有如是相
是人持此經　去佛未有地　為一切眾生　歡喜而愛敬
能以千萬種　善巧之語言　分別而說法　持法華經故

妙法蓮華經常不輕菩薩品第二十

尒時佛告得大勢菩薩摩訶薩汝今當知若
比丘比丘尼優婆塞優婆夷持法華經者若
有惡口罵詈誹謗獲大罪報如前所說其所
得功德如眼所說耳鼻舌身意清淨亦復
如是乃往古昔過无量无邊不可思議阿僧祇劫
有佛名威音王如來應供正遍知明行足善
逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊
劫名離衰國名大成其威音王佛於彼世中
為天人阿修羅說法為求聲聞者說應四諦

*

世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊
劫名雜寶國名大成其成音王佛於彼世中
為天人師備羅說法為求聲聞者說應四諦
法度生老病死究竟涅槃為求辟支佛者說
應十二因緣法為諸菩薩國土所稱多羅三藐
三菩提說應六波羅蜜法究竟佛慧得大智
是成音王佛壽四十萬億那由他恒河沙劫
正法住世如數如一閻浮提微塵像法住世
如數如四天下微塵其佛饒益眾生已然
後滅度正法像法滅盡之後於此國土復有
佛出亦号成音王如來應供正遍知明行足
善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世
尊如是次第有二萬億佛皆同一号最初成
音王如來既已滅度正法滅後於像法中增上
慢比丘有大勢力今時有一菩薩比丘名常
不輕得大勢以何因緣名常不輕是比丘見
有所見若比丘比丘尼優婆塞優婆夷皆悉
禮拜讚歎而作是言我深敬汝等不敢輕慢
所以者何汝等皆行菩薩道當得作佛而是
比丘不專讀誦經典但行禮拜乃至遠見四
衆亦復故往禮拜讚歎而作是言我不敢輕
於汝等汝等皆當作佛四衆之中有生瞋恚

*

比丘不專讀誦經典但行禮拜乃至遠見四
衆亦復故往禮拜讚歎而作是言我不敢輕
於汝等汝等皆當作佛四衆之中有生瞋恚
心不淨者惡口罵詈言是无智比丘從何所來
自言我不敢輕汝而與我等授記當得作佛
我等不用如是虛妄授記如此經歷多年常
被罵詈不生瞋恚常作是言汝當作佛說
是語時衆人或以杖木瓦石而打擲之避走
遠住猶高聲唱言我不敢輕汝汝等皆當作
佛以其常作是語故增上慢比丘比尼優
婆塞優婆夷号之為常不輕是比丘臨欲終
時於虛空中具聞威音王佛先所說法華經
二十千萬億偈悉受持即得如上眼根清
淨耳鼻舌身意根清淨得是六根清淨已更
增壽命二百萬億那由他歲廣為人說是法華
經於時增上慢四衆比丘比丘尼優婆塞優
婆夷輕賤是人為作不輕名者見其得大神
通力樂說辯才大善根力聞其所說皆信伏
隨是菩薩復化千萬億衆令住阿耨多
羅三藐三菩提命終之後得值二千億佛皆
号日月燈明於其法中說是法華經以是因緣
復值二千億佛同号雲自在燈王於此諸佛

通力樂說辯才大善府力聞其所說皆信伏
隨從是菩薩復化千萬億衆令住阿耨多
羅三藐三菩提命終之後得值二千億佛皆
号日月燈明於其法中說是法華經以是因緣
復值二千億佛同号雲自在燈王於此諸佛
法中受持讀誦為諸四衆說此經典故得
是常眼清淨耳鼻舌身意諸根清淨於四衆
中說法心无所畏得大勢是常不輕菩薩摩
訶薩供養如是若干諸佛恭敬尊重讚歎種
諸善根於後復值千萬億佛亦於諸佛法中
說是經典功德成就當得作佛得大勢於意
云何今時常不輕等菩薩豈異人乎則我身是
若我於前世不受持讀誦此經為他人說者不
能疾得阿耨多羅三藐三菩提我於先佛
所受持讀誦此經為人說故疾得阿耨多羅
三藐三菩提得大勢彼時四衆比丘比丘尼優
婆塞優婆夷以瞋恚意輕賤我故二百億
劫常不值佛不聞法不見僧千劫於阿鼻地獄
受大苦惱畢是罪已復遇常不輕菩薩教
化阿耨多羅三藐三菩提得大勢於汝意云
何今時四衆常輕是菩薩者豈異人乎今此
會中跋陀婆羅等五百菩薩師子月等五百

化阿耨多羅三藐三菩提得大勢於汝意云
何今時四衆常輕是菩薩者豈異人乎今此
會中跋陀婆羅等五百菩薩師子月等五百
比丘尼思佛等五百優婆塞皆於阿耨多羅
三藐三菩提不退轉者是德大勢當知是法
華經大饒益諸菩薩摩訶薩能令至於阿耨
多羅三藐三菩提是故諸菩薩摩訶薩於如
來滅後常應受持讀誦解說書寫是經令
時世尊欲重宣此義而說偈言
過去有佛　号威音王　神智无量　將導一切
天人龍神　所共供養　是佛滅後　法欲盡時
有一菩薩　名常不輕　時諸四衆　計著於法
不輕菩薩　往到其所　而語之言　我不輕汝
汝等行道　皆當作佛　諸人聞已　輕毀罵詈
不輕菩薩　能忍受之　其罪畢已　臨命終時
得聞此經　六根清淨　神通力故　增益壽命
復為諸人　廣說是經　諸著法衆　皆蒙菩薩
教化成就　令住佛道　不輕命終　值无數佛
說是經故　得无量福　漸具功德　疾成佛道
彼時不輕　則我身是　時四部衆　著法之者
聞不輕言　汝當作佛　以是因緣　值无數佛

教化成就　令住佛道　不輕命終　值无數佛
說是經故　得无量福　漸具功德　疾成佛道
彼時不輕　則我身是　時四部衆　著法之者
聞不輕言　決當作佛　以是因緣　值无數佛
此會菩薩　五百之衆　并及四部　清信士女
今於我前　聽法者是　我於昔世　勸是諸人
聽受斯經　第一之法　聞示教人　令住涅槃
世世受持　如是經典　億億萬劫　至不可議
時乃得聞　是法華經　億億萬劫　至不可議
諸佛世尊　時說是經　是故行者　於佛滅後
聞如是經　勿生疑惑　應當一心　廣說此經

世世值佛　疾成佛道

妙法蓮華經如來神力品第二十一

尒時千世界微塵等菩薩摩訶薩從地涌出
皆於佛前一心合掌瞻仰尊顏而白佛言
世尊我等於佛滅後世尊分身所在國土滅
度之處當廣說此經以者何我等亦自欲
得是真淨大法受持讀誦解說書寫而供養
尒時世尊於文殊師利等无量百千萬億
舊住娑婆世界菩薩摩訶薩及諸比丘比丘
尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿修羅

迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切衆
前現大神力出廣長舌上至梵世一切毛孔放
於无量无數色光皆悉遍照十方世界衆寶
樹下師子座上諸佛亦復如是出廣長舌
放无量光釋迦牟尼佛及寶樹下諸佛現神
力時滿百千歲然後還攝舌相一時聲欬俱共
彈指是二音聲遍至十方諸佛世界地皆六種
震動其中衆生天龍夜叉乾闥婆阿修羅
迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等以佛
神力故皆見此娑婆世界无量无邊百千萬
億衆寶樹下師子座上諸佛及見釋迦牟尼
佛共多寶如來在寶塔中坐師子座又見无
量无邊百千萬億菩薩摩訶薩及諸四衆恭
敬圍繞釋迦牟尼佛既見是已皆大歡喜得
未曾有即時諸天於虛空中高聲唱言過此
无量无邊百千萬億阿僧祇世界有國名娑
婆是中有佛名釋迦牟尼今為諸菩薩摩訶

未曾有即時諸天於虛空中高聲唱言過此
無量無邊百千萬億阿僧祇世界有國名娑
婆是中有佛名釋迦牟尼今為諸菩薩摩訶
薩說大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護
念汝等當深心隨喜亦當禮拜供養釋迦牟
尼佛彼諸眾生聞虛空中聲已合掌向娑婆
世界作如是言南無釋迦牟尼佛南無釋迦牟
尼佛以種種華香瓔珞幡蓋及諸嚴身之
具珍寶妙物皆共遙散娑婆世界所散諸物
從十方來譬如雲集變成寶帳遍覆此間諸
佛之上于時十方世界通達無礙如一佛土尒
時佛告上行等菩薩大眾諸佛神力如是
無量無邊不可思議若我以是神力於無量
無邊百千萬億阿僧祇劫為囑累故說此經
功德猶不能盡以要言之如來一切所有之法
如來一切自在神力如來一切祕要之藏如
來一切甚深之事皆於此經宣示顯說是
故汝等於如來滅後應一心受持讀誦解說
書寫如說修行所在國土若有受持讀誦解
說書寫如說修行若經卷所住之處若於園
中若於林中若於樹下若於僧坊若白衣舍

書寫如說修行所在國土若有受持讀誦解
說書寫如說修行若經卷所住之處若於園
中若於林中若於樹下若於僧坊若白衣舍
若在殿堂若山谷曠野是中皆應起塔供養
所以者何當知是處即是道場諸佛於此得阿
耨多羅三藐三菩提諸佛於此轉于法輪諸
佛於此而般涅槃尒時世尊欲重宣此義
而說偈言
諸佛救世者　住於大神通　為悅眾生故　現無量神力
舌相至梵天　身放無數光　為求佛道者　現此希有事
諸佛謦欬聲　及彈指之聲　周聞十方國　地皆六種動
以佛滅度後　能持是經故　諸佛皆歡喜　現無量神力
囑累是經故　讚美受持者　於無量劫中　猶故不能盡
是人之功德　無邊無有窮　如十方虛空　不可得邊際
能持是經者　則為已見我　亦見多寶佛　及諸分身者
又見我今日　教化諸菩薩　能持是經者　令我及分身
滅度多寶佛　一切皆歡喜　十方現在佛　并過去未來
亦見亦供養　亦令得歡喜　諸佛坐道場　所得祕要法
能持是經者　不久亦當得　能持是經者　於諸法之義
名字及言辭　樂說無窮盡　如風於空中　一切無障礙
於如來滅後　知佛所說經　因緣及次第　隨義如實說

能持是經者 不久亦當得 能持是經者 於諸法之義
名字及言辭 樂說无窮盡 如風於空中 一切无障礙
於如來滅後 知佛所說經 因緣及次第 隨義如實說
如日月光明 能除諸幽冥 斯人行世間 能滅衆生闇
教无量菩薩 畢竟住一乘 是故有智者 聞此功德利
於我滅度後 應受持斯經 是人於佛道 決定无有疑

妙法蓮華經觀音品第二十五

尒時釋迦牟尼佛從法座起現大神力以右手
摩无量菩薩摩訶薩頂而作是言我於无量
百千萬億阿僧祇劫備習是難得阿耨多
羅三藐三菩提法今以付囑汝等汝等應當
一心流布此法廣令增益如是三摩諸菩薩
摩訶薩頂而作是言我於无量百千萬億阿
僧祇劫備習是難得阿耨多羅三藐三菩提
法今以付囑汝等汝等當受持讀誦廣宣此
法令一切衆生普得聞知所以者何如來有
大慈悲无諸悭恡亦无所畏能與衆生佛之
智慧如來智慧自然智慧如來是一切衆生
之大施主汝等亦應隨學如來之法勿生悭
恡於未來世若有善男子善女人信如來智
慧者當為演說此法華經使得聞知為令其

之大施主汝等亦應隨學如來之法勿生悭
恡於未來世若有善男子善女人信如來智
慧者當為演說此法華經使得聞知為令其
人得佛慧故若有衆生不信受者當於如來
餘深妙法中示教利喜汝等若能如是則為
已報諸佛之恩時諸菩薩摩訶薩聞佛所說是
說已皆大歡喜遍滿其身並以恭敬曲躬低一
頭合掌向佛俱發聲言如世尊勑當具奉行
唯然世尊願不有慮諸菩薩摩訶薩衆如是
三反俱發聲言如世尊勑當具奉行唯然世尊
願不有慮尒時釋迦牟尼佛令十方來諸尒
身佛各還本土而作是言諸佛各隨所安
多寶佛塔還可如故說是語時十方无量尒
身諸佛坐寶樹下師子座上者及多寶佛并
上行等无邊阿僧祇菩薩大衆舍利弗等聲
聞四衆及一切世間天人阿修羅等聞佛所
說皆大歡喜

妙法蓮華經勸發菩薩品第二十三

尒時宿王華菩薩白佛言世尊藥王菩薩為
何遊於娑婆世界世尊是藥王菩薩有若干
百千萬億那由他難行苦行善哉世尊願少

*

妙法蓮華經藥王菩薩本事品第廿三
爾時宿王華菩薩白佛言世尊藥王菩薩云
何遊於娑婆世界世尊是藥王菩薩有若干
百千萬億那由他難行苦行善哉世尊願少
解說諸天龍神夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅
緊那羅摩睺羅伽人非人等又他國土諸來菩
薩及此聲聞眾聞皆歡喜爾時佛告宿王華
菩薩乃往過去無量恒河沙劫有佛號日月
淨明德如來應供正遍知明行足善逝世
間解無上士調御丈夫天人師佛世尊其佛
有八十億大菩薩摩訶薩七十二恒河沙大
聲聞眾佛壽四萬二千劫菩薩壽命亦等彼
國無有女人地獄餓鬼畜生阿修羅等及以諸難
地平如掌瑠璃所成寶樹莊嚴寶帳覆上垂
寶華幡寶瓶香爐周遍國界七寶為臺一
樹一臺其樹去臺盡一箭道此諸寶樹皆
有菩薩聲聞而坐其下諸寶臺上各有百億
諸天作天伎樂歌歎於佛以為供養爾時彼
佛為一切眾生憙見菩薩及眾菩薩諸聲聞
眾說法華經是一切眾生憙見菩薩樂習苦
行於日月淨明德佛法中精進經行一心求佛
滿萬二千歲已得現一切色身三昧得此三

23

*

佛為一切眾生憙見菩薩及眾菩薩諸聲聞
眾說法華經是一切眾生憙見菩薩樂習苦
行於日月淨明德佛法中精進經行一心求佛
滿萬二千歲已得現一切色身三昧得此三
昧已心大歡喜即作念言我得現一切色身
三昧皆是得聞法華經力我今當供養日月
淨明德佛及法華經即時入是三昧於虛空
中雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華細末堅黑
栴檀滿虛空中如雲而下又雨海此岸栴檀
之香此香六銖價值娑婆世界以供養佛
是供養已從三昧起而自念言我雖以神力供
養於佛不如以身供養即服諸香栴檀薰
陸兜樓婆畢力迦沈水膠香又飲瞻蔔諸華
香油滿千二百歲已香油塗身於日月淨明
德佛前以天寶衣而自纏身灌諸香油以神通
力願而自然身光明遍照八十億恒河沙世
界其中諸佛同時讚言善哉善哉善男子
是真精進是名真法供養如來若以華香
瓔珞燒香末香塗香天繒幡蓋及海此岸栴檀
之香如是等種種諸物供養所不能及假使
國城妻子布施亦所不及善男子是名第一之
施於諸施中最尊最上以法供養諸如來故

24

絡燒香末香塗香天鬘幡蓋及海此栴檀
之香如是等種種諸物供養所不能及假使
國城妻子布施亦所不及善男子是名第一之
施於諸施中最尊最上法以供養諸如來故
作是語已而各默然其身火然千二百歲過
是已後其身盡一切衆生喜見菩薩作
如是法供養已命終之後復生日月淨明德
佛國中於淨德王家結跏趺坐忽然化生即為
其父而說偈言

大王今當知　我經行彼處　即時得一切　現諸身三昧
勤行大精進　捨所愛之身
說是偈已而白父言日月淨明德佛今故現
在我先供養佛已得聞一切衆生語言陀羅
尼復聞是法華經八百千萬億那由他龜迦
羅頻婆羅阿閦婆等偈大王我今當還佛
養此佛白已即坐七寶之臺上升虛空高七多
羅樹往到佛所頭面礼足合十指爪以偈讚佛
容顏甚奇妙　光明照十方　我過曾供養　今復還親覲
尒時一切衆生喜見菩薩說是偈已而白佛言

世尊世尊猶故在世尒時日月淨明德佛告
一切衆生喜見菩薩善男子我滅後汝當
於法及諸菩薩大弟子并阿耨多羅三藐三菩
提法亦以三千大千七寶世界諸寶樹寶臺及
給侍諸天悉付於汝我滅度後所有舍利亦付
囑汝當令流布廣設供養應起若干千塔如
是日月淨明德佛勅一切衆生喜見菩薩已於
夜後分入於涅槃尒時一切衆生喜見菩薩
見佛滅度悲感懊惱憶慕於佛即以海此栴
檀積為薪供養佛身而以燒之大滅已後收拾
舍利作八萬四千寶瓶以起八萬四千諸高
三世界表刹莊嚴悉諸幡蓋懸衆寶鈴
尒時一切衆生喜見菩薩復自念言我雖作
是供養心猶未足我今當更供養舍利便
語諸菩薩大弟子及天龍夜叉等一切大衆決
等當一心念我令供養日月淨明德佛舍利作
是語已即於八萬四千塔前然百福莊嚴臂

是供養心稱善之我今當五供養令利益
諸衆生菩薩大菩薩及天龍夜叉等一切大衆法
等當一心念我今供養四月海明德佛令利益

是諸比丘八萬四千諸有聲聞
六萬二千菩薩摩訶薩養令見真實聲聞衆見
者所行大乘得少分菩薩行者
後得作佛一名水月光明等菩薩天人
阿修羅等見解了法悉為而作是言
此二所菩薩是我等師教化我者
而今現在二千諸一切衆生為見者菩
於大乘中堅心不退轉
色之身衆生不能壞
菩已為如來所說令住是
所說令當得佛令全

兩實華一切人所尊敬
菩提於法意亦一切衆
守令樂法者是菩薩
見者百千萬億諸佛
欲得阿耨多羅三藐三
乃至是一切聲聞
大千國土山林河池諸

守令樂法者是菩薩
見者百千萬億諸佛
欲得阿耨多羅三藐三
乃至是一切聲聞
大千國土山林河池諸
復有人以七寶滿
大菩薩摩訶薩
受持此
是菩薩摩訶薩
實小樂
如是求
天子宮殿
復有人以
十方諸
聲聞人
十方無
無量
無量之
無量
無量
為諸大人
此法華
是菩薩摩訶薩
為諸大人
此法華
是菩薩摩訶薩

小王中轉輪聖王軍為第一此經亦復如是於
衆經中軍為其尊又如帝釋於三十三天中
王此經亦復如是諸經中王又如大梵天王一切
衆生之父此經亦復如是一切聲聞學无學
及發菩薩心者之父又如一切凡夫人中須陀
洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛為第一此
經亦復如是一切如來所說若菩薩所說若
聲聞所說諸經法中軍為第一有能受持是
經典者亦復如是於一切衆生中亦為第一
一切聲聞辟支佛中菩薩為第一此經亦復
如是於一切諸經法中軍為第一如佛為諸法
王此經亦復如是諸經中王宿王華此能經
教一切衆生者此經能令一切衆生離諸苦惱
此經能大饒益一切衆生充滿其願如清
涼池能滿一切諸渴之者如寒者得火如裸
者得衣如商人得主如子得母如渡得船如
病得醫如暗得燈如貧得寶如民得主如
賈客得海如炬除暗此法華經亦復如是
能令衆生離一切苦一切病痛能解一切生死

之鎖若人得聞此法華經若自書若使人書
所得功德以佛智慧籌量多少不得其邊
若書是經供養華香瓔珞燒香末香塗
香幡蓋衣服種種之燈蘇燈油燈諸香
油燈瞻蔔油燈須曼那油燈波羅羅油燈
婆利師迦油燈那婆摩利油燈供養所得
功德亦復无量宿王華若有人聞是藥王菩
薩本事品者亦得无量无邊功德若有女
人聞是藥王菩薩本事品能受持者盡是
女人身後不復受如來滅後五百歲中若有
女人聞是經典如說備行於此命終即往安
樂世界阿彌陀佛大菩薩衆圍繞住處生蓮
華中寶座之上不復為貪欲所惱亦復不為瞋
恚愚癡所惱亦復不為憍慢嫉妬諸惡所惱
得菩薩神通无生法忍得是忍已眼根清淨
以是清淨眼根見七百萬二千億那由他恒河
沙等諸佛如來是時諸佛遥共讚言善哉
善哉善男子汝能於釋迦牟尼佛法中受持
讀誦思惟是經為他人說所得福德无量无
邊又不焚水不能漂決之功德十佛共說不能

得菩薩神通无生法忍得是忍已眼根清淨
以是清淨眼根見七百萬二千億那由他恒河
沙等諸佛如來是時諸佛遥共讚言善哉
善哉善男子決能於釋迦牟尼佛法中受持
讀誦思惟是經為他人說所得功德福德无量无
邊火不燒水不能漂決定功德千佛共說不能
令盡決定已能破諸魔賊壞生死軍諸餘怨
敵皆悉摧滅善男子百千諸佛以神通力共守
護決於一切世間天人之中无如汝者唯除如來
其諸聲聞辟支佛乃至菩薩智慧禪定无有
與汝等者宿王華此菩薩成就如是功德智
慧之力若有人聞是藥王菩薩本事品能隨
喜讀誦者是人現世口中常出青蓮華香身
毛孔中常出牛頭栴檀之香所得功德如上所說
是故宿王華以此藥王菩薩本事品囑累於汝
我滅度後五百歲中廣宣流布於閻浮提无令
斷絕惡魔魔民諸天龍夜叉鳩槃茶等得
其便也宿王華汝當以神通之力守護是經所
以者何此經則為閻浮提人病之良藥若人
有病得聞是經病即消滅不老不死宿王華
汝若見人受持是經者應以青蓮華盛滿末香

W-T262 P/5549

供散其上散已作是念言此人不久必當坐
於道場破諸魔軍當吹法螺擊大法鼓度脫
一切衆生老病死海是故求佛道者見有受持
是經典人應當如是生恭敬心說是藥王菩
薩本事品時八萬四千菩薩得解一切衆生語
言陀羅尼多寶如來於寶塔中讚宿王華菩
薩言善哉善哉宿王華汝成就不可思議功
德乃能問釋迦牟尼佛如此之事利益无量
一切衆生

妙法蓮華經卷第六

等言大闡多聞義味不顛多聞於義不了顛倒
師不師於心身口意業不與惡友親施行聚集
樂身惡心慧不動如山破戒惡名惡道知是善男
悉皆斷之父母師長梁皇法眼菩薩摩訶薩
常修六念空三昧時十一月清淨出息入息天
行梵行及以聖行金剛三昧首楞嚴之元三寶冥
令我自得寂靜之心若其身心安大苦時莫失元上菩
提之心莫以聲聞辟支佛心而生知足三寶冥護常住
堅身如金剛心如虛空是故身心雖可得壞所言成
者名為空相若有不備如是空相當知是人不得出
離二十五有初發生不能善修空元相故雖有諸佛
乃畢竟度是故名為難可得度修空元相故雖有諸佛
解脫知見六波羅蜜三十七品以為船筏休棄此筏度煩
惱河到彼岸常樂涅槃復次善男子譬如富
藏多諸珍寶百種具足故名大藏諸佛如來甚深
奧藏復次如是多諸奇寶具足元缺名大涅槃復
次善男子樂有二種一者凡夫二者諸佛凡夫之樂元
常敗壞是故元樂諸佛常樂元有變壞故名
大樂復次善男子有三種受一者苦受二者樂受三者
不苦不樂受不苦不樂是名涅槃雖自不樂
然名大樂以大樂故名大涅槃涅槃者大寂靜故名為大
涅槃之姓是大寂靜何以故遠離一切煩惱
法故以大寂靜名大涅槃三者所知故名為大
非行智不名為樂

涅槃之姓是大寂靜何以故遠離一切煩惱
法故以大寂靜名大涅槃三者所知故名為大
非行智不名為樂

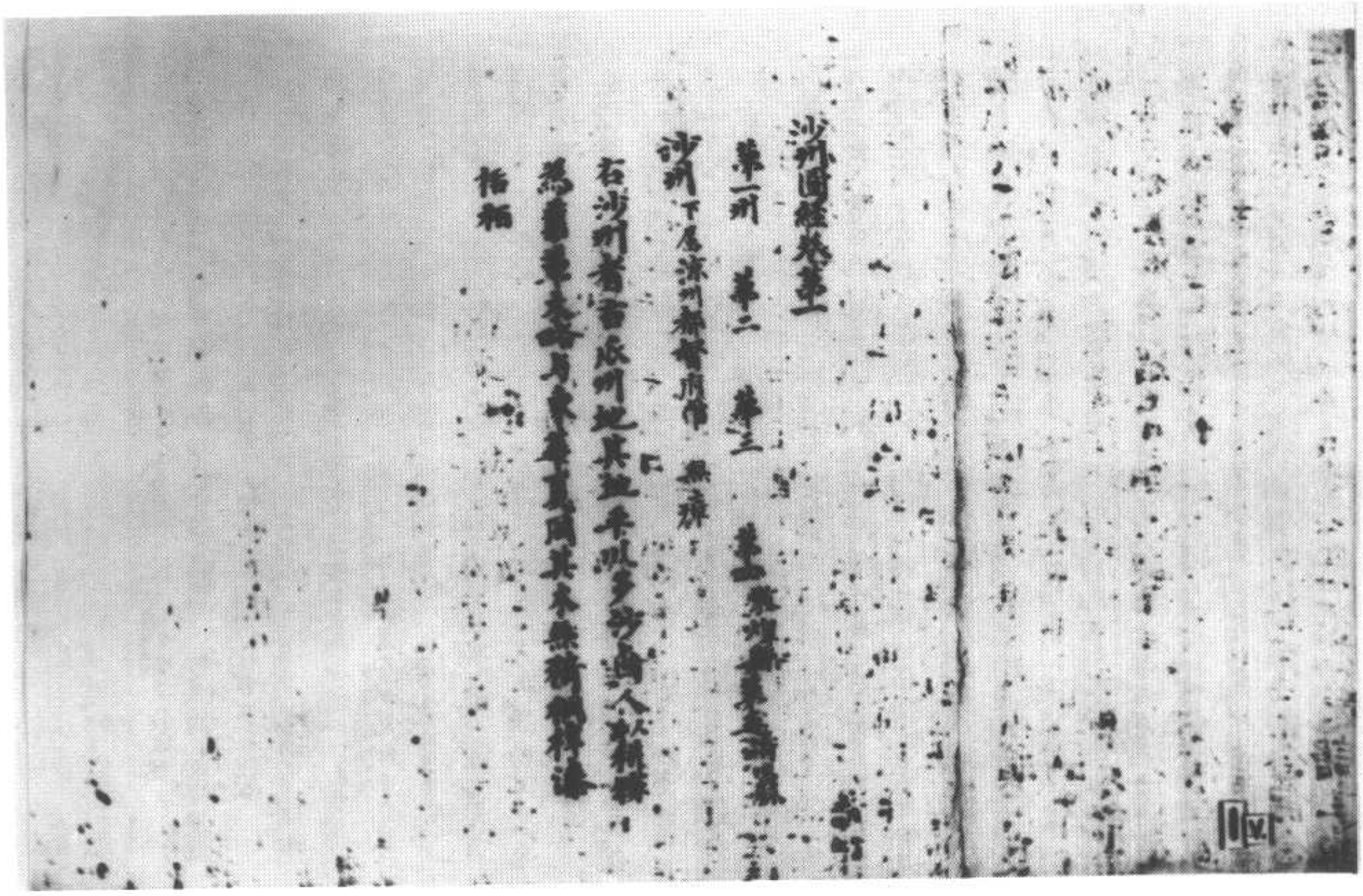
諸佛如來所知故名為大樂以大樂故名大涅槃
身不壞故名為大樂身若可壞則不名樂如來之身
金剛元壞非煩惱身元常身故名大樂以大樂故名
大涅槃隨世俗故說言諸佛有大涅槃二者業清
淨故所作元失業不清淨故元涅槃諸佛如來業清淨
故故名大淨以大淨故名大涅槃三者身清淨故身若元
常則名不淨如來身常故名大淨以大淨故名大涅槃四者
心清淨故心若有漏名曰不淨佛心元漏故名大淨以大淨故
名涅槃善男子是名三善初子善女人隨行如是大涅槃
具足成就初分功德廿五善男子漸煩惱者不名涅槃不生
煩惱乃名涅槃善男子諸佛如來煩惱不起是名涅槃
所有智慧於法元礙是為如來如來非是凡夫聲聞緣
覺菩薩是名佛性如來身心智慧無盡元量無上阿僧
祇主元所解脫是名虛空如來常住元有變易是名曰常
相以是義故如來實不是涅槃是名菩薩摩訶大涅槃
復次如來具足成就無量功德廿五三昧有情一切人法無
礙觀三昧有情元情一切人法無礙解脫者元主元作
來清淨元垢元煩惱與虛空等不平等不平等
無諸動念思想心息如是法相名大涅槃真實無
法名為解脫凡夫不知名曰元明如來得阿耨多羅
三藐三菩提已於一切佛法元有罣礙故言佛性猶如
如虛空以是因緣我說佛性涅槃非是無為而名為有
自佛言善男如來佛性涅槃非是無為而名為有

三義三菩提已於一切佛法无有罣礙故言佛性猶
如虛空以是因緣我說佛性猶如虛空如來涅槃非三世攝而名為有
自佛言世尊如來佛性涅槃非三世攝而名為有
虛空亦非三世所攝善男子无明即是一切諸煩惱
本何故一切衆生无明因緣於陰入界性相作相
為衆生是名相倒心倒見倒以是因緣生一切煩惱

故我於十二部經說无明者即是貪欲瞋恚
因衆生壽命漸漸東竪疾速善男子一息一時衆生
壽命四百生滅刹者若能觀命如是名能觀
念念滅也善男子刹者觀命轉屬死路衆若
能觀如是死王則得來新无常壽命名為
備集刹義云何名為不放逸若有比丘命終
法命僧命教命檀命大是名比丘不放逸諸善男
子因不放逸能生無法出世間法者有教得阿羅漢
羅三藐三菩提者應當勤修不放逸法善男子
扶放逸者難得近佛又佛弟子猶故為逸

大涅槃經卷第廿四 音義 慶後次第品

尒時佛告阿難汝今已聽說如來常藏甚深
當勤護持我大涅槃法今已聽說如來常藏
勤修難得大涅槃法今已聽說如來常藏
大涅槃乃是十方三世一切諸佛
我淨周員无礙一切諸佛於此涅槃而得涅槃
後究竟理極无上道諸佛於此捨身命故名涅槃
汝等敬得決定真解能忍煩惱菩提諸佛摩訶
般若所生不失正念十方諸佛常現其前晝夜守護
令一切衆得出世法當勤修此涅槃法言无明



沙州圖經卷第一

第一州　第二　第三　第四　第五　第六　第七

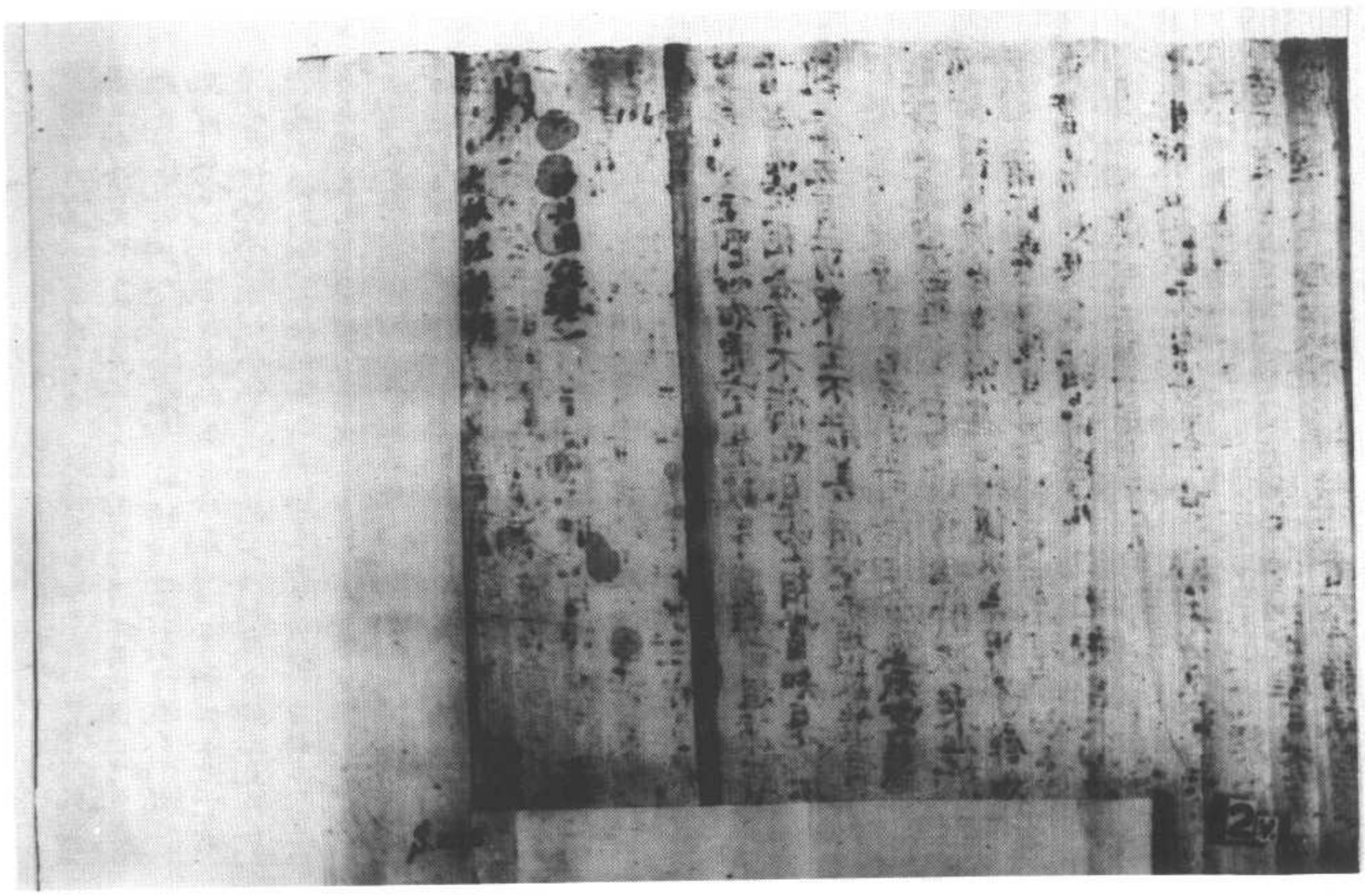
沙州下管洪州瓜州無棘

右沙州者古瓜州地其土平沃多砂鹵人稀樹木

爲鄰長者月氏國其本無城郭居

指掌

斯二五九三號背面　沙州圖經卷第一



斯二五九四號　大乘起信論疏釋（擬）

生一切万惡皆悉頓責遺教經云制之一處无事不辦是故欲
會勤精進制護心所有一切罪一切憂悲一切闇愛一切見
愛一切不善一切煩惱皆由不覺妄想故使種種煩惱若无妄想一切
煩惱過患自然消滅雖聲聞云妄想是始无妄想是所又經言
經云何謂病本謂有攀緣況有攀緣則為病本若无攀
緣妄想不生其心即自然隨順无妄念中
名心淨心淨明故見自心中真如佛性所自然顯現
佛性者不離覺心察煩惱不能得起復覺自心中本來如如相故
※行者須臾能知是反照自心察性辯是覺故得此見佛名見佛
……身自高虛妄謂見覺性唯
……之為故不能

T2833 底本

是觀心可名為了　又問上說真如佛性一
切功德因覺為根未審无明之心一切諸惡
以何為根　答曰无明之心雖有八万四千
煩惱情從及恆沙衆惡无量无邊取要言之
皆由三毒以為根本其三毒者即貪瞋癡也
此三毒心自能具足一切諸惡猶如大樹根雖
是一所生枝葉其數无量彼三毒根中生諸
惡業百千万億倍過於前不可為喻如是心
於本體中自為三毒義應現六根亦名六賊
其六賊者則名六識出入諸根貪著万境能
成惡業損真如體故名六賊一切衆生由此三
毒以及六賊藏亂身心流沒生死輪迴六道
受諸苦惱又有江河因少衆源消流不絕乃能
弥漫波濤万里義須有人斷其本源則衆流
皆息求解脫者除其三毒及以六賊自能除
一切諸苦　又問三界六趣廣大无邊義惟
觀心云何免彼之苦　答曰三界業報惟心
所生本若无心則无三界三界者即是三毒
貪為欲界瞋為色界癡為无色界由此三
心繫集諸惡業報成就輪迴不息故名三界
又由三毒造業輕重受趣不同分開六處故

貪為欲界瞋為色界癡為無色界疑為[illegible]
心論集諸惡業報之故名三界
又由三毒造業報重受趣不同名為六趣故
名六趣　又問云何報重私之為六　答曰
若有衆生不了正因迷心於善亦免三界生
三惡趣云何三報所為意於十善衆快樂
亦免貪界生於六趣意於五戒衆趣受增衆
免瞋界生於人趣迷執有為信邪求福亦免癡
界生阿修羅如是三類名為三重云何三重所
謂欲三毒心惟造惡業隨三重趣義貪重
者隨欲界色無色趣瞋重者隨地獄趣癡重者
隨畜生趣如是三重通前三報遍成六趣故知一
切善業由自心生但能斷心惡諸邪惡三界六
趣輪迴之業自然消滅能滅諸業即名解脫
又問如佛所說我於三代阿僧祇劫元量劫
皆乃成佛道云何今說唯除三毒即名解脫
答曰佛所說言三大阿僧祇劫者即三毒心
也謂言阿僧祇劫實不可數此三毒心於一念
中皆為一切恆河沙者不可數也長劫之恆河
被三毒之所覆蔽雖最不越越彼三恆河沙毒
障之命云何名得解脫也今者除貪瞋癡
等三惡毒心是則名為度諸三大阿僧祇劫

障之命云何名得解脫也今者除貪瞋癡
等三惡毒心是則名為度諸三大阿僧祇劫
亦能除諸障礙之心故名為度　又問云何
名為清淨不染　答曰若能除諸三毒心不
染著諸惡業能如不動如來三昧常樂
如來之說道言成佛如來諸法不染
不遇善提等民佛道今今學者修習此心不
於實行云何成實善提今者以修習大乘
有三重善等今於心故名三乘成也修
者即是究竟道者道故稱為清淨不染
世間即涅槃即可至善提彼岸名為
又問如經所說三乘淨成者一切諸佛
義有所依也　答曰佛所說經是真實語所見
一切善提度一切眾生今言諸三乘心皆不文
證斷一切障等解脫於眼等於一切善
故等解定制於成就菩提一切衆生故等於
是由諸心是成定是菩三種淨法能除惡趣
三乘隨業障成仁也以制三乘別論遮障成
故名之為斷以能持三乘別論善提之為
佛以修能斷所行成就自他利已普淨解
生故名為度既如所修成行不染於心善淨
淨故一切功德悉皆清淨　又云何得淨佛
云何淨其心隨其心淨則佛土淨能制諸

生故名爲度既知所終或行不離於心著自法
淨故一切功德悉皆清淨　又云欲得淨佛
土當淨其心隨其心淨則佛土淨若能制得
三種毒心三聚淨戒自然成就　又云如經
中所說六波羅蜜者亦名六度所謂布施持
戒忍辱精進禪定智慧今言六根清淨六波
羅蜜若爲通會　又六度者其義云何
答曰欲修六度當淨六根（欲淨六根）光降六賊能捨眼
賊離諸色境心无顧恡名爲布施能禁耳賊
於彼聲塵勿令緣逸名爲持戒能除鼻賊等
諸香臭自在調柔名爲忍辱能制舌賊不貪
那味讚詠講說无疲厭心名爲精進能降身賊於諸觸欲心湛然不動名爲禪定能樹意不
順无明常修覺慧樂諸功德名爲智慧又
度者渡也六波羅蜜喻如船筏能運載衆生
渡於彼岸故名六度　又問所說釋迦如來
爲菩薩時曾飲三升六非乳糜方成佛道即
是先因食乳後證佛果豈唯擲心得離耽也
答曰試如所言无虛妄也必因食乳然始成佛
言食乳乳有二種佛所食者非世間不淨之
乳乃是真如清淨法乳三升者即是三聚淨
戒六非者即是六波羅蜜成佛果義言如來食於世間始終和合
法乳方證佛果義言如來食於世間始終和合

答曰試如所言无虛妄也必因食乳然始成佛
言食乳乳有二種佛所食者非世間不淨之
乳乃是真如清淨法乳三升者即是三聚淨
戒六非者即是六波羅蜜成佛果義言如來食於世間始終和合
法乳方證佛果義言如來食於世間始終和合
不淨之中雜穢乳者豈不成謗悟之甚也如
來者自是金剛不壞无漏法身永離世間一
切諸苦豈須如是不淨之乳以充飢渴所說
牛不在高原不在下濕不食穀麥精糠麩豆
不与持牛用耕身作紫磨金色言此牛者即
是舍那佛也　以大慈大悲誘陷故於清淨體
中如是三聚淨戒六波羅蜜微妙法乳養一
切衆生令解脫者如是真中清淨之乳非真
如來飲之成道一切衆生若食者皆得阿耨
多羅三藐三菩提　又問經中所說　佛言
衆生終伽藍鑄形像燒香散花然長明燈晝
夜六時遶塔行道持齋礼拜種種功德皆成
佛道若唯擲心懲惰諸行如是事應妄也
答曰佛所說无量方便一切衆生鈍根鈍劣甚
深所以假有爲喻无爲若不內行唯思外求
者豈獲福无有是處言伽藍者西國梵音此
地翻爲清淨處地若永除三毒常淨六根身

滿所以假有為喻无為若不內行唯
者皆獲福无有是處言伽藍者西國梵語
地翻為清淨處地若永除三毒常淨六根身
心湛然內外清淨是名為修伽藍也又鑄形
像者即是一切眾生求佛道所為修諸覺行
昉像如來豈遣鑄寫金銅之作也是故求解
脫者以身為爐以法為火智慧為匠三聚
淨戒六波羅蜜以為畫樣鎔鍊身心真如佛
性遍入一切戒律模中如教奉行以无缺漏自
然成就真容之像所為究竟常住微妙色
身非有為敗壞之法若人求道不解如是鑄寫
真容憑何輒言功德又燒香者亦非世
間有相之香乃是无為正法之香也薰諸穢惡
業悉令消滅其正法香有五種一者戒香
所謂能斷諸惡能修諸善二者定香所謂決
信大乘心无退轉三者慧香所謂常於身心內
外觀察四者解脫香所謂能斷一切无明結縛
五者解脫知見香所謂覺照常通達无明礙如
是五香世間无比佛在世日令諸子以智慧火
燒如是无價香供養十方一切諸佛今時眾生
愚癡鈍根不解如來真實之義唯將外火燒
於世間沈檀薰陸質礙之香者希望福報云

燒如是无價香供養十方一切諸佛今時眾生
愚癡鈍根不解如來真實之義唯將外火燒
於世間沈檀薰陸質礙之香者希望福報云
何可得又散花者義亦如是所謂演說正法諸
功德花饒益有情散霑一切於真如性普施莊
嚴此功德花佛所稱歎究竟常住无彫落期若
復有人散如是花獲福无量若如來令諸眾生
剪截繒綵損傷草木以為散花无有是處所
以者何持淨戒者於諸天地森羅万像不令
觸犯悞觸犯者獲大罪況復今故毀禁戒傷
損万物求於福報欲益返損豈有是乎　又燭
燈者即正覺心也以智惠明了喻之為燈是故
一切求解脫者常以身為燈臺心為燈盞信為
燈炷增諸戒行以為添油智惠明達喻燈火
當然如是真如正覺燈明破一切无明癡闇
以此法轉相開悟即是一燈然百千燈以燈續
明終不盡以无盡故號曰長明過去有佛號曰
然燈義亦如是愚癡眾生不會如來方便之說
專行虛妄執著有為遂然世間蘇油之燈以
照一室乃稱依教豈不謬乎所以者何佛放眉間
一毫相光上照万八千世界豈身光盡照普遍
十方豈假如是世俗之燈以為利益詳察斯理

一毫相光上照百八千世界若身光盡照善者
十方豈假如是世俗之燈以爲利益詳察斯理
應不然乎　又六時行道者所爲六根之中於
一切時常行佛道者覺也即是修諸覺行調
伏六情淨行長時不捨名六時行道塔者身也
常令覺悟巡遶身心念念不停名爲遶塔過
去聖僧人如是行道得涅槃求解脫者不會斯
理何名行道竊見今時鈍根之輩衆生曾未
內行唯執外求將質易身遶世間塔日夜走
驅徒自疲勞而於真性一无利益迷悟之基試
可陸欲　又持齋者當須遠惡其利徒尔虛
功齋者齋也所謂齋戒身心不令散亂持者
護也所謂戒行如法護持必須禁六情制三
業勤覺察淨身心了知是義所名齋也又
持齋者五種一者活畜食所謂依如來正法歡
喜奉行二者禪悅食所謂內外澄靜身心悅
樂三者念食所謂常念諸佛心心相應四者
願食所謂行住坐卧常求善願五者解脫食
所謂心常清淨不染俗塵此之淨食名爲齋
食善後有人不喰如是五清淨食外持齋者
无有是處言斯食者於无明惡業之食善轉
讀者破齋者云何獲福或有愚迷不會斯理
身心放逸諸惡皆爲貪慾恣情了无慙愧唯
斯外食自謂持齋何異見爛壞死屍稱言
有命必死見事又礼拜者當如法也必須理
體內明隨事推變理恒不捨事有行教會如
是義乃名如法夫法者敬也拜者所爲恭敬
真枉屈伏无明爲礼拜也以恭敬故不敢毀
傷以屈伏故无令遶縱善能惡情永衡善念
恒存雖不見相常名礼拜其事法者即身相
也爲欲令諸世俗衆誕下心故須屈伏外心亦
恭敬相用之則稱捨之則義覺外明內以相應
也善護不行理法唯執事門內則故樂貪嗔常
爲惡業外則空現身相何名礼拜无能於瑕
縱誑於凡不免淪墜豈成功德既无所得去何
故道　又問淨宣經沈浴衆僧獲福无量此
則憑何事法功德增成若唯觀心可相應不
恭日衆僧者非說世間有爲事世尊當尔爲
諸弟子說淨宣經欲令受持沈浴之法是故
假諸世事比喻真宗說七事者萬一淨水二
者然火三者滿豆四者楊枝五者純灰六者

請弟子說溫室經欲令受持洗浴之法是
假請世事比喻真宗說七事者為一淨水二
者然火三者澡豆四者楊枝五者純灰六者
蘇膏七者內衣舉此七事喻於七法一切衆
生由此七法洗浴莊嚴能除三業无明垢穢
其七法者一為淨戒洗蕩身心如清淨水洗
請塵垢二謂智惠觀察內外猶如然火能溫
其水三謂分別簡弃由如澡豆能除垢膩四
謂真實新淨妄語如嚼楊枝能消四倒五謂
正信決疑慮如灰塵身能遮諸風六謂柔
和請剛强由如蘇膏通潤皮膚七謂慙愧悔
請惡業由如內衣遮蔽醜形如上七法並是經
守秘密之義如來當示為諸大衆利益者非
為小智下劣凡夫所以今人无能悟解其溫室
者即身是也所以能智惠火溫淨戒湯洗蕩
身中佛性受持七法以自莊嚴當示比丘聽明
利智皆悟聖意以修行功德成就任運聚令
時衆生愚癡鈍根莫測其事特世間水洗貪
著身自謂依經豈非悟也且如佛性非是凡夫
煩惱塵垢本來无相豈可得有晉水洗无為身事
不相應云何可得差言晉身清淨當觀此身无因

煩惱塵垢本來无相豈可得有晉水洗无為身事
不相應云何可得差言晉身清淨當觀此身无因
貪欲不淨所生見穢聯閑內外充滿若洗此身盡
於清淨者猶如洗糞汲重應傳以此驗之明知外
洗非佛說也　又問經所說言至心念佛必得解
脫答曰夫念佛者當須正念為正不了義即為邪
正念必得往生淨國邪念云何遂彼佛者覺也
所為覺察心原勿令起惡念者慧也謂堅持戒行
不起精勤了知來義名為正念故知念在於心不在
於言問答家意得意忘言
既稱念佛之名須行念佛之體若心无實口誦空
言徒念虛功有何成益且如誦之与念名義懸殊
在口曰誦在心曰念故知念從心起名為覺行之門
誦在口中即是音聲之相執相求福終无是子
故經言見所有相皆是虛妄　又言若以色見我等
聲求我是人行邪道不能見如來　以此觀之乃知事
相非真正也過去諸佛所修功德皆非外說惟在諸心
是衆善之源是万惡之主須擇經常樂自心生三
界輪迴六根心起心為出世之門声心是解脫之關津
迦門戶者豈虛難哉識開津者何憂不達痴見
今時淺識唯事見相為功廣費財寶多積水陸去
聲像增虛伏人夫積水漫溢圓弁盡無傾心盡力於

言徒念虛功有何成益且如說之乎舍有無無無
在口司說在心司舍故知舍於心起善勇覺行之門
說在口中即是音聲之相執相求福終无是乎
故經云凡所有相皆是虛妄　又云若以色見我以音
聲求我是人行邪道不能見如來　以法觀之乃知事
相非真亞之過去諸佛所修功德皆非外說唯論心
是衆善之源是万惡之主注經常樂苦自心生三
界輪迴六徒心起心滅出世之門戶心是解脫之關津
佛門广博宣慧難成識開津者何憂不達痴見
今時淺識唯學見相爲功廣費財寶多積水陸之
善像塔虛供人夫積木費泥圓井盡鎮傾心盡力於
已達他來解脫相何曾覺悟是有動動執著說於
无相无无如達但貪目下之小意不覺當來入大苦
此之終學徒自疲勞背正歸邪詐言積福但無福
心內照覺觀常明絕三毒永使清去六賊不令侵侵
自然恆沙功德種種疾嚴无數法門悉皆成就
凡證聖回轉非遲悟在須臾何煩時節法門無邊
事可具陳略而論心詳其少分

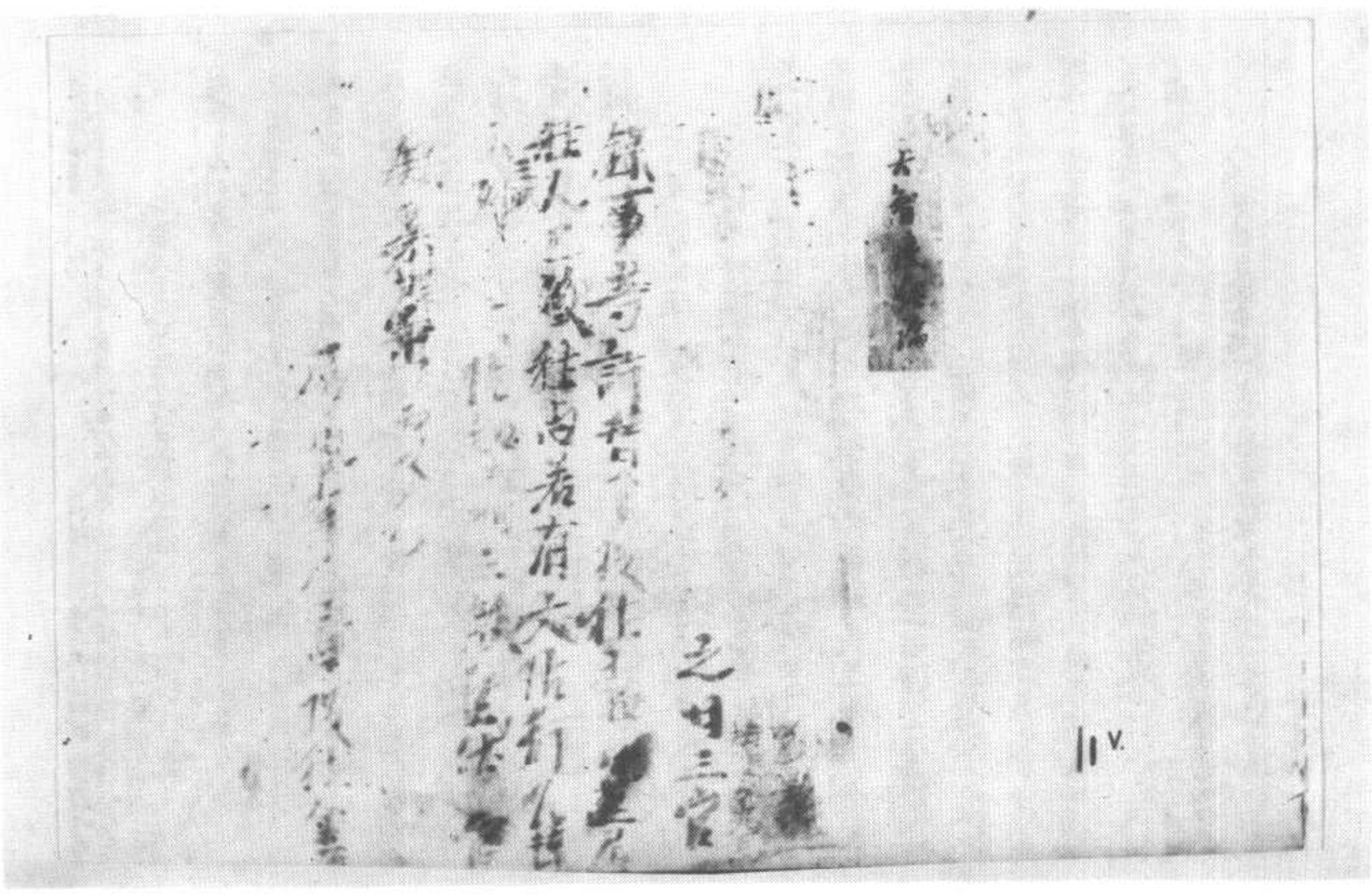
觀心論卷

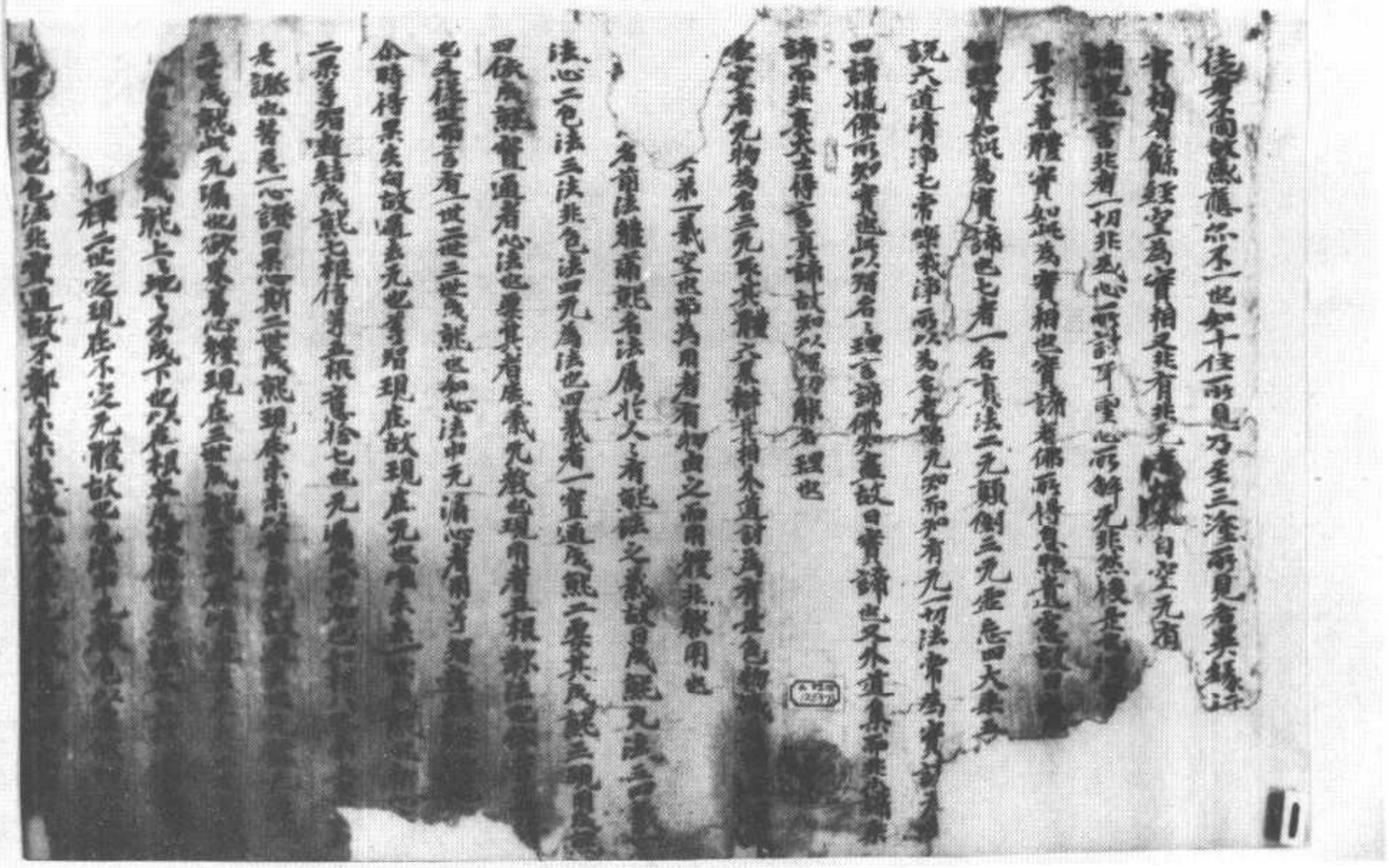
S-1藏外文獻第四輯 P227. 14

斯二五九六號　淨名經集解關中疏

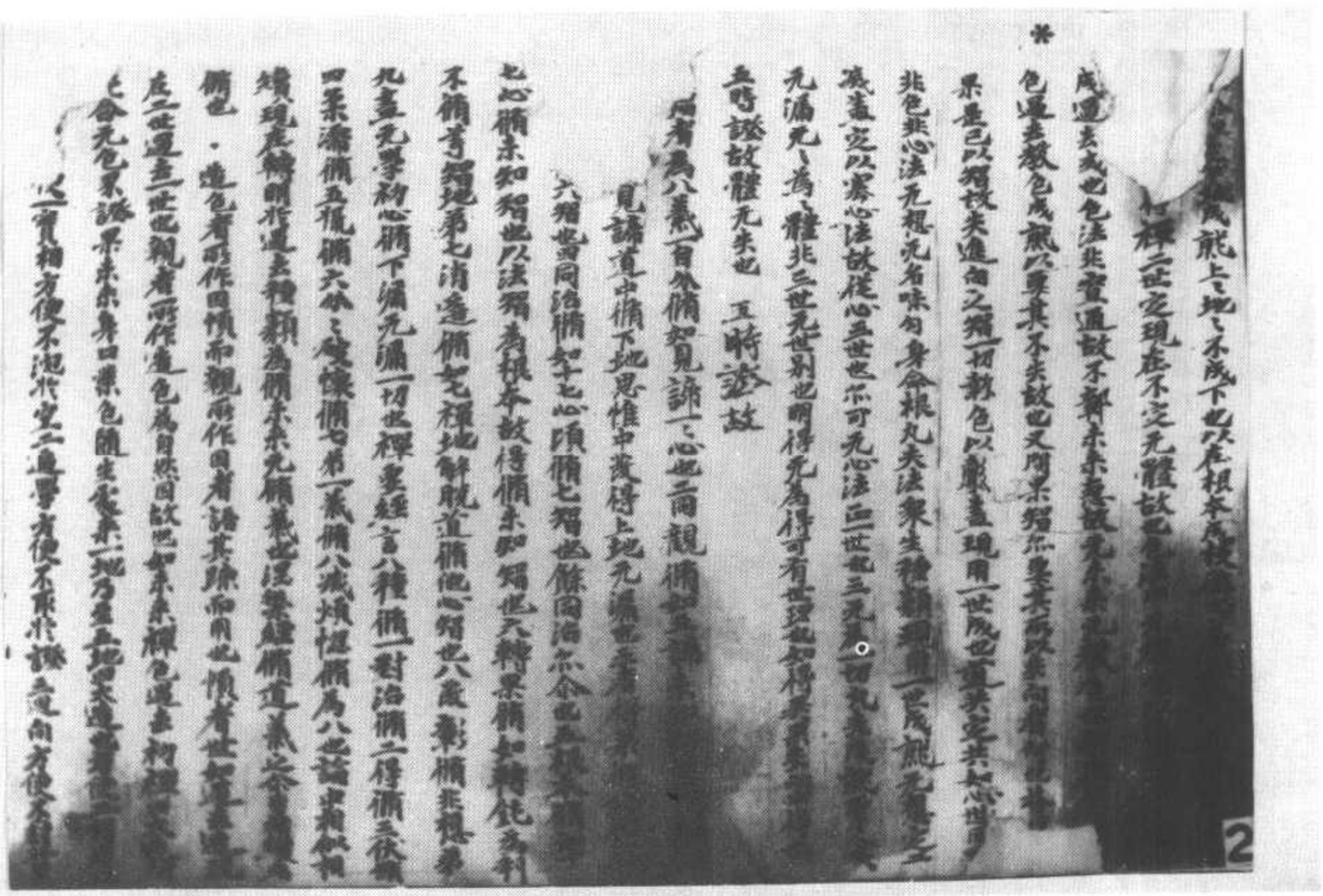
W→P240.7

▼斯二五九六號背面　咸通七年（西元八六六）八月三日錄事等投往轉帖





斯二五九七號　佛經名數彙釋（擬）



*

[illegible]无色界果謗果未來身口業色隨生處業一地乃至五地名大造業者

以二實相方便不泥於空二遮邪方便不取於謗三遮向方便不

使涉偽和不墮五三乘方便外一為三也又觀空為實獨緣有為

有无實巧用為方便以緣无巧用不顯故經不言方便從

不誑不有餘不有分知空無有方便也又大士一殆二照何常不於空

初重故制名如水之少彼何常不兼也

猶生為因從生為果此因現在少果作因已滅滅果未來故難生而不常也非本道所詩因中无有无生之

之道不忘果從因故難生而不常也非本道所詩因中无有无生之道

也亦自他作四宗執則未來會為得此別有得法和特因果者非大乘經明也

二諦者大法之宗要玄旨之妙術始聲則永辭凡倫究竟則德光[illegible]

故知理之遠也然教意去法相互體名實相滅或名法實滅有精麁[illegible]

三乘所聲故有四諦十二因緣世界五佛之所得故曰實諦皆辯法相之差別也

明二諦者絕言真理无有過故稱第一相續名從諦流傳三世名三世諦皆因[illegible]

之稱謂也真諦者性空也性本自空非滅有之空故曰性空如道之因未來果行者

為緣故有所時觀解无礙尚知是知亦如之故法本性空也解空非真諦也俗諦

假緣成用和无實性故經去但有名但有用但有意念但之衆緣此經中[illegible]

人顛倒世諦想名世諦世法和如此勸教彼以不同者亦以成制來真隨

故權教諦深淺之異破想有故說六經刑差時方性別為真諦

但有為俗諦此極廣為言空空因緣為真倒成為俗本性空為真倒成為俗

俗又非有非无為真是有无為俗涅槃經曰雲會真无會曰積俗有非

*

有名无實曰真俗五種世法如實和知曰真五種世法為俗无八苦曰真

八苦曰俗念念滅无燒无制曰真相續燒制曰俗又言凡夫見世諦非類[illegible]

諦凡夫見也理中世諦凡夫不見也既言二諦而以聖者將道有无之異[illegible]

而所以忘之也會於第一義空言即有无二理无即也如論云有无為二諦[illegible]

有有為无不說无為有種二理之不一也故曰如說是名如來是語世大乘經[illegible]

所謂深者菩薩深者即色以質尋為體謂深者照解為性其理天地

特不以无性因故即也又言世諦第一義諦有異也答言不異何以經

中義諦如故知如即故也又云色不壞色空相色空相不壞色何[illegible]

是二法无有性能有所壞謂是空是非空以无性不相壞故即也又无行之[illegible]

經言善提所煩惱煩惱即菩提无大去失辯皆以无性故即也雖有衆說

人解不同隨所好也又言有无是實言非有非无但著故空遣之所著[illegible]

更所以也又言顛倒說經中五種說二諦一名字是俗為所表是真之[illegible]

俗无滅為真三不善是俗善是真為有是俗空是真五凡會為俗聖會為真

此一方之藏也又言以衆生性惠解空而无明乖於真故背空著有乃詣[illegible]

有為有和常長極產也詣一切衆生共有一我論無衆生又計人一我和共

七[illegible]衆之解又計所生陰是我別計一別陰為我以成不同故明諸教

故有同於顛倒有是本无性空同於成又之无是因緣此物者

隨心隨法執於隨心是心无生又有无為空有之諦如此四義賢聖諸推

實不同未能執為是也

三實者一切法解滅或為法實同中人行法為俗聖人行法為俗制相[illegible]

三寶者一切法聚義三寶法寶四中人行法為作師人行法為作師

一體者心為行法者名為體見義為心體見法為法心於此體

有三種常住不壞體一體中三種利有體義有三種經三體三寶

總實義故非利益貫實天人民七財寶三世所尊是故曰寶也

三達者宿命天眼漏盡此三種一切神智一念通用三世佛則故曰達也凡夫

此明小乘明非達凡佛言達世之三六道中所以稱三者知法多故之

通去也通天眼對未來通偏盡對真諦無故以三為達此代三世不相

知果不從果推因一念一時知三世也

三元者者者以數緣成與數緣滅世度空如上說也數緣者以空而

知為理意於名數以空數緣也真數者何謂二緣真智侵解皆先生生為識真

無中生言成吉故曰數緣也真數者何謂二緣真智侵解皆先生生為識真

中未入成辭一時成重義名非數緣滅除

三解脫門者空見相元願也境智通稱故曰空也三有慧解脫門

門也境智二切除義稱為解脫門解脫也空名者身法體元已元相者之義

男女長推相也元願者性三世下願未名元願長所之法有三大之義

經文如佛河元水不見水此之言是無二解也

三昧者通去來未現在無漏清淨中定稱為三昧也定稱性不失名為性

無定之所是三界之人無上無漏清淨中定稱為三昧也

之達三種不無不無未現在無上有三種一外者無無無無

不能達三世三界一切法為受所縛惱貪心識凡夫無

有三種觀前後說此四緣法明前後日明所以達日方便元制時方此時

之達三種不無不無未現在無上有三種一外者無無無無

不能達三世三界一切法為受所縛惱貪心識凡夫無

有三種觀前後說此四緣法明前後日明所以達日方便元制時方此時

三寶者一切法聚義三寶法寶四中人行法為作師人行法為作師

一體者心為行法者名為體見義為心體見法為法心於此體

有三種常住不壞體一體中三種利有體義有三種經三體三寶

總實義故非利益貫實天人民七財寶三世所尊是故曰寶也

三達者宿命天眼漏盡此三種一切神智一念通用三世佛則故曰達也凡夫

此明小乘明非達凡佛言達世之三六道中所以稱三者知法多故之

通去也通天眼對未來通偏盡對真諦無故以三為達此代三世不相

知果不從果推因一念一時知三世也

三元者者者以數緣成與數緣滅世度空如上說也數緣者以空而

知為理意於名數以空數緣也真數者何謂二緣真智侵解皆先生生為識真

無中生言成吉故曰數緣也真數者何謂二緣真智侵解皆先生生為識真

中未入成辭一時成重義名非數緣滅除

三解脫門者空見相元願也境智通稱故曰空也三有慧解脫門

門也境智二切除義稱為解脫門解脫也空名者身法體元已元相者之義

男女長推相也元願者性三世下願未名元願長所之法有三大之義

經文如佛河元水不見水此之言是無二解也

三昧者通去來未現在無漏清淨中定稱為三昧也定稱性不失名為性

無定之所是三界之人無上無漏清淨中定稱為三昧也

變法變芘實名微為法也法為受也相續微苦念々滅无割為實法者
為微名也相待微者因長有性如是一切此名不定微者如一體二名如煩惱
漏也微名以表極者第一義實涅槃異名微名以表之名是微耶
四諦者夫傳生淪苦惱之者樂也以感劇說神以苦為樂倒心既散流生死是以
無厭苦樂之端一切有為之苦无為之樂異苦滅二諦也以有為中以為苦不得
為牌因緣有為真二諦名以有苦生覺一切句苦集散未理故為々未故說
也四苦諦者體相真實能生諸者如之四曰諦心能諦也而理非諦
以心名之理也如波若言更以理名々心也故經云般若言諦是未有像不言
諦也苦者有為遍切體生苦心曰苦集者煩惱業積集不集集苦也滅
者體緣无為也道者无漏智能除也阿羅漢人以常故即法為著大乘經
苦性空故苦以知真故識 待微苦也對三界因果无漏說四諦也從以上法身
因果四諦者念念生身為苦无明住地煩惱為集 前滅心滅為滅德
法道為道此有義四諦无別法見佛所得常住為滅諦念々生滅心
苦諦无明住地四住地煩惱為集諦因中无漏果中无漏緣道為道諦是名
四諦有實數為異也　　初无量者大士之慈心度眾生廣大心故同
无量也緣无量眾生多无量緣故无量也人有以樂與人人言
心故以苦句已唯樂於人有是多眾為苦多樂是代眾生受苦
故捨樂於人有意以苦句已正多樂令代受苦而多樂緣故深於衆生
樂觀有命无斷使故能者能斷所曰故相之懼不同天而或一定之德
為諸品何也答曰以情斷忘離者為盡以理除惑經離斷故也意者惠相
形得樂更多勝樂之心不自故比作者能比上念斷捨於怨親有中平等捨也

為諸品何也答曰以情斷忘離者為盡以理除惑經離斷故也意者惠相
形得樂更多勝樂之心不自故也除疾緣也捨者捨於怨親有中平等捨也
八難得為夫如經云意如野鹿也更有實平等捨遠也不失緣觀等多出世
一禪故即无緣慈也而如行深淺不同故名為四无量體者无量從本而稱也
一言禪三禪歡悲喜安歡喜識歡捨不同處歡以果異故因義別也
等慈是實文言慈悲是深淺為異也慈之處實以眾生無業之故不益
心不運業有益智見諦多生怖見行施者自能得樂是其所
相者生住異滅也本无今有曰生々名刑守會无已有還无曰滅々名顯多會
後住名異於當時衰名異於先法也性減於事減於事生住異性相
多然亦也生住初後而後微果減初微而後微弱生滅性雖相違而一
相扶為四如四大相違而成一體微細相多故不為當異法體亦別有體大
以四相凡八受法无法一時有此阿毗曇說也若薩地經云有為法三世相時
行剎那有三有為相於前剎那後有四有為相後前諸行相自性壞次
前行相自性起名為生起已生壞名為住續念前滅行相自性彼起
前名為衰是故生剎那後即沒起行相自性壞名為滅即生住衰異
餘自性如是廣明无別相體也又一種有性及无性有性如來以起故想
有為相以自性故又第二有為相諸行住无故即第三有為相又三即无性也
又大乘經云如一念六十剎那有初後各初中減時即後念續故生滅一時
起中有生滅相也以念種生四々我者只常北觀四相也即初後相續
行故名為住初中後有相異故為異也如一念為大時意而如之念念不斷
之相續故有心理剎々那々生滅似使有然如是也此其斷是譯實之所以生

既一念中有生滅相也一念雖生已衰者无常无常四相也即初後相
可得故名為住初中後有相異故名異也如日處六時晨尚如之一念不住
法相續故有此理制心能生滅何況有心如是此幾生滅不及
大士受知也　四辯皆法辯義辯辭辯樂說辯也法一首一住知諸法
相也義言更推所以其義別義也如色心无常苦義也色質是心緣
緣為別義也色法中可為其義十色差別生中一一各有其義
於義心數五蘊一切法能為別義辯者於上法義二名言辭流暢方者
美別隨類而作辭辯也應根說法而无窮盡樂而不已樂說也於隨物
而樂名樂也此皆无相之辯言皆於日故日辯明智朗照故日无等如理樂
說五種明義十住十種明義有所辯也益一方教可隨義立名无量无邊
四禪者義有三種一善除二能發三根也三破惡枝者身慎安靜日枝也
初禪五枝覺觀喜樂一心也初得日樂小住日喜始習外水異境日喜
之喜是從離覺觀生也之心一緣日一心也覺觀是因非是禪相一相初禪中
覺觀蓋是禪也以離覺觀生喜故也無分別思惟日覺細分別思惟日觀
此以心之無細通一切心有於禪言枝也一心為禪所枝餘四枝而共禪也所以无
內淨有覺觀能教故也无念淨者妨淨喜相違不須又喜樂承緣故不淨
因喜受承緣故无捨也二禪者內淨喜樂一心四枝也內淨者從內為无慧
能故也喜者之生喜共如初禪離不淨喜也此離喜也定中喜能取緣
作八行觀喜生无漏樂但緣物來緣思求名樂也三禪者有五枝捨者離喜
也一切諸禪皆有捨如初禪捨受根二禪捨苦根三禪捨喜根四禪捨樂根
捨者生之三禪一心之樂无別捨生也念智樂生枝也念者念善惡也智分別

作八行觀喜生无漏樂但緣物來緣思求名樂也三禪者有五枝捨者離喜
也一切諸禪皆有捨如初禪捨受根二禪捨苦根三禪捨喜根四禪捨樂根
捨者生之三禪一心之樂无別捨生也念智樂生枝也念者念善惡也智分別
作八行觀喜生无漏樂但緣物來緣思求名樂也三禪者有五枝捨者離喜
也一切諸禪皆有捨如初禪捨受根二禪捨苦根三禪捨喜根四禪捨樂根
捨者生之三禪一心之樂无別捨生也念智樂生枝也念者念善惡也智分別

令則以異德境為食故後佛乞法台論也

四結者貪欲瞋恚結疑結慢結之在家人聞佛之本或取字結是實語乘

結或取所或盜也取以或為實能惑結名結四結異名也此四

實無是出家人聞佛之本皆取字口所起等字也之言能繫縛曰結四結異名也此四

皆不懷結喜也大阿毗曇中說愛五或道六或見乘見取故通三界十二也

四取者欲經中有慢四取世人多起貪愛故初說欲取也見取見乘

乘乘故情或取也生二見元罪福二以梵天為四目取也或取乘故說或

諸取有諸和元實諸佛來之不可得況凡人也慢四取世初說或語取後說

離五取見之生四取也論云或諸取計我又言和元實曰語取乘見計也啟取曰

乘見計常但以現在五欲為樂故曰欲取或四乘見計常修或以求將來樂故

曰或取曰取上二家俱生其見以二人有行而果不應故傍元因果見取也此四受

之果者不懷結喜大阿毗曇中說取出或取乘六見取乘此無明二經之不同

此皆意計受取非解脫果故之別台也

須陀洹四種功德者觀行善又聽心法內善思惟如法住也凡夫學行

聖人始成故初果功德也涅槃經解也

四儀法者行解法二德和德也以意口而行雖德而惰不隨已故制愛語也

愛語謂人情以有深淺故之果故制利益和愛語也同事者有類同言者

同事同行和善故同事也實觀初後已道法利惰觀刑慢心得觀也以法元

元情元實無何事不同事不觀于故行善是一隨事制有三也

四道者苦不淨道苦是應樂不淨道樂是應樂中觀四望

元情元實無何事不同事不觀于故行善是一隨事制有三也

四道者苦不淨道苦是應樂不淨道樂是應樂中觀四望

四諦者苦不淨道苦是應樂不淨道樂是應樂中觀四望

元情元實無何事不同事不觀于故行善是一隨事制有三也

四道者苦不淨道苦是應樂不淨道樂是應樂中觀四望

四諦者苦不淨道苦是應樂不淨道樂是應樂中觀四望

元情元實無何事不同事不觀于故行善是一隨事制有三也

四道者苦不淨道苦是應樂不淨道樂是應樂中觀四望

四諦者苦不淨道苦是應樂不淨道樂是應樂中觀四望

元情元實無何事不同事不觀于故行善是一隨事制有三也

四道者苦不淨道苦是應樂不淨道樂是應樂中觀四望

四諦者苦不淨道苦是應樂不淨道樂是應樂中觀四望

元情元實無何事不同事不觀于故行善是一隨事制有三也

四道者苦不淨道苦是應樂不淨道樂是應樂中觀四望

四諦者苦不淨道苦是應樂不淨道樂是應樂中觀四望

元情元實無何事不同事不觀于故行善是一隨事制有三也

四道者苦不淨道苦是應樂不淨道樂是應樂中觀四望

四諦者苦不淨道苦是應樂不淨道樂是應樂中觀四望

元情元實無何事不同事不觀于故行善是一隨事制有三也

四道者苦不淨道苦是應樂不淨道樂是應樂中觀四望

四諦者苦不淨道苦是應樂不淨道樂是應樂中觀四望

元情元實無何事不同事不觀于故行善是一隨事制有三也

四道者苦不淨道苦是應樂不淨道樂是應樂中觀四望

四諦者苦不淨道苦是應樂不淨道樂是應樂中觀四望

元情元實無何事不同事不觀于故行善是一隨事制有三也

四道者苦不淨道苦是應樂不淨道樂是應樂中觀四望

四諦者苦不淨道苦是應樂不淨道樂是應樂中觀四望

元情元實無何事不同事不觀于故行善是一隨事制有三也

四道者苦不淨道苦是應樂不淨道樂是應樂中觀四望

四諦者苦不淨道苦是應樂不淨道樂是應樂中觀四望

元情元實無何事不同事不觀于故行善是一隨事制有三也

四道者苦不淨道苦是應樂不淨道樂是應樂中觀四望

四諦者苦不淨道苦是應樂不淨道樂是應樂中觀四望

元情元實無何事不同事不觀于故行善是一隨事制有三也

四道者苦不淨道苦是應樂不淨道樂是應樂中觀四望

四諦者苦不淨道苦是應樂不淨道樂是應樂中觀四望

元情元實無何事不同事不觀于故行善是一隨事制有三也

四道者苦不淨道苦是應樂不淨道樂是應樂中觀四望

四諦者苦不淨道苦是應樂不淨道樂是應樂中觀四望

元情元實無何事不同事不觀于故行善是一隨事制有三也

四道者苦不淨道苦是應樂不淨道樂是應樂中觀四望

四諦者苦不淨道苦是應樂不淨道樂是應樂中觀四望

元情元實無何事不同事不觀于故行善是一隨事制有三也

四道者苦不淨道苦是應樂不淨道樂是應樂中觀四望

四諦者苦不淨道苦是應樂不淨道樂是應樂中觀四望

元情元實無何事不同事不觀于故行善是一隨事制有三也

四道者苦不淨道苦是應樂不淨道樂是應樂中觀四望

四諦者苦不淨道苦是應樂不淨道樂是應樂中觀四望

元情元實無何事不同事不觀于故行善是一隨事制有三也

四道者苦不淨道苦是應樂不淨道樂是應樂中觀四望

四諦者苦不淨道苦是應樂不淨道樂是應樂中觀四望

元情元實無何事不同事不觀于故行善是一隨事制有三也

四道者苦不淨道苦是應樂不淨道樂是應樂中觀四望

四諦者苦不淨道苦是應樂不淨道樂是應樂中觀四望

元情元實無何事不同事不觀于故行善是一隨事制有三也

四道者苦不淨道苦是應樂不淨道樂是應樂中觀四望

但出言故別為斷也

四依者依法不依人依了義經不依不了義依義不依語依智不依識

也人多為故依法有法實依故了義經中依義者如言有我法言

无我依无我義也猶能流結也正義也依智者識事善故也唯須己智

解者想識故知識是智深故依也此次第為後世依法者制也若於一有

緣所見制不須三也前五衆依後一內自依智也又言依人事待況

竟所說法人故可依也以先法難實未水直為難難故人不可信

也背此為四黑依故曰八同也

五陰者色受想行識十二入十八界此二以法相緣不同故慈氏不一指名

名二又言五陰又言五衆又言五蘊也十二入又言門又言處十八界又言界

又言性又言持者二名也又言上中下无漏无為上也无漏有為中

也有漏有為下也又廣中略五陰略十二入中十八界又言廣也略以廣略

為義能故利樂人略說為持久故能振人略說為持文故利振人廣說

也為義能故能振人廣說也又言為三陰人又或類不或色說五陰

人或色不滅不或心心數說十二入又或色不或心說十八界也又為三振人

又對我聞說五陰故非常非一非通所解利振人也又執神情意塵

四事故知生說十二入但振塵合故知生非神即倶中根人也又執神御

用說法十八界修自能知非神能御也色生識從塵次第名也色緣想

受行法步新次第也此陰行人神明不至无為日陰也又注等類

言三世厭積不能重增日陰心製中度想所以別為陰者論云一切

心法皆名為受色受二種一想受二種受想受名有緣心以想滅

肉眼見鄣內天眼見鄣外法眼見諸法慧眼見真佛眼見三眼四眼
知法也七住已上无肉眼天眼證也見二眼所知故爲名也佛亦无四眼別
一智知四眼所知故言佛具足五眼也華嚴經十眼十目慧眼見衆生
諸根法眼見身實法異先經耶(?)
五蓋貪者欲瞋恚睡眠調悔疑也今明覆戒品睡眠覆慧品調
悔覆定品疑通覆三品八覆義名蓋也睡眠調悔合二爲一蓋言以
生因緣同覆同藥同故也在欲界言蓋也
五分法身者戒定慧解ミ脫ミ知見无漏淨戒故曰法也身者聚也
解脫言我无爲而生法智所證得離无衆入滅言身也如(?)聖身
也信行已上盡四果皆有五分言因无漏清淨非具足唯佛言
具足也此中前三從因制名後二果中受稱解脫知見慧心中別知无
爲知无爲智勝已能證果故別爲名也
六通者九五門義第一大士慈濟深曠欲使化道无身故須還(?)
備天眼耳欲見聞皆衆生形聲也他心智知其可化不也推(?)
可化而彼此有障故備如意來往化也雖得相近又現在无可化之
因故備宿命知過去有緣也現在化无益欲知未世利益不也備天
眼智知未來也明始備義也第二行成唯一聖智鑒達无身故曰通也
一通之智蓋備衆德但隨事立名故有六也如天眼耳從眼爲名他心
宿命漏盡從境爲名如意行能爲名三報不通者盡別體故也又十通
中三報果爲十此名別割名也第三天眼識見現在鄣外色意地智
[illegible]

中三報果爲十此名別割名也第三天眼識見現在鄣外色意地
智知未來二世緣也涅槃經云天眼能作无量觀如是知天士之智无根知
之異也宿命緣過去一世也如意天耳緣現在一世他心緣三世小乘但現
漏盡緣三世小乘但現在明緣也也第四標名一如意通分爲餘五者餘
神名身多如意如意通也所以言如意餘不可也有四義長於餘通一
轉變二遠至三滅鄣如石壁能過四自在隨心不相違頼利能所能隨(?)
上下无㝵變化是善非无記異地心緣異地也如色界心緣欲界也天眼
有所以言天者天言淨也若能境根已異於无不通時也若言鄣外有
用餘通故也天眼所知未來者色成果相鹿(?)表通功能顯故也餘通
亦有知未來法成果相微故不在也如上醫知藏中醫見色如隱身(?)星
二眼通見鼓方天耳亦令世他心所以言他者先於他心不通故通故也相知
者非實知也鬼等教詩通中書猜詩也有一心无自知之義雖(?)知前心
義同无不通時故也不及因悽緣有漏知无漏亦智上法能知利也上悉
下ミ知不盡其餘故得知利根上法也知色界无色界心但知无色界亦自
相知心也知所緣故一切緣也宿命所以言命ミ色心種知无色界无色滅盡
定无心言命連持物无失也亦无別一法爲命也漏盡者无漏智究
竟所盡非凡學境所得言通也此明一ミ釋義也第四五天眼者通
中稱智爲名十力三明中但智爲稱也五眼中天眼但轉根也天眼所
餘功无也不立五身者爲一分壓不割也又華嚴亦有十身漏盡者
通中小乘三界盡大乘習氣盡佛所證十力三明漏盡自知知他ミ亦ミ可盡
也十八不共中自知知他无滅也五分法解脫解知見解者亦自知ミ他也宿

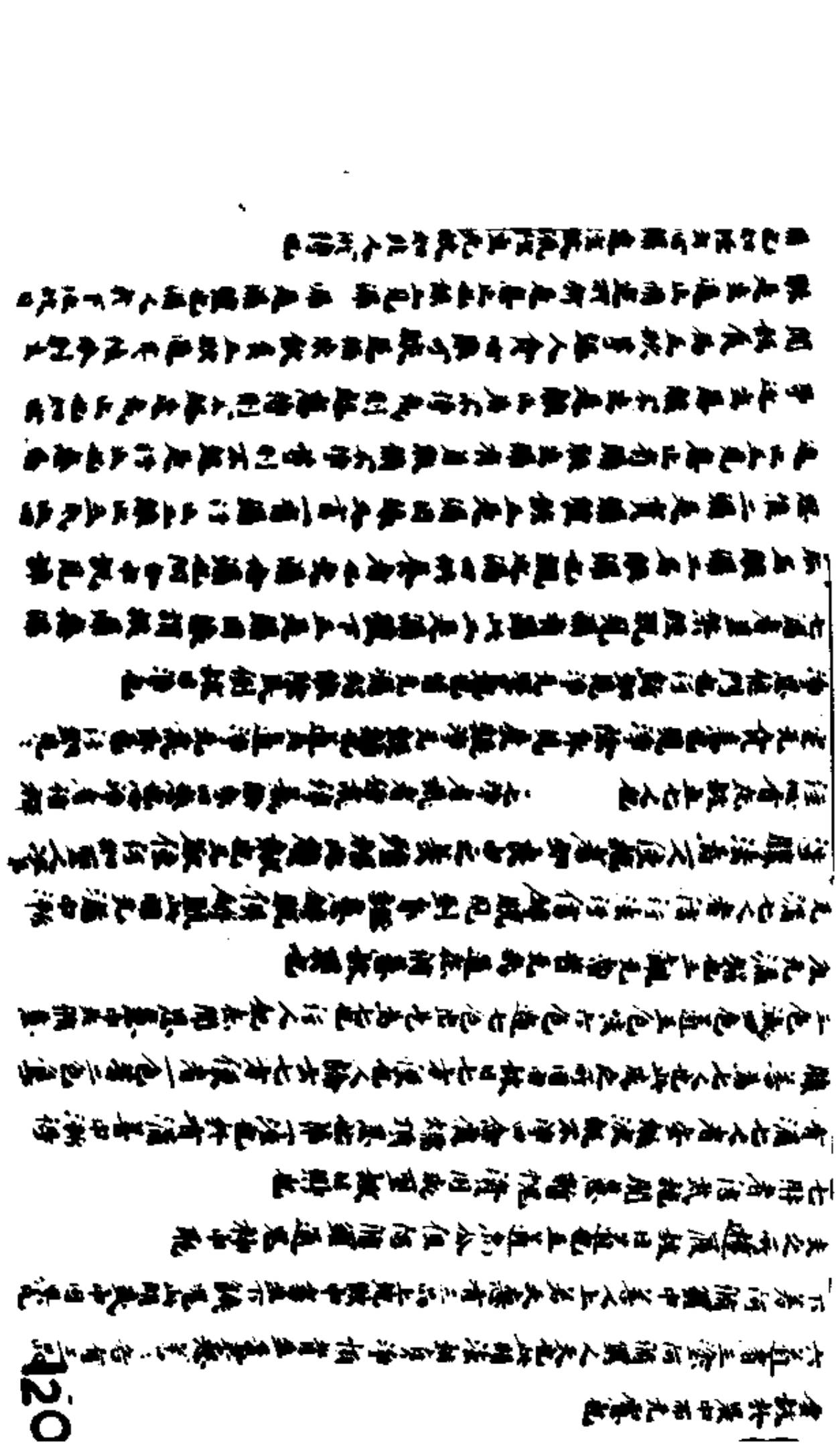
道中小乘三昧盡大乘習氣俱可證十力三明通皆自知知他今、二
也六不共中自知知他九滅也五今法明說解知見解者亦自知知他也

*

余通十力三明中司也知意者意心依地覺異大小相入而位不移不思議位
皆通之義別合也微細觀境神魂變化漸可意意七變異非通知位之
通行八別為明者知法多含圓明顯故知凡夫通而光明色他心亦色緣不為
明者別觀一心離到境者衆現在一心故也又知上達中說也欲界者所八光意者
此等不離隨法現行通也又通淨智之知決擇非通也
又經言心六天是通也此明與餘功德異也
六通者所住因共有因自然因一切通因相意因數因也心實六法法行生出法界
流注所住因三世果也共因者十法四相心數法共一世因果也自然因者知遠者
與今法相似而相生法也共三世因果法相而出遠也通因者十二處後處生法行
八識通緣一切有漏故二世因果也相意因者心數法相應於一境一世因果
也數因者善惡數果二世因果也方因明觀所八明可作因者為能成觀
六知教者一乘行於慈心行於慈四諦或五因地法海科善凡夫淨
制聖人光淨居能不滅也識法自雖十方因心而光淨也
六大者物化之本象之原原清色天者地水火風空識色果產空有識
在中處一切衆生識化之本色為破水道八特為果數說六大為各是有詩也六
生有識法在凡色有色數出一切衆生色是法界凡夫有光明色法
六度者凡夫門義大者清物數光法時清之能八識師於他心數自知持戒八
意識自凡意識水意識等知已難指數於水不然者為為、為色異識他色
始通不給本觀切者厚生難法生變法相隨法光明通他光觀色明
是八識觀為者心於一境不移故之色知意識他也

*

意識白凡意識水意識等知已難指數於水不然者為為、為色異識他色
始通不給本觀切者厚生難法生變法相隨法光明通他光觀色明
是八識觀為者心於一境不移故之色知意識他也自有意而能觀、而能意知意知觀一
產也自有意而能觀、而能意知意知觀共意共觀意知觀者知多觀
色不義色觀而共意者知前心轉光常無心轉意意知意知多觀
者色非意共觀者知餘無心知德色不法境故貪色轉貪色相轉者意色
聖人者觀凡夫者定凡不知者定知別觀者別觀明以第知
觀又者以第者為觀衆生故凡觀凡、皆無貪不貪無
色、心故以說意觀心不轉時故知通觀時心一凡色有無故以凡色轉
不為色數故以說觀共觀共意色第二凡法貪貪凡夫之
觀不望於日凡可轉貪色者不可轉者知不義色者已觀者不可轉不知者
於法色實不轉不可轉貪色義者知者知義色
可法貪是色心不轉貪是為法者凡觀轉為一不分故言不轉貪之色
說不轉心貪是轉色者之者色觀法不意觀法者轉於不意觀上轉故者
貪是轉觀觀色不色不味轉色轉者轉心轉轉於轉不義轉轉心轉
轉爭不況故者貪轉色轉色轉色者色法轉轉色轉色轉
觀法　故者一切法不者轉色法者色為一、長色第二十度轉者轉法
多別為名色轉轉色轉除色轉為轉者觀轉轉色轉色轉
者止觀止轉口度轉觀色為色觀轉者轉轉者轉轉者轉
月轉度轉意為色觀轉通色轉觀轉色轉轉轉轉轉
一轉轉為名色　除色轉者轉非別不轉轉別轉別轉別轉別轉



聞說食為五欲等逆人貪心無可除乏極求飲食上欲通長性亦劇
縛是主遠止猶是不解是悪之無餘二見滿 滿是滿體色滿人於于位故曰
滿也如經文心滿遠注故流位主无故如非人所持也

七解脫者遠離解脫不重解不可斷解脫悪解義離一切世間家上解脫遠
法相故曰无等 之代言故曰解此无相智力水為體

七識住者欲界人天三禪无色八水道宮神住故曰識住熊龍不討故不立
識住也加第四禪非想九衆生居也

八悉覺者欲覺悪覺害覺四五覺觀覺不觀覺外他覺無他覺八
悪覺此覺神既代遠法不失利法隨於善本故悪也

八解脫者一內有色相外觀色二內无色相外觀色三青黃赤白觀等
觀五識衆六不用觀七非想非非想八滅盡定也衆生八色世界之觀
得解故曰解脫也境界不相故名身解脫曰解脫之有漏故是別也

前三是色障中四除心九第八一切結盡也初破內欲界色四實法所有漏事
二破外欲界色第五破外實法色第六破中間欲界色實法雖盡故名中間作業
一義之觀第七一切結盡者證滅無為盡增无生增也又言代障之為
第八解脫滅結也

九次第定者次第定不淨第八解脫之八勝處是相生之
九次第定者次第定也覺心淨九次第定不淨第八解脫之八勝處是相生之
法然非雜結相故也一空慧相作會增中無漏新法是色是心即道
自利无漏法華名故八也二第心代代創首新法是色是心即道

產夫及細九二第色道為一皆是心心無障隔色道是身產也故代色
可示為微產也見諸經五第產夢之見七代後悪非水為故也无等居惟

九次第是者四理四九色之法一變不變名不用變斷結方便
名非；想是假名為攝之類是一切以類九識皇之學是人天數法許解
中成九明鏡是結滅也次第正入之九能得故為超地數解已入定無
夾像如是三世為九也九結者見結失類結二界十八欲結五塵結九煩惱
五九明結十五欲結十二處處所欲不入使中七使外變而捨會見為在家人
結外見為二邊合變為出家人以也
九解者觀相續相應相滅相身相觀相滅相
九斷知者一欲界苦集斷二欲界滅諦斷三道諦斷四欲界修斷五上二界苦
集斷也六上二界滅下斷也七上二界道下斷也八色界修斷也九色界無明
又四義解者盡當諦手結名義一智證者廣言解脫盡滅道言當諦
三界惑惟言結名義對上三界見諦言一智證也又言由者為一智證也解脫之
限用斷道理也供養斷解脫結盡也九結解脫得故為羅漢斷也得結家方
使三界惑盡也故第一義見修諦斷也人中六斷知知切五陰五九色斷能合天
十力者者是此經言代一切法隨順智慧能一切聚生陰於一切處陰所成
言十力也又七種一者自性二者分別三者不所四者五道長六次第七長別
法等加自性加十號非信等也分別者論為上陰處則九種一者時三世人四
命義二者體分別一為無事自相及所相一切陰也五者聚十方一切聚生長者
別十方一切入和加是分別處別九種也不共者不多二乘共也四者學一行
義十力平等九義別也五者達義者具資自然化人出世中者國界化也五
衆國界使達義也六者次第佛列名廣九佛滅前五部

別十方一切入和加是分別處別九種也不共者不多二乘共也四者學一行
義十力平等九義別也五者達義者具資自然化人出世中者國界化也五
衆國界使達義也六者次第佛列名廣九佛滅前五部
分國界故種非意智力變義差別欲欲自業智力為成就令離惡業之
衆生來世取道解脫欲欲禪定力也餘七力為求出世道之觀察別能欲禪力觀
佛生解力種也、不利相佛生業力生意道力自以度門度概之名居業見
諦智命力為斷見既天眼力為增上慢人說佛五力人人次第為度衆於說業
力出家分說種禪定力除七者美別部分為無國界初出
住是業僧慶不慶果業也知禪結志禪定者上中下根本根力知種
佛性五六種一不出家外天魔也二者出家五衆也三淨道雖數中上元無
著淨西度上為驕五者隨法淨法繫六者繫衆淨法繫中衆道之種
手出佛性此於六中種別智慧是知力也知道業生監道力知道業六種
知一名二五五種四食五者六欲七長壽之種八命根九六種法言一百之危
之文等四飯食言意六者隨命知力也又言宿命明力者出胎含執
有八行隨順行禪定一見天色二為集言斷上部等中部知飯食意意
上部等命長無種天法命終於部生意危命五滅已部是方大種相「隨」
知生天義此八者行禪知九故名行化未來生長別
有色又經言初是義先觀力用果中淨業中淨業無無
入處者為知之義用果之業者也又經言上樂中淨業無無
上經道而長業為知也名業無無上
所作滅以知定色無為道分法分力滅故制滅也分欲不自法證六

之種道而其業象以七為業業無著也之定業為道不定言思惟
所作故以知定位四定為道分法分由振發和振也五振由欲不自放欲 125

*觀面性故智修身能漸修多欲及欲欲力可知也習欲成大欲惟力可知也
八修是果因從果也七多種善力至樂意業道為因於因果別相知也如
一因得多果多因得一果也福命力知過去天眼力知生處也漏盡處所
言為盡知三世也也又言通世法別如初七力也也別法通如後七力也時解
於時法知盡不用化表知而時不力知時而法不著故於時法先人無在佛
知於境為力故言力也十者一方之義也
十處者女來言知法說法故日如來示來知實為來處之處也示言如
生也意其言說法故天人可供故次示來說法之時人餘之於四行可意為者
不為不意為者為惟佛初注可意為者為不為者不為故於一義言意
為也正遍智者意供出知故次說非可思議欲斷觀事九因日意之知
智次時無著菩薩處位說法是故時法是故為斷言為言為不為時代
一意為日又為說位也可解言為無也問意也問上除也問上除也問日解
人說日之問解也是上問知其佛世但知佛為其先上言為無上名問代
代大法聚其新說也而先上調御丈夫人師者佛世尊不共出世
之利故日天人師佛出為者自覺之故稱佛也世尊為先者也先
教故日正等也一方之稱也
十行入言地水火風青黃赤白空識識識八種惟想方便說九
種生除滅而安不用覺者示惟想方便說有九等生別生者不用覺
二種八惟想方便為者不用覺八惟想方便為者不用覺八惟想方便

種生除滅而安不用覺者示惟九等生者不用覺
二種八惟想方便為者不用覺八惟想方便為者不用覺 126

*教本心為者一切八惟想方便為者也
思及解脫作意作境界三摩提為通一切心故是為通於因果別相知也如
十不思議者請根本覺觀修行不故意意義煩惱也請根修行
不教意意義本事心為通五為不通覺觀五為通果不通也示現佛果為云
不通皆有不通故日為者六不共通一切心故不著不相應也
三乘十地十意地佛法有人意間乘地十乘意地地大乘法之通日
但小乘是中地八人地之中種解十方便第八日八人之上乘十地中住佛八上乘下
乘乘第八日八三法八意日八人四日小乘八乘中第八日八人地見地須陀住果為
地聲聞舍其羅漢舍其已解脫聞羅漢果為之佛地是為菩薩地
佛地為法藏乘之日地依人說地與法之初大人信九法法也
十解者九解九解脫解脫 解調伏解脫 解不動解脫此經為行人多
四位不生長故日無位乘乘行者人為中也
十相者九種境幻能為十八相名說九為說為者相九為說食食物
一切色聞不可思議九想九想多通實想八解相法相九次相如淨解無為說
九者為有為法舍之通為九者九有為九有二相九部
一增分九部 五為等色四通分九部如來為九部九部想為通
也為者解九部九部九相解相解五為四色八為為為為為
為五欲之異法九教想者陰陰陰陰陰九八為法為為八計執者
二種八惟想方便為者不用覺八惟想方便為者不用覺八惟想方便為者不用覺

*

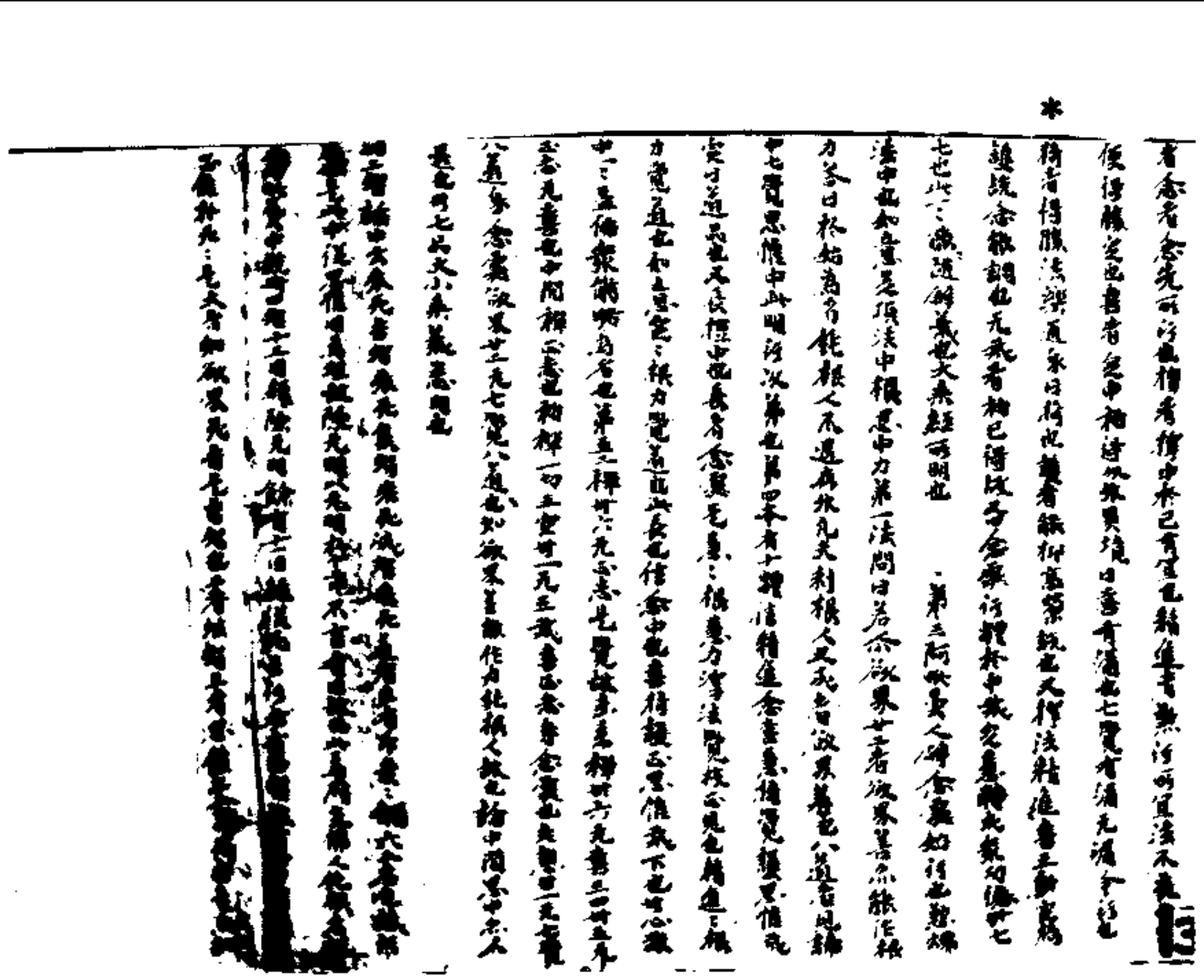
*

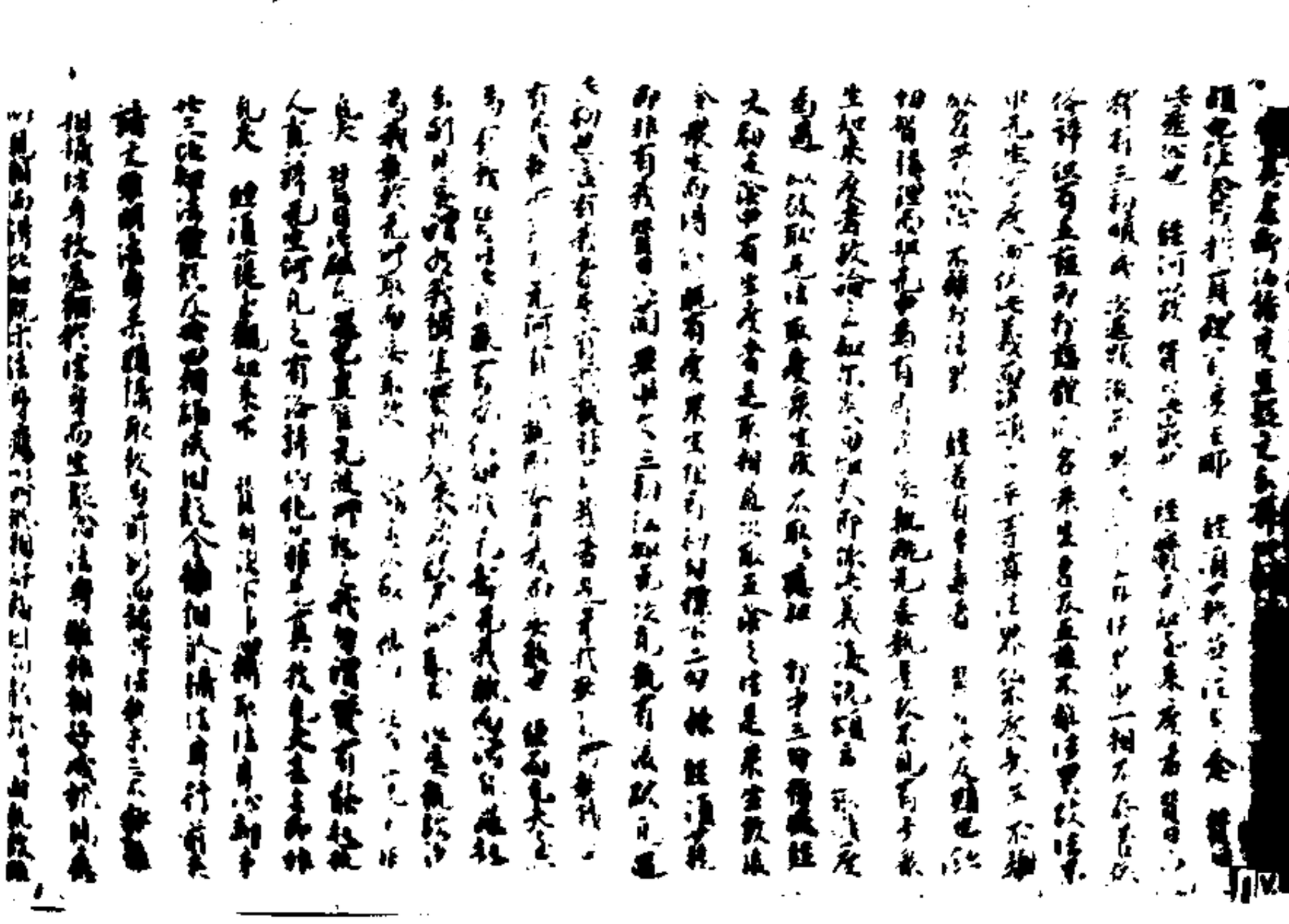
129

*

130

*





▼ 斯二五九七號背面　金剛般若經旨讚

手自以乃諸衆生住煩惱因緣善男
子譬如雪山能生醫師藥草能療諸病不為諸衆生作煩惱因緣與一
蜜內其鬼子饑師子口住阿羅漢用洗浴身
不應發言如來世尊為諸衆生作煩惱因緣
善男子如來真實能為衆生斷除煩惱終不
為作煩惱因也善男子如波所言如來住世
故婆羅門者善男子菩薩摩訶薩乃至殺子
猶不離殺況婆羅門善薩常作種種方便令
施衆生无量壽命善男子夫施食者則為施
命若菩薩摩訶薩行檀波羅蜜時常施衆生无
量壽命善男子猶不殺故得壽命長菩薩摩
訶薩行尸波羅蜜時則為施与一切衆生无
量壽命善男子慎口无過得壽命長菩薩摩
訶薩行羼提波羅蜜時常勸衆生莫生惡心
雖復令人引曲回已无所諍故得壽分如是
毘梨耶羼提波羅蜜時已施衆生无量壽
命善男子精勤滿善因壽命長菩薩摩訶薩
于世間中波羅蜜時常勸衆生勤滿善法
是故菩薩行般若波羅蜜時已得无量壽命

于世間中波羅蜜時常勸衆生勤滿善法
是故菩薩行般若波羅蜜時已得无量壽命
是故菩薩行檀波羅蜜時已施衆生无量壽命
是故菩薩行尸波羅蜜時已施衆生无量壽命
是故菩薩行羼提波羅蜜時已施衆生无量壽命
是故菩薩行毘梨耶波羅蜜時已施衆生无量壽命
是故菩薩行禪波羅蜜時已施衆生无量壽命
是故菩薩行般若波羅蜜時已施衆生无量壽
命善男子以是義故菩薩摩訶薩於諸衆生
終无壽命善男子如佛所問盲聾瘖瘂門時得
是記不善男子我時已得以愛念故衆生壽
命非惡心也善男子譬如父母有一子愛
之甚重犯官法制是時父母以怖畏故屈隨
為受種種苦惱乃得出離菩薩摩訶薩為諸
衆生滿諸善法令衆生
生行已得无量壽命是故菩薩行般若波羅蜜時常勸衆生
菩薩摩訶薩為諸衆生滿諸善法令衆生
生行已得无量壽命是故菩薩行般若波羅蜜時已施衆生无量壽命
善男子如來已施衆生无量壽命善男子猶如
菩薩行禪波羅蜜時已施衆生无量壽命善
男子於諸善法不放逸者得壽命長菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜時勸諸衆生於諸善法
不生放逸衆生行已以是因緣得壽命長是
故菩薩行般若波羅蜜時已施衆生无量壽
命善男子以是義故菩薩摩訶薩於諸衆生
終无壽命善男子如佛所問盲聾瘖瘂門時得
是記不善男子我時已得以愛念故衆生壽
命非惡心也善男子譬如父母有一子愛
之甚重犯官法制是時父母以怖畏故屈隨
為受種種苦惱乃得出離菩薩摩訶薩為諸
衆生滿諸善法令衆生
菩薩常當作是唱能以何因緣能令衆生
發起信心隨其方便當為之說摩訶衍

菩薩摩訶薩當作是思惟以何因緣能令衆生
發如是心遊戲方便要當爲之諸婆羅門命
終之後生何處彼即有三念一者自念我從
何處來生此即便自知從人道中來二者自
念我今所生爲是何處即便自知是閻浮提
三者自念業何業緣而來至此即便自知來
處方等大乘經典不信因緣爲聞生所致而
大乘此今是事已即於大乘方等經典生信
敬心尋時命終生甘露國如來世尊於彼佛
命長之十劫善男子以是義故我於往昔乃
至過去十劫善男子以是義故我於往昔乃
至過去十劫壽命太何名故善男子有人撮
土以一事所攝斷截死屍罵詈歡喜以是業緣
墮地獄不經受苦墮畜生中如我佛言世尊如我佛
所說義者墮地獄何以故如佛昔爲婆羅門
說法於鹿野苑中以一偈以故一
切衆生有微善根是故
墮畜生中以是因緣墮於地獄畜生餓
鬼若能懺悔三日斷食其罪消滅先有遺餘
若能和上師其父母女人及牛羊千萬千年在
地獄中善男子佛及菩薩知能有三種下中
上下者懺悔乃至一切畜生惟除菩薩不墮
生者善男子菩薩摩訶薩以種種因緣不受畜
生是名下懺以下懺悔因緣於地獄畜生餓
鬼其受下者何以故是諸畜生有微善根是故
懺者其受罪報是名下懺中懺者迦葉
阿那含是名爲中以是業因墮於地獄畜生
餓鬼其受中者是名中懺者又復乃至阿
羅漢辟支佛聲聞菩薩是名爲上以是業因
緣故復於阿鼻大地獄中其受上者是名上

飯眼，只愛中若是名[illegible]者又提乃至阿
羅漢佛果之菩薩是名為上以是業因
緣故墮於阿鼻大地獄中只受上苦是名上
※
殺善男子若有能殺一闡提者則不墮此三
種殺中善男子彼諸婆羅門等一切皆是一
闡提也雖如極地獄斬截死屍焚燒
猶剩有罪無殺一闡提亦復如是無有罪
報何以故諸婆羅門乃至無有信等五根是
故殺不墮地獄善男子決定所言如來河
故罵提婆達與人食噉法亦不應作如是問
何以故諸佛世尊凡所發言不可思議善
男子我有實語為世所愛雖時非法不為利益
如是之言我終不說善男子我復有言應殺
眾生非時非法聞者不受不能利益我不不
說善男子若有說言殺害眾生實不虛是
時是法能為一切眾生利益聞者不怖我要
說[illegible]以故諸佛世尊應正遍知知方便故
善男子如我一時遊波羅奈鹿野苑在尼
拘陀樹下有一鬼神即名曠野能食肉血多殺眾
生復於其眾日食一人善男子我於爾時為
彼鬼神廣說法要然彼眾中皆受上苦是名上
※
林下有一鬼神即名曠野能食肉血多殺眾
生復於其眾日食一人善男子我於爾時為
彼鬼神廣說法要然彼眾中皆受上苦是名上
苦復見我時即失心念怪怖狂逆闇斷絕猶
如死人我以慈悲手摩其身即還起坐作如
是言汝武今日還得身命是大神王具大威
德有慈悲心故我從善即於我所生善信心
我即為聽如來之身還受為說微妙法要令
彼鬼神受不殺戒即於是日曠野林中有一長
者次應當死村人已送付彼鬼神鬼神得已
即以施我我既受已便為長者受五為字后
手長者命時彼鬼即白我言世尊我是羅刹
惟仰血肉以自存活今以殺害土何活我
即答言是今當勤修聞法子隨宜調行慈法
之實為當令其絕命欲食善男子以是因緣
為諸比丘制如是戒汝等從今常當絕彼曠
野鬼食肉當住實不能施者當如是等非我
弟子即是天魔及實修行為善男子如來為欲
利益眾生故示如是種種方便能令彼

野曠食若有住處不能施者當知是等非我
弟子即是天魔送賓舍屬善男子如來為欲
調伏衆生故示如是種種方便非故令彼生
怖畏也善男子我亦以木打獵法鬼又於一
時在一山上推羊頭鬼令墮山下復於樹頭
懸獼猴鬼令獼猴驚駭爲見五師子使食野神
怖獼猴屋乳亦以鐵刺刺毛鬼身雖作如是
亦不令彼諸惡鬼神等有或受者直欲令彼
安住正法故示如是種種方便善男子我於
余時實不爲辱提婆達多提婆達多亦不惡
觀衆人諸惡亦不生於惡想之中何等此微
受罪一切亦不離陰土佛身如亦不違犯四重
乞罪雖諸正法大乘經典非一闡提亦非聲
聞辟支佛也善男子提婆達者實非聲聞
緣覺辟支佛也善男子提婆達者是菩薩摩訶薩
法令不應離者如來何緣呵責爲辱提婆達
多法於諸佛所有境界不應如是生於長問
題業菩薩白佛言世尊雖如是說說實
得種種味我亦如是從佛聞多陀法味所
謂出味離欲味寂滅味道味世尊如貧人
聚數焰打融消鍊治轉更明淨調和衆藥光

得種種味我亦如是從佛聞多陀法味所
謂出味離欲味寂滅味道味世尊如貧人
聚數焰打融消鍊治轉更明淨調和衆藥光
色俱妙其貧雖受然後乃爲人天貴重世尊
如來亦令聲聞聞已得聞見菩提之義令
深行者受持奉諸凡夫衆生爲何得乎是三
種三善提心然後爲諸人天所宗恭敬供養
余時佛讚迦葉菩薩善哉善哉善男子摩訶薩
爲欲利益諸衆生故諸佛如來如是深義善
男子以是義故我隨法意說於大乘方等經
深秘密之法所謂微妙如一子地地地微妙
曰佛言世尊善哉善哉諸善男子一子地者
諸陰心時復得何地佛言善哉善哉善男子
於善知識知我教說法則諸菩薩摩訶薩
能捨心時則得住於空平等地如須菩提
男子諸菩薩摩訶薩住空平等地則不見有又
如見弟姊妹兄弟親族知識檀中人乃至
不見陰界諸入衆生壽命善男子譬如盲
人有人教見弟妻子乃至見有衆生壽命一切
諸法亦復如是見有又他乃至壽命菩薩摩
訶薩見一切法亦復如是其心平等如彼虛

无有父母兄弟妻子乃至无有衆生壽命一切
諸法亦復如是无有父母乃至壽命善薩摩
訶薩見一切法亦復如是其心平等如彼虛
空何以故善能觀智諸空法故迴業善薩白
佛言世尊云何名空善男子空者所謂內空
外空內外空有為空无為空无始空性空无
所有空第一義空空空大空善薩摩訶薩云
何觀於內空是善薩摩訶薩觀內法空是內
空謂无父母兄弟中人衆生壽命常樂
我淨如來法僧所有財物是內法中雖有佛
性而是佛[illegible]外所以者何佛性常住无
變易故是名善薩摩訶薩觀於內空外空
者亦復如是无有內法內外空者亦復如是
善男子惟有如來法僧佛性不與二空何以
故如是四法常樂我淨是故四法不名為空
是名內外俱空善男子有為空者有為之法
悉皆是空所謂內空外空內外空常樂我淨
空衆生壽命如來法僧第一義空是中佛性
雖有為法是故佛性非有為法空是名有為
空善男子云何善薩摩訶薩觀第一

非有為法是故佛性非有為法空是名有為
空善男子云何善薩摩訶薩觀无為空是无
為法悉皆是空所謂无常若无淨无我陰界
入衆生壽命相有為有漏內法外法无為法
中佛等四法非有為非无為性是善故非无
為性常住故非有為是名善薩觀无為空云
何善薩摩訶薩觀无始空是善薩摩訶薩見
生死无始皆悉空寂所謂空者常樂我淨皆
悉空寂无有變易衆生壽命三寶佛性及无
為法是名善薩觀无始空云何善薩觀於性
空是善薩摩訶薩觀一切法各性皆空謂陰
界入常无常若樂淨不淨我无我觀如是等
一切諸法不見各性是名善薩摩訶薩觀於
性空云何善薩摩訶薩觀无所有空如人无
子言舍宅空耶竟觀空无有觀愛愚癡之人
言諸方空虛寂之人言一切空如是所計虛
空故非空善薩觀時如貧窮人一切皆空是
名善薩摩訶薩觀无所有空云何善薩摩訶
薩觀第一義空善男子善薩摩訶薩觀第一
義時是觀生時无所從來及見滅時去无所
至各无今有已有還无觀性无性无生

義時是眼生時无所迕來及其滅時去无所
處本來无今有已有還无推其實性无眼无生
如眼一切諸法亦復如是何等名為第一義
空有業有報不見作者如是空法名第一義空
是名菩薩摩訶薩觀第一義空云何菩薩摩
訶薩觀於空空是空空中乃是聲聞辟支佛
等所達深實善男子是有是无是名空空是
是非是是是名空空善男子十住菩薩尚於
是中通達少分猶如微塵況復餘人善男子如
是空空亦不關於聲聞所得空空三昧是名菩
薩觀於空空善男子云何菩薩摩訶薩觀於
大空善男子言大空者謂般若波羅蜜是名
大空善男子菩薩摩訶薩得如是空門則得
住於慶空等地善男子我今於是大眾之
中說如是等諸空義時有十恒河沙等菩薩
摩訶薩即得住於慶空等地善男子菩薩摩
訶薩住是地已於一切法中无有滯礙譬如
拘鞞尸无是處以是義故名慶空等地善男
子譬如虛空於可愛色不生貪著不愛色中
不生瞋恚善薩摩訶薩住是地中亦復如是
於好惡色心无貪恚善男子譬如虛空廣大

子譬如虛空於可愛色不生貪著不愛色中
不生瞋恚善薩摩訶薩住是地中亦復如是
於好惡色心无貪恚善男子譬如虛空廣大
无對無礙容受一切諸法菩薩摩訶薩住是
地中亦復如是廣大无對無礙容受一切諸
法以是義故復得名為虛空等地善男子譬
薩摩訶薩住是地中於一切法亦見亦知若
行若緣若性若相若因若緣若衆生心若根
若禪定若業若善知識若持禁戒若所施如
是等法一切知見復次善男子菩薩摩訶薩
住是地中知而不見云何為知知自儀法投
淵赴火自墜高巖常翹一脚五熱炙身常卧
灰土蒺刺纏身常食蔬菜麻麥豆米
衣冢間所棄敝帛粗糲飲食蔬菜麻麥豆米
蓋草衣裳茹蔬菜麻根油澤半壁根菜若
行乞食限從一家主若喜无即便捨去雖復
還喚終不迴顧不食鹽肉五辛牛味常所飲
漿酥汁沸湯受持牛戒徇雖唯戒以飲乳
長跪為相以草相時光明後飲四月節火七
日服風百年德華供養諸天諸所欲願用此

長跪為相以草祠時先明後敘四月事火七日服供百千隱筆供養諸天諸所敬願同此成就如是等法能為无上解脫因者无有是處如是名為知太何不見菩薩摩訶薩不見之行如是法傳正解脫是名不見復次善男子菩薩摩訶薩亦見亦知何等為見見諸衆生行是邪法必墮地獄是名為見太何為知知諸衆生從地獄出生於人中為能隨行種次第賢聖乃至具足諸波羅蜜是人必得入正解脫是名為知復次善男子菩薩摩訶薩復有亦見亦知太何為見見常无常若樂淨不淨我无我是名為見太何為知知諸如來定不畢竟入於涅槃知如來身金剛无壞非是幻化而成就身又非是穢膿所成就身不見穢膿之身亦復能知一切衆生悉有佛性是名為知復次善男子菩薩摩訶薩復有知而不見太何為知知是衆生信心成就知是衆生於大乘是人嗜流是人逆流是人正流者是菩薩摩訶薩復有知是衆生已到彼岸順流者謂凡夫人逆流者是菩薩摩訶薩復有知而不見太何為見見菩薩摩訶薩見逆流者是菩薩摩訶薩復有知而不見太何為知知是菩薩摩訶薩所謂如來應

順流者謂凡夫人逆流者是菩薩摩訶薩復有知而不見太何為見見菩薩摩訶薩所謂如來應正遍知是名為知太何為見菩薩摩訶薩復有知而不見太何為知知是菩薩摩訶薩於大乘大涅槃典能行正行以淨天眼見諸衆生遊身口意三業不善墮於地獄畜生餓鬼見諸衆生能善業者命終當生天上人中是諸衆生從閻入閻有諸衆生從閻入閻有諸衆生從明入明是名為見菩薩摩訶薩見諸衆生能身持戒能心能慧是人令世善業成就我同貪欲瞋恚愚癡是人必得入正解脫是菩薩摩訶薩復有知而不見太何為知知諸衆生能身能戒能心能慧現世報受不墮地獄太何為見見衆生現世報受不墮地獄是菩薩摩訶薩復有知而不見太何為知知諸衆生能身能戒能心能慧現世報受不墮地獄是名為知復次善男子菩薩摩訶薩復有知而不見太何為知知是菩薩摩訶薩復有知而不見太何為見見諸衆生能身能戒能心能慧現世報受不墮地獄是名為見太何為知知是菩薩摩訶薩復有知而不見太何為見見菩薩摩訶薩見諸衆生能身能戒能心能慧現世報受不墮地獄是人少欲不能慳惜不自呵責不生慚愧九

為知云何為見菩薩摩訶薩見是人不能調
習身或以慧造少惡業此業因緣應墮惡報
是人少惡不能懺悔不自呵責不生慚愧无
有怖懼是業增長地獄受報是名為見復有
知而不見云何為知知諸衆生皆有佛性為
諸煩惱之所覆蔽不能得見是名知而不見
復有知而少見十住菩薩摩訶薩等知諸衆
生皆有佛性見不明了猶如闇夜所見不了
復有不見亦知所謂諸佛如來不見亦知復
有亦見亦知不見不知見知者所謂世間文
字言語男女象馬瓶瓦金銀衣裳飲食
山河園林衆生壽命是名亦見亦知云何不
見亦知聖人所有微密之語見有男女乃至
園林是名不見不知復有知而不見知所意
施知所供養知於受者知因果報是名為知
云何不見不見所施供養受者及以果報是
名不見菩薩摩訶薩知有八種即是如來五
眼所知迦葉菩薩白佛言世尊菩薩摩訶薩
能如是知得何等利佛言善男子菩薩摩訶
薩如是知得四无导法无导義无导辭无
导樂說无导法无导者知一切法及法名字

能如是知得何等利佛言善男子菩薩摩訶
薩能如是知得四无导法无导義无导辭无
导樂說无导法无导者知一切法及法名字
義无导者知一切法所有諸義能隨諸法所
立名字而為作義辭无导者隨字論字論
開化諸世辯論樂說无导者所謂菩薩摩訶
薩見所演說无有邪导不可動轉无所畏為
離可攝伏善男子是名菩薩能如是知見即
得如是四无导智復次善男子法无导者菩
薩摩訶薩遍知層閣緣覺菩薩諸佛之法義
无导者乘雖有三知其歸一終不謂有是別
之相辭无导者菩薩摩訶薩於一法中作種
種名達无量劫說不可盡層閣緣覺能作是
說无有是處樂說无导者菩薩摩訶薩於无
量劫為諸衆生演說諸法若名若義種種體
說不可窮盡復次善男子法无导者菩薩
摩訶薩雖知諸法而不取著義无导者菩薩
摩訶薩雖知諸義而亦不著辭无导者菩薩
摩訶薩雖知名字亦不著樂說无导者菩薩
摩訶薩雖知樂說如是等上和亦不著何以
故善男子若取著者不名菩薩

摩訶薩雖知衆說如是實上而亦不著何以
故善男子若不着者不名菩薩

大般涅槃經卷第十六

維大隋大業二年歲次丙寅佛
弟子釋善藏奉為　亡妣張夫人敬
造此　經流通供養伏惟慈魂
之儀懷恬真進藏義之靡終
豈已歡積大慈用中因植惟願
二字之善即福幽靈奉備之詞
奉資神路法資不朽寶嶺恒
侍勤大悲燎亂宮斷伐六道
四生普同勝果

道入廉而今
世尊世尊願
其因緣令離疑悔爾時佛告舍利
弗說佛世尊以種種因緣譬喻言
辭方便說法皆為阿耨多羅三藐三菩提是
是諸所說皆為化菩薩故然舍利弗今當復
以譬喻更明此義諸有智者以譬喻得解舍
利弗若國邑聚落有大長者其年衰邁財富
無量多有田宅及諸僮僕其家廣大唯有一
門多諸人衆一百二百乃至五百人止住其
中堂閣朽故墻壁頹落柱根腐敗梁棟傾
危周帀俱時欻然火起焚燒舍宅長者諸子
若十二十或至卅在此宅中長者見是大火從
四面起即大驚怖而作是念我雖能於此所
燒之門安隱得出而諸子等於火宅内樂著
嬉戲不覺不知不驚不怖火來逼身苦痛切
己心不厭患无求出意舍利弗是長者作是
思惟我身手有力當以衣祴若以机案從舍
出之復更思惟是舍唯有一門而復狹小
諸子幼稚未有所識戀著戲處或當墮落

幼稚未有所識戀著戲處或當墮落
之所燒我當為說怖畏之事此舍已燒宜
時疾出無令為火之所燒害作是念已如所思
惟具告諸子汝等速出父雖憐愍善言誘喻
而諸子等樂著嬉戲不肯信受不驚不畏了
無出心亦復不知何者是火何者為舍云何
為失但東西走戲視父而已爾時長者即作
是念此舍已為大火所燒我及諸子若不時
出必為所焚我今當設方便令諸子等得免
斯害父知諸子先心各有所好種種珍玩奇
異之物情必樂著而告之言汝等所可玩好
希有難得汝若不取後必憂悔如此種種羊
車鹿車牛車今在門外可以遊戲汝等於此
火宅宜速出來隨汝所欲皆當與汝爾時諸
子聞父所說珍玩之物適其願故心各勇銳
互相推排競共馳走爭出火宅是時長者見
諸子等安隱得出皆於四衢道中露地而坐
無復障礙其心泰然歡喜踊躍時諸子等各
白父言父先所許玩好之具羊車鹿車牛車
願時賜與舍利弗爾時長者各賜諸子等一

復障礙其心泰然歡喜踊躍時諸子等各
白父言父先所許玩好之具羊車鹿車牛車
願時賜與舍利弗爾時長者各賜諸子等一
大車其車高廣眾寶莊校周匝欄楯四面懸
鈴又於其上張設幰蓋亦以珍奇雜寶而嚴
飾之寶繩交絡垂諸華瓔重敷綩綖安置丹
枕駕以白牛膚色充潔形體姝好有大筋力
行步平正其疾如風又多僕從而侍衛之所以
者何是大長者財富無量種種諸藏悉皆充
溢而作是念我財物無極不應以下劣小車
其言
此幼童皆是吾子愛無偏黨我
有如是七寶大車其數無量應當等心各各
與之不宜差別所以者何以我此物周給一
國猶尚不匱何況諸子是時諸子各乘大車
得未曾有非本所望舍利弗於汝意云何是
長者等與諸子珍寶大車寧有虛妄不舍
利弗言不也世尊是長者但令諸子得免火
難全其軀命非為虛妄何以故若全身命便
為已得玩好之具況復方便於彼火宅而拔
濟之世尊若是長者乃至不與最小一車猶
不虛妄何以故是長者先作是意我以方便

為已問訊好之具況復方便於彼之芒而說
濟之世尊善是長者乃至不與果小一車猶
不虛妄何以故是長者先作是意我以方便
令子得出以是因緣无量無邊也何況長者自
知財富无量欲饒益諸子等與大車佛告舍
利弗善哉善哉如汝所言舍利弗如來亦復
如是則為一切世間之父於諸怖畏衰惱憂
患无明闇蔽永盡无餘而悉成就无量知見
力无所畏有大神力及智慧力具足方便智
慧波羅蜜大慈大悲常无懈怠恒求善事
利益一切而生三界朽故大宅為度衆生生老
病死憂悲苦惱愚癡闇蔽三毒之火教化令
得阿耨多羅三藐三菩提見諸衆生為生老
病死憂悲苦惱之所燒煮受種種苦又以貪著
世樂富生滅思之苦在生天上及在人間有
勢利苦受別離苦怨憎會苦如是等種種諸
苦衆生沒在其中歡喜遊戲不覺不知不驚
不怖亦不生厭不求解脫於此三界大宅東西
馳走雖遭大苦不以為患舍利弗佛見此已

便作是念我為衆生之父應拔其苦難與
无量无邊佛智慧樂令得遊戲舍利弗如來
復作是念若我但以神力及智慧力捨於方
便為諸衆生讚如來知見力无所畏者衆生
不能以是得度所以者何是諸衆生未免生
老病死憂悲苦惱為三界大宅門地何由
能解佛之智慧舍利弗如彼長者雖復身手
有力而不用之但以慈心方便免濟諸子大
宅之難然後各與珍寶大車如來亦復如是
雖有力无所畏而不用之但以智慧方便於
三界大宅拔濟衆生為說三乘聲聞辟支佛
佛乘而作是言汝等莫樂住三界大宅勿
貪麁弊色聲香觸已益貪著者是則為可
娆女速出三界當得三乘聲聞辟支佛佛乘
我今為汝保證此事終不虛也汝等但勤
精進如來以是方便誘進衆生復作是言
汝等當知是三乘法皆聖所稱歎自在无繫
无所依求乘是三乘以无漏根力覺道禪
定解脫三昧等而自娛樂便得无量安隱快

汝等當知此三乘法皆是所攝數自在无礙
无所依求乘是三乘以无漏根力覺道禪
定解脫三昧等而自娛樂便得无量安隱快
樂舍利弗若有衆生內有智性從佛世尊聞
法信受殷勤精進欲速出三界自求涅槃是
名聲聞乘如彼諸子為求羊車出於火宅若
有衆生從佛世尊聞法信受殷勤精進求自
然慧樂獨善寂深知諸法因緣是名辟支佛
乘如彼諸子為求鹿車出於大宅若有衆生
從佛世尊聞法信受勤修精進求一切智佛
智自然智无師智如來知見力无所畏諸令
安樂无量衆生利益天人發觀一切是名大
乘菩薩求此乘故名為摩訶薩如彼諸子為
求牛車出於大宅舍利弗如彼長者先以三
車誘諸子等而後但與大車寶物莊嚴安隱第一
舍利弗如來亦復如是无有量無數初說
三乘引導衆生然後但以大乘而度脫之
何以故如來有无量智慧力无所畏諸法之
藏能與一切衆生大乘之法但不盡能受舍
利弗以是因緣當知諸佛方便力故於一佛
乘分別說三佛欲重宣此義而說偈言

譬如長者　有一大宅　其宅久故　而復頹弊
堂舍高危　柱根摧朽　梁棟傾斜　基陛頹毀
墻壁圮坼　泥塗脫落　覆蓋亂墜　傾側將倒
周帀俱時　薪草皆燃　有五百人　止住其中
鵰鷲烏鵲　鳩槃茶等　蚖蛇蝮蝎　諸惡蟲輩
守宮百足　狸鼠諸類　諸惡蟲輩　交橫馳走
糞穢臭處　而彼毒虫　下淨流溢　蜈蚣蝍蛆

守宮百足 號恩史輩 京橋觀走 18
果屏鬼魅 下爭爪牙 隨隙踏出 而集兵上
隨隙踏出 斷蛇尾尾 背肉復出
休猿啼木 嗚嗚哭號 斷蛇尾尾 背肉復出
山是草樹 竟來持棒 飢羸博捉 處處下食
閻浮獵獸 嗷嗷嗷嗷 其舍飛博 變狀如是
屋屋皆有 鬼鬼鬼鬼 走又急急 食噉人肉
蟲蟲之屬 號恩貪欲 身乳產生 各自藏張
地文竟來 爭來食之 食之飽飽 惡心轉減
閻浮之有 [illegible] 鳩槃茶鬼 閻浮五趣
戎時鬼鬼 一尺千尺 隨逐通行 飢逐鬼鬼
捉拘四足 獲令失有 以神神頭 博博目眼
淺有諸鬼 其身長大 無形無眼 常住善中
發大惡有 叫呼來食 遠有諸鬼 其口如針
淺有諸鬼 首如牛頭 或食人肉 或食嗜肉
頭髮蓬亂 殘害先除 飢渴所逼 叫喚馳走
地文飢鬼 號恩鳥獸 號恩鳥獸 忍長元量
如是諸輩 忍長元量 為子一人 惡業大起
其人遊出 未久之間 於陸地舍 惡業大起
四面一時 其鬼俱城 [illegible] 樓閣宮殿
推折隨落 墻壁折倒 號恩神等 陽聲大叫
鳩槃茶鬼 鳩槃茶等 閻浮提中 不能自出

推折隨落 墻壁折倒 號恩神等 陽聲大叫
鳩槃茶鬼 鳩槃茶等 閻浮提中 不能自出
惡獸無量 藏窟孔穴 此舍周遍 亦復如是
薄福德故 為大所逼 共相殘害 飢渴逼故
野干之屬 並已消死 諸大惡獸 竟來食噉
見獵捷捕 四面充塞 無地之頃
為火所燒 爭走出死 鳩槃茶鬼 隨來而食
又諸獵鬼 頭上大然 飢渴熱惱 閻浮獵走
其它如是 惡可怖畏 惡業非一
是時它主 在門外立 閻有人言 汝諸子等
它國遊戲 來入此宅 雖小先知 敬娛樂著
長者聞已 驚入大宅 方便救濟 令先知者
告諸諸子 說衆苦難 惡惡惡惡 受大苦惱
衆苦次第 相續不絕 惡惡惡惡 是知此處
鳩槃茶鬼 鄉千休鬼 鳩槃茶鬼 面足之為
飢渴所逼 惡可怖畏 此苦難處 先須大人
諸子先知 聲聞又說 閻浮提中 嬉戲不已
是時長者 而作是念 諸子如此 益我憂患
今此舍宅 先一可樂 而諸子等 樂著嬉戲
不受我教 將為火害 所陳恩惟 汝諸方便

今此舍宅 无一可樂 而諸子等 耽嗜嬉戲
不受我教 將為火害 時陳愚惟 設諸方便
告諸子等 我有種種 珍玩之具 妙寶好車
羊車鹿車 大牛之車 今在門外 汝等出來
吾為汝等 造作此車 隨意所乘 可以遊戲
諸子聞說 如此諸車 即時奔競 馳走而出
到於空地 離諸苦難 長者見子 得出火宅
住於四衢 坐師子座 而自慶言 我今快樂
此諸子等 生育甚難 愚小无知 而入險宅
多諸毒虫 惡鬼可畏 大火猛焰 四面俱起
而此諸子 貪樂嬉戲 我已救之 令得脫難
是故諸人 我今快樂 尒時諸子 知父安坐
皆詣父所 而白父言 願賜我等 三種寶車
如前所許 諸子出來 皆以三車 隨意所欲
今正是時 唯垂給與 長者大富 庫藏衆多
金銀琉璃 車渠馬瑙 以衆寶物 造諸大車
裝飾殿師 周帀欄楯 四面懸鈴 金繩交絡
真珠羅網 張施其上 金華諸瓔 垂諸華鬘
衆綵雜飾 周帀圍繞 柔軟繒纊 以為褥等
上妙細氎 價直千億 鮮白淨潔 以覆其上

真珠羅網 張施其上 金華諸瓔 垂諸華鬘
衆綵雜飾 周帀圍繞 柔軟繒纊 以為褥等
上妙細氎 價直千億 鮮白淨潔 以覆其上
有大白牛 肥壯多力 形體姝好 以駕寶車
多諸僕從 而侍衛之 以是妙車 等與諸子
諸子是時 歡喜踊躍 乘是寶車 遊於四方
嬉戲快樂 自在无礙 告舍利弗 我亦如是
衆聖中尊 世間之父 一切衆生 皆是吾子
深著世樂 无有慧心 三界无安 猶如大宅
衆苦充滿 甚可怖畏 常有生老 病死憂患
如是等火 熾然不息 如來已離 三界大宅
閑然閑居 安隱林野 今此三界 皆是我有
其中衆生 悉是吾子 而今此處 多諸患難
唯我一人 能為救護 雖復教詔 而不信受
於諸欲染 貪著深故 以是方便 為說三乘
令諸衆生 知三界苦 開示演說 出世間道
是諸子等 若心決定 具足三明 及六神通
有得緣覺 不退菩薩 汝舍利弗 我為衆生
以此群喻 說一佛乘 諸等為聽 皆成佛道
一切皆當 得成佛道 之衆雖妙 悉是清淨第一

一切皆當得成佛道是乘微妙清淨第一
於諸世間為无有上佛所既可一切衆生
所應稱讚供養礼拜无量億千諸力解脫
禪定智慧及佛餘法得如是乘令諸子等
日夜劫數常得遊戲與諸菩薩及聲聞衆
乘此寶車直至道場以是因緣十方諸求
更无餘乘除佛方便告舍利弗汝諸人等
皆是吾子我則是父汝等累劫衆苦所逼
我皆濟拔令出三界我雖先說汝等滅度
但盡生死而實不滅今所應作唯佛智慧
若有菩薩於是衆中能一心聽諸佛實法
諸佛世尊唯以方便門化衆生皆是菩薩
若人小智深著愛故為此等故說於苦諦
衆生心喜得未曾有佛說苦諦真實无異
若有衆生不知苦本深著苦因不能暫捨
為是等故方便說道諸苦所因貪欲為本
若滅貪欲无所依止滅盡諸苦名第三諦
為滅諦故備行於道離諸苦縛名得解脫
是人於何兩得解脫但離虛妄名為解脫
其實未得一切解脫佛說是人未得無學

斯人未得无上道故我意不欲令生滅度
我為法王於法自在安隱衆生故現於世
汝舍利弗我以法印為欲利益世間故說
所在遊方勿妄宣傳若有信受此經法者
當知是人阿惟越致若有信受隨喜頂受
是人已曾見過去佛恭敬供養亦聞是法
若人有能信汝所說則為見我亦見於汝
及比丘僧并諸菩薩斯法華經為深著說
淺識聞之迷惑不解一切聲聞及辟支佛
於此經中力所不及汝舍利弗獨於此經
以信得入況餘聲聞其餘聲聞信佛語故
隨順此經非己智分又舍利弗憍慢懈怠
計我見者莫說此經凡夫淺識深著五欲
聞不能解亦勿為說若人不信毀謗此經
則斷一切世間佛種或復顰蹙而懷疑惑
汝當聽說此人罪報若佛在世若滅度後
其有非法如斯經典見有讀誦書寫經者
輕賤憎嫉而懷結恨此人罪報汝今諦聽

其有誹謗 如斯經典 書持經者
輕賤憎嫉 而懷結恨 此人罪報
其人命終 入阿鼻獄 具足一劫 劫盡更生
如是展轉 至无數劫 從地獄出 當墮畜生
若狗野干 其形頂禿 黑惡疥癩 人所觸惱
又復為人 之所惡賤 常困飢渴 骨肉相離
生受是苦 死被瓦石 斷佛種故 受斯罪報
若作駱駝 或生驢中 身常負重 加諸杖捶
但念水草 餘无所知 誘斯經故 獲罪如是
有作野干 來入聚落 牙齒疼痛 又无一日
為諸童子 之所打擲 受諸苦痛 或時致死
於此死已 更受狐身 其形長大 五百由旬
常嬉无足 蹈轉飛行 為諸小蟲 之所噉食
晝夜受苦 无有休息 誘斯經故 獲罪如是
若得為人 諸根闇鈍 產生聾盲 貧窮諸衰
有所言說 人不信受 口氣常臭 惡鬼所著
貧窮下賤 為人所使 多病羸瘦 无所依怙
雖親附之 人不理念 若有所得 尋復忘失
若備聖道 順方治病 更增他疾 或復致死
若自有病 无人救療 設服良藥 而復增劇
若他反逆 劫奪竊盜 如是等罪 獲罪其狀
如斯罪人 永不見佛 聖聖之王 說法教化
如斯罪人 常生邪見 狂聾心亂 永不聞法
於无數劫 如恒河沙 生聾瘖瘂 諸根不具
常處地獄 如遊園觀 在飲思道 如已舍宅
駱駝猪狗 是其行處 誘斯經故 獲罪如是
若得為人 聾盲瘖瘂 貧窮諸衰 以自莊嚴
水腫乾消 疥癩癡狂 如是等病 以為衣服
身常臭穢 垢穢不淨 深著我見 增益瞋恚
婬欲熾盛 不淨貪獄 誘斯經故 獲罪如是
告舍利弗 誘斯經者 若說其罪 將劫不盡
以是因緣 我故語汝 无智人中 莫說此經
若有利根 智慧明了 多聞強識 求佛道者
如是之人 乃可為說 在人會見 億百千佛
猶諸善本 深心堅固 如是之人 乃可為說
在人精進 常備慈心 不惜身命 乃可為說
若人恭敬 无有異心 離諸凡愚 獨處山澤
如是之人 乃可為說 又舍利弗 若有人

若人精進　常懷慈心　不惜身命　乃可為說
若人恭敬　无有嫉心　離諸凡愚　隨山澤
如是之人　乃可為說　又舍利弗　若見有人
捨惡知識　親近善友　如是之人　乃可為說
若見佛子　持戒清潔　如淨明珠　求大乘經
如是之人　乃可為說　若人无瞋　質直柔軟
常慈一切　恭敬諸佛　如是之人　乃可為說
復有佛子　於大衆中　以清淨心　種種因緣
辯論言辭　說法无礙　如是之人　乃可為說
若有比丘　為一切智　四方來法　合掌頂受
但樂受持　大乘經典　乃至不受　餘經一偈
如是之人　乃可為說　如人至心　求佛舍利
如是求經　得已頂受　真人不見　志求餘經
亦未嘗有　外道典籍　如是之人　乃可為說
告舍利弗　我說是相　求佛智者　當如下意
如是人等　則能信解　法當為說　妙法華經

妙法蓮華經陀羅尼品第四

尒時藥王菩薩摩訶薩迦羅摩訶迦葉等
諸因緣連從佛所聞未曾有法世尊授舍利
弗阿耨多羅三藐三菩提記歡喜有心歡喜

弗阿耨多羅三藐三菩提記歡喜有心歡喜
隨順佛從座起整衣服偏袒右肩合掌向佛
一心合掌曲躬恭敬瞻仰尊顏而白佛言我
等居僧之首年並朽邁自謂已得涅槃見所
堪任不復進求阿耨多羅三藐三菩提世尊
往者說法既久我時在座身體疲懈但念空
无相无作於菩薩法遊戲神通淨佛國土成
就衆生心不喜樂所以者何世尊今我等出
於三界得涅槃證又今我等年已朽邁於佛
教化菩薩阿耨多羅三藐三菩提不生一念
好樂之心我等今於佛前聞授聲聞阿耨多
羅三藐三菩提記心甚歡喜聞未曾有不謂
於今忽然得聞希有之法深入聖慶大善
利元量珍寶不求自得世尊我等今者樂說
譬喻以明斯義譬如有人年幼孤獨捨父逃
逝久住他國或十二十至五十歲其父既衰大
知富有財利田宅金銀珍寶諸庫悉皆充溢
門內本國其父先來求子不得中路一城長者
大富財寶无量金銀珍寶諸庫悉皆充溢
等其諸倉庫悉皆盈溢多有僮僕田宅

*

倘本國其父先來求子不得中心一城長等
大富財寶无量金銀瑠璃珊瑚琥珀頗梨珠
等其諸倉庫悉皆盈溢多有債負亦復如是
民多馬車乘牛羊无數出入息利乃遍他國
商估賈客亦甚衆多時貧窮子趣諸聚落經
歷國邑遂到其父所止之城父每念子與子離
別五十餘年而未曾向人說如此事但自思
惟心懷悔恨自念老朽多有財物金銀珍寶
倉庫盈溢无有子息一旦終沒財物散失无
所委付是以殷勤深憶其子復作是念我若得
子委付財物坦然快樂无復憂患世尊余時
窮子傳價展轉遇到父舍住立門側遠見其
父踞師子床寶机承足諸婆羅門剎利居士
皆恭敬圍繞以真珠瓔珞價千万億嚴飾其身
大武僮侍手執白拂侍立左右寶帳垂
諸華幡香水灑地散眾名華珍寶列布出
內床與有如是等種種嚴飾威德特尊窮子
見父有大力勢即懷怖畏自來至此悔作是
念此或是王或是王等我雖力有地衣食易得若久住
不如往至貧里肆力有地衣食易得若久住
此或見逼迫強使我作作是念已疾走而去

*

不如往至貧里肆力有地衣食易得若久住
此或見逼迫強使我作作是念已疾走而去
時富長者於師子座見子便識心大歡喜即
作是念我財物庫藏今有所付我常思念
此子无由見之而忽自來甚適我願我雖年
朽猶故貪惜即遣傍人急追將還余時使者
疾走往捉窮子驚愕稱怨大喚我不相犯何
為見捉使者執之逾急強牽將還子聞窮子
自念无罪而被囚執此必定死轉更憶怖閉
絕躃地又遠見之而語使言不須此人勿強
將來以冷水灑面令得醒悟莫復與語所以
者何父知其子志意下劣自知尊貴多子所
聚審是子而以方便不語他人云是我子
使者語之我今放汝隨意所趣窮子歡喜
得未曾有從地而起往至貧里以求衣食余
時長者將欲誘引其子而設方便密遣二人
形色憔悴无威德者汝可語彼作如是言
有作募佃料汝直倍子若許得來便作是言
汝所作價可盡汝作汝除糞穢當倍汝直二人亦共
汝作時二使人即求窮子既已開示其所止

有作為信與汝直究子若許將來使作為言
欲何所作便可語之崔汝除與我等二人亦共
汝作時二使人歸來翁子既已聞之具陳上
事余時翁子先乘其價尋與其父見子
隱而旌之又以他日於窓牖中遥見子身羸
瘦憔悴真土塵垢汙穢不淨即脫環珞細軟
上服張師之兵更著無辨垢穢之衣唐玄奘
勇右手執持除真之器狀有所長語諸作人
汝等勤作勿惜擲息以方便故得近其子又
復告言咄男子汝常此作勿復餘去當如汝
願諸有所須充悉未絕增能之為美自疑難
亦有老弊使人須者調給好自安意我如汝
父勿復憂慮所以者何我年老大而汝少壯
汝常作時見有敗怠瞋恨惡言都不思法有
此諸惡如餘作人自今已後如所生子即時
長者更與作字名之為號余時翁子雖欲
此過猶故自謂客作賤人由是之故於二十
年中常令除糞過是已後心相體信入出无
難然其所止猶在本處世尊余時長者有疾
自知將死不久語翁子言我今多有金銀珍寶
倉庫盈溢其中多少所應取與汝悉知之我

自知將死不久語翁子言我今多有金銀珍寶
倉庫盈溢其中多少所應取與汝悉知之我
心如是當體此意所以者何今我與汝便為
不異宜加用心无令漏失余時翁子即受教
勅領知衆物金銀珍寶及諸庫藏而无希取
一飡之意然其所止故在本處下劣之心未
未能捨復經少時父知子意漸以通泰成就
大志自知先心鄙故於時而令其子并會親
族國王大臣剎利居士皆悉已集即自宣言
諸君當知此是我子我之所生於某城中捨
吾逃走於彼事若五十餘年其本字某我名
某甲昔在本城憶念推覓忽於此間遇會得
之此實我子我實其父今我所有一切財物皆
是子有无所出納是子所知世尊是時窮子
聞父此言即大歡喜得未曾有而作是念我
本无心有所希求今此寶藏自然而至世尊
長大窮乏者則是如來我等皆以佛子如來
常說我等為子世尊我等以三苦故於生死
中受諸熱惱迷惑无知樂著小法今日世尊
令我等思惟剔除諸法戲論之業我等於中

中受諸熱惱逮成无和樂著小法今日世尊
令我等思惟斷除諸法戲論之無我等於中
勤加精進得至涅槃一日之價既得此已心
大歡喜自以為足而便自謂於佛法中勤精進
故所得如少樂世尊先知我等心著聲欲樂於
小法便見縱捨不為分別汝等當有如來知
見寶藏之分世尊以方便力說如來智慧我
等從佛得涅槃一日之價以為大得於此大
乘无有志求我等又因如來智慧為諸菩薩
開示演說而自於此无有志願何以者何佛
知我等心樂小法以方便力隨我等說而我
等不知真是佛子令我等方知世尊於佛智
慧无所悋惜何以者何我等昔來真是佛
子而但樂小法若我等有樂大之心佛則為
我說大乘法於此經中唯說一乘而昔於菩
薩前現聲聞樂小法者然佛實以大乘教
化是故我等說本无心有所求今法王大
寶自然而至如佛子等所應得者皆已得之
今我等聞佛所說歡喜踊躍得未曾有
佛說聲聞當得作佛无上寶聚不求自得
譬如童子幼稚无識捨父逃逝遠到他土
周流諸國五十餘年其父憂念四方推求
求之既疲頓止一城造立舍宅五欲自娛
其家巨富多諸金銀車渠馬瑙真珠琉璃
象馬牛羊輦輿車乘四業僮僕人民眾多
出入息利乃遍他國商估賈人无數不可
千萬億眾圍繞恭敬常為王者之所愛念
群臣豪族皆共宗重以諸珍奇往來聚落
豪富如是有大力勢而年朽邁愛念子
況定作念死時將至痴子捨我五十餘年
庫藏諸物當如之何今時窮子求索衣食
從己至己從國至國或有所得或无所得
飢餓羸瘦體生瘡癬漸次經歷到父所住
備值衰耗逮至父舍今時長者於其門內
施大寶帳嚴師子座眷屬圍繞諸侍
或有計算金銀寶物出納財生
窮子見父尊貴豪盛謂是國王或
是王等

施人寶藏 長師子座 善為國城 諸人傳說
或有計算 金銀寶物 出內財產 注記分明
窮子見父 尊貴豪盛 謂是國王 若國王等
驚怖自責 何故至此 復自念言 我若久住
或見逼迫 強驅使作 思惟是已 即走而去
借問貧里 欲往傭作 長者是爾 在師子座
遥見其子 羸劣而識之 即勅使者 追捉將來
窮子驚唤 迷悶躃地 是人執我 必當見殺
何用衣食 使我至此 長者知子 愚癡狹劣
不信我言 下信是父 即以方便 更遣餘人
形貌麤翦 死威德者 汝可語之 云當相雇
除糞穢 倍與汝價 窮子聞之 歡喜隨來
為除糞穢 淨諸房舍 長者於牖 常見其子
念子愚劣 樂為鄙事 於是長者 著弊垢衣
執除糞器 往到子所 方便附近 語令勤作
既益汝價 并塗足油 飲食充足 粗穢臥具
如是善言 汝當勤作 又以軟語 慰如我子
長者有智 漸令入出 經二十年 令作事已
示其金銀 真珠瓔珞 諸物出入 皆使令知
猶居門外 心猶卑劣 自念貧事 我先此物

猶居門外 心猶卑劣 自念貧事 我先此物
父知子心 漸已廣大 欲與財物 即聚親族
國王大臣 刹利居士 於此大衆 說是我子
棄我他行 經五十歲 自見子來 已二十年
昔於某城 而失是子 周行求索 遂來至此
見我所有 舍宅人民 志以付之 恣其所用
子念昔貧 志意下劣 今於父所 大獲珍寶
并及舍宅 一切財物 甚大歡喜 得未曾有
佛亦如是 知我樂小 未曾說言 汝等作佛
而說我著 得諸見滅 成就小乘 有聞弟子
佛勅我等 說眾上道 隨習此者 當得成佛
我承佛教 為大菩薩 以諸因緣 種種譬喻
若干言辭 說無上道 諸佛子等 從我聞法
日夜思惟 精勤修習 是諸佛 即授其記
汝於來世 當得作佛 一切諸佛 秘藏之法
但為菩薩 演其實事 而不為我 說斯真要
如窮子 得近父 唯知諸物 心不希有
我等雖久 佛法寶藏 自無志願 實非汝有
我等內滅 自謂為足 於此事 更無餘事
我等長聞 淨佛國土 觀化衆生 亦復如是

汝等內成自謂為足唯有此事更无餘事
汝等善聞淨佛國土教化衆生都无飽滿
所以者何一切諸法皆悉空寂无生无滅
无大无小无漏无為如是思惟不生喜樂
汝等長夜於佛智慧无貪无著无須念願
而自於此謂是究竟我等長夜修習空法
得脫三界住眾後身有餘涅槃
佛所教化得道不虛則為已得報佛之恩
汝等聲聞諸佛子等說菩薩法以求佛道
而於是法永无顧樂導師見憐觀我心敬
初不勸進如冒長者知子志劣
以方便力柔伏其心然後乃付一切所有
佛亦如是觀希有事知樂小者以方便力
調伏其心乃教大智我等今者得未曾有
非先所望而今自得如敗窮子
世尊我今得道得果得無漏法
我等長夜持佛淨戒於佛法中久修梵行
法王法中久修梵行以佛道事令一切聞
汝等今者真是聲聞以佛道教令一切聞
汝等今者真如佛子於我法中
以法喜為食

*

汝等今者真是聲聞以佛道教令一切聞
汝等今者真如佛子於諸世間天人魔梵
普於其中應受供養世間大恩以希有事
佛慈教化利益我等无量億劫難報
手足供給頭頂礼敬一切供養尚不能報
若以頂戴兩肩荷負於恒沙劫盡心恭敬
又以美饌无量寶衣及諸卧具種種湯藥
牛頭栴檀及諸珍寶以起塔廟寶衣布地
如斯等事以用供養於恒沙劫亦不能報
諸佛希有无量无邊不可思議大神通力
无漏无為諸法之王能為下方忍于斯事
非但凡夫隨宜為說諸佛於法得自在力
知諸衆生種種欲樂及其志力隨所堪任
以无量喻而為說法隨諸衆生所世善根
又如成熟未成熟者種種等差分別知已
於一乘道隨宜說三

11

12 v.

2549

維摩詰所說經一名不可思議解脫佛國品第一

如是我聞一時佛在毗耶離菴羅樹園與大比丘衆八千人俱菩薩三万二千衆所知識大智本行皆悉成就諸佛威神之所建立為護法城受持正法能師子吼名聞十方衆人不請友而安之無隆三寶能使不絕降伏魔怨制諸外道悉已清淨永離蓋纏心常安住无閑解脫念定總持辯才不斷布施積戒忍辱精進禪定智慧及方便力无不具足達无所得不起法忍已能順轉不退輪善解法相知衆生根芸諸大衆得无所畏助德智慧以節其心相好嚴身色像光一格諸世間所有餙好名稱高遠踰於須彌深信堅固猶若金剛法寶普照而雨甘露於衆言音微妙柔軟一深入緣起斷諸耶見有无二邊无復餘習演法无畏猶師子吼其所講說乃如虛空无有量已過音聲衆法實如海尊師子座師子座深妙之義善知衆生往來所趣及心所行道无等等佛自在慧十力无畏十八不共閑閑一

等等佛自在慧十力无畏十八不共閑閑一切諸惡趣門而生五道以現其身為大醫王善療衆病應病與藥令得服行无量功德皆成就无量佛土皆嚴淨其見聞者无不蒙益諸有所作亦不虛捐如是一切功德皆悉具足

其名曰尊觀菩薩不尊觀菩薩尊不尊觀菩薩定自在王菩薩法自在王菩薩法相菩薩光相菩薩光嚴菩薩大嚴菩薩寶積菩薩辯積菩薩寶手菩薩寶印手菩薩常舉手菩薩常下手菩薩常慘菩薩喜根菩薩喜王菩薩辯音菩薩虛空藏菩薩執炬菩薩寶勇菩薩寶見菩薩帝網菩薩明網菩薩无盡慧菩薩積菩薩寶勝菩薩天王菩薩壞魔菩薩電得菩薩自在王菩薩功德相嚴菩薩師子吼菩薩雷音菩薩山相擊音菩薩香象菩薩白香象菩薩常精進菩薩不休息菩薩妙生菩薩華嚴菩薩觀世音菩薩得大勢菩薩無盡意菩薩寶杖菩薩无勝菩薩嚴土菩薩藥王菩薩珠髻菩薩彌勒菩薩文殊師利法王子菩薩如是等三万二千人

*

語菩薩珠璎菩薩弥勒菩薩文殊師利法王子
菩薩如是等三万二千人
復有万梵天王尸棄等從餘四天下來諸佛所
而聽法復有万二千天帝亦從餘四天下來在
會坐并餘大威力諸天龍神衣叉乾闥婆阿
須羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等悉來會
坐諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷俱來會坐
彼時佛與无量百千之衆恭敬圍遶而為說
法譬如須弥山王顯于大海安處衆寶師子
之坐徹於一切諸來大衆
尒時毗耶離城有長者子名曰寶積與五百
長者子俱持七寶蓋來詣佛所頭面礼足各
以其蓋共供養佛佛之威神令諸寶蓋合成
一蓋遍覆三千大千世界而此世界廣長之
相悉於中現又此三千大千世界諸須弥山雪
山目真隣陀山摩訶目真隣陀山香山寶山
金山黑山鐵圍山大鐵圍山大海江河川流泉
及日月星辰天宮龍宮諸尊神宮悉
現於寶蓋又十方諸佛諸佛說法亦現於
寶蓋中尒時一切大衆覩佛神力歎未曾有
合掌礼佛瞻仰尊顏目不暫捨長者子
寶積即於佛前以偈頌曰

*

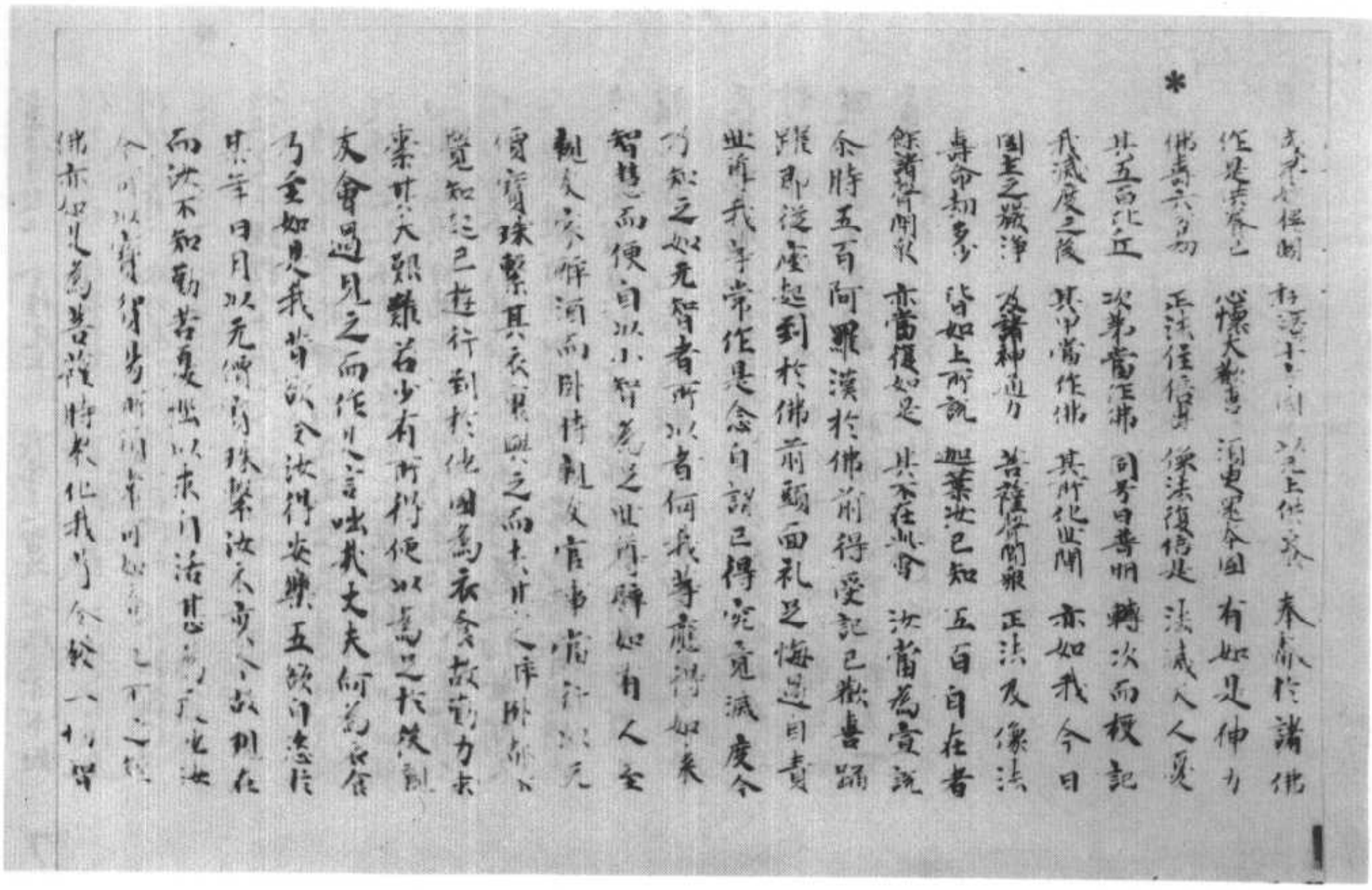
佛告諸比丘
[illegible]常[illegible]
[illegible]德精勤[illegible]護助宣
喜見菩薩[illegible]佛之
世尊行者自捨如來元能養
勿謂當捨那但能讀
九十億諸佛所讀持
法人中亦最第一又
通達得四无礙智常
能發其心菩薩神通
行彼佛世人或皆謂之聲
以斯方便饒益无量百千衆生人
皆悉成阿羅漢三藐三菩提
上故常住佛事教化衆生諸比丘當樓那
於七佛說法人中亦第一今我所說
人中亦為第一於賢劫中當來諸佛說法人
中亦復第一而皆讀持助宣佛法亦於未來
讀持助宣无量无邊諸佛之法教化饒益无
量无邊衆生令入阿耨多羅三藐三菩提為淨佛
土故常勤精進教化衆生漸漸具足菩薩之
道過无量阿僧祇劫當於此土得阿耨多羅
三藐三菩提若曰法明如來應供正遍知明
行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師
佛世尊其佛以恒河沙等三千大千世界為
一佛土七寶為地地平如掌无有山陵谿澗
溝壑七寶臺觀充滿其中諸天宮殿近虛空
空人天交接兩得相見无諸惡道亦无女人
一切衆生皆以化生无有婬欲得大神通力
出光明跡行自在志念堅固精進智慧善能
金色三十二相而自莊嚴其國衆生常以二
食一者法喜食二者禪悅食有无量阿僧祇
千万億那由他恒河沙菩薩衆得大神通
智慧善能教化衆生之類其佛壽命无量阿僧
祇劫佛滅度後起七寶塔遍滿其國令時
世尊欲重宣此義而說偈言

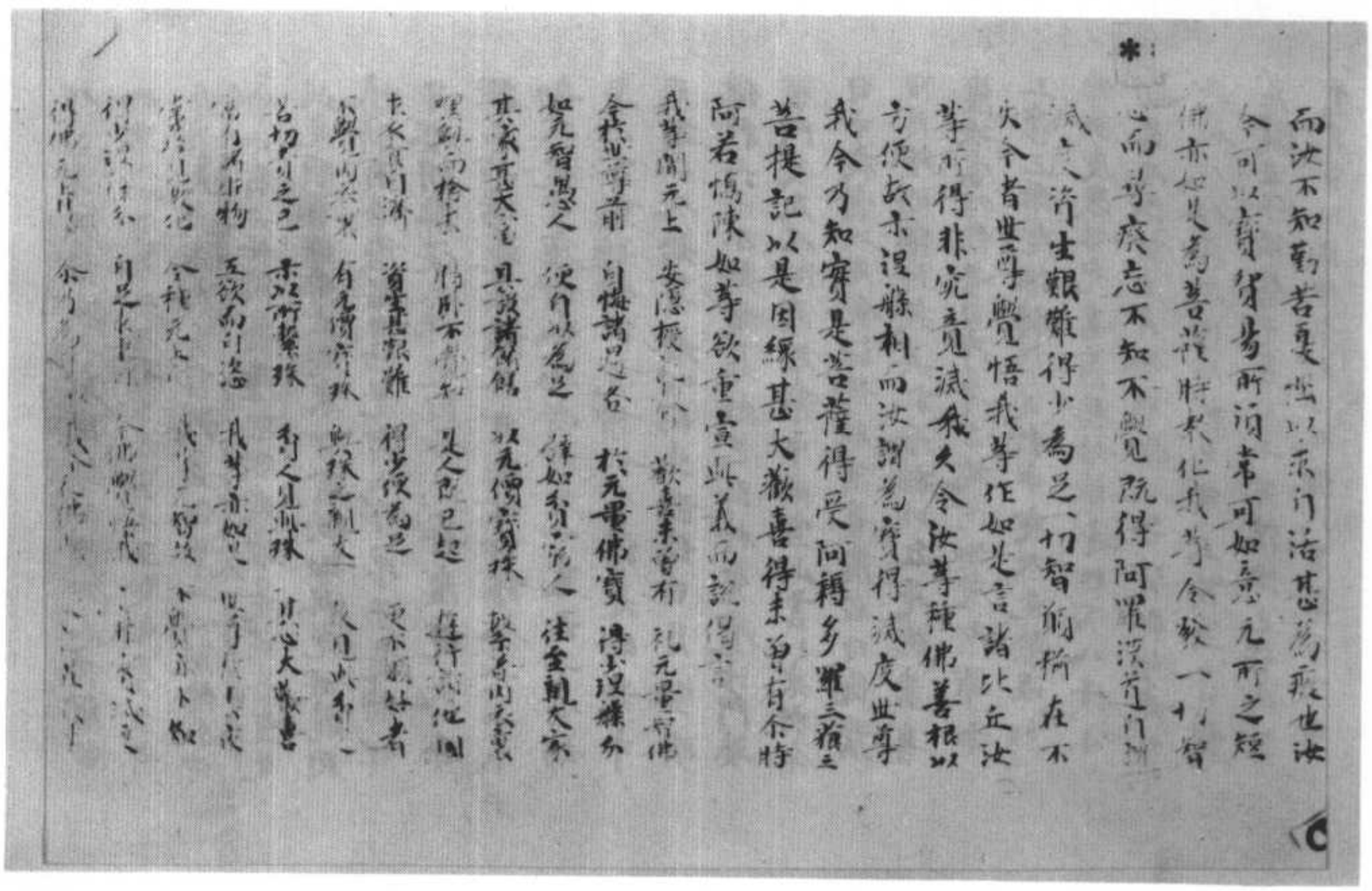
住壽久佛滅度後起七寶塔遍滿其國爾時
世尊欲重宣此義而說偈言
諸比丘諦聽 佛子所行道 善學方便故 不可得思議
知眾樂小法 而畏於大智 是故諸菩薩 作聲聞緣覺
以無數方便 化諸眾生類 自說是聲聞 去佛道甚遠
度脫無量眾 皆悉得成就 雖小欲懈怠 漸當令作佛
內祕菩薩行 外現是聲聞 少欲厭生死 實自淨佛土
示眾有三毒 又現邪見相 我弟子如是 方便度眾生
若我具足說 種種現化事 眾生聞是者 心則懷疑惑
今此富樓那 於昔千億佛 勤修所行道 宣護諸佛法
為求無上慧 而於諸佛所 現居弟子上 多聞有智慧
所說無所畏 能令眾歡喜 未曾有疲倦 而以助佛事
已度大神通 具四無礙智 知諸根利鈍 常說清淨法
演暢如是義 教諸千億眾 令住大乘法 而自淨佛土
未來亦供養 無量無數佛 護助宣正法 亦自淨佛土
常以諸方便 說法無所畏 度不可計眾 成就一切智
供養諸如來 護持法寶藏 其後得成佛 號名曰法明
其國名善淨 七寶所合成 劫名為寶明 菩薩眾甚多
其數無量億 皆度大神通 威德力具足 充滿其國土
聲聞亦無數 三明八解脫 得四無礙智 以是等為僧
其國諸眾生 婬欲皆已斷 純一變化生 具相莊嚴身
法喜禪悅食 更無餘食想 無有諸女人 亦無諸惡道

1.

聲聞亦無數 三明八解脫 得四無礙智 以是等為僧
其國諸眾生 婬欲皆已斷 純一變化生 具相莊嚴身
法喜禪悅食 更無餘食想 無有諸女人 亦無諸惡道
富樓那比丘 功德悉成滿 當得斯淨土 賢聖眾甚多
如是無量事 我今但略說
爾時千二百阿羅漢心自在者作是念我等歡
喜得未曾有若世尊各見授記如餘大弟子
者不亦快乎佛知此等心之所念告摩訶
迦葉是千二百阿羅漢我今當現前次第與
授阿耨多羅三藐三菩提記於此眾中我大弟
子憍陳如比丘當供養六萬二千億佛然
後得成為佛號曰普明如來應供正遍知明
行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師
佛世尊其五百阿羅漢優樓頻螺迦葉伽耶
迦葉那提迦葉迦留陀夷優陀夷阿㝹樓馱
離婆多劫賓那薄拘羅周陀莎伽陀等皆當
得阿耨多羅三藐三菩提盡同一號名曰普
明爾時世尊欲重宣此義而說偈言
憍陳如比丘 當見無量佛 過阿僧祇劫 乃成等正覺
常放大光明 具足諸神通 名聞遍十方 一切之所敬
常說無上道 故號為普明 其國土清淨 菩薩皆勇猛
咸昇妙樓閣 遊諸十方國 以無上供具 奉獻於諸佛
[illegible]

14





常愍見教化　令種無上願　我等無智故　不覺亦不知
得少涅槃分　自足不求餘　今佛覺悟我　言非實滅度
得佛無上慧　爾乃為真滅　我今從佛聞　授記莊嚴事
及轉次受決　身心遍歡喜

妙法蓮華經授學無學人記品第九

爾時阿難羅睺羅而作是念我等每自思惟
設得授記不亦快乎即從座起到於佛前頭
面禮足俱白佛言世尊我等於此亦應有分
唯有如來我等所歸又我等為一切世間天
人阿修羅所見知識阿難常為侍者護持法
藏羅睺羅是佛之子若佛見授阿耨多羅三
藐三菩提記者我願既滿眾望亦足爾時學
無學聲聞弟子二千人皆從座起偏袒右肩
到於佛前一心合掌瞻仰世尊如阿難羅睺
羅所願住立一面爾時佛告阿難汝於來世
當得作佛號山海慧自在通王如來應供正

17

斯二〇六二號　妙法蓮華經卷第一

優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊
那羅摩睺羅伽人非人及諸小王轉輪聖王等
是諸大眾得未曾有歡喜合掌一心觀佛爾時
[illegible]
會中有二十億菩薩樂欲聽法是諸菩薩見
此光明普照佛土得未曾有欲知此光所為因
緣時有菩薩名曰妙光有八百弟子是時日
月燈明佛從三昧起因妙光菩薩說大乘
經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念六十小
劫不起于座時會聽者亦坐一處六十小劫
身心不動聽佛所說謂如食頃是時眾中
無有一人若身若心而生懈惓日月燈明
佛於六十小劫說是經已即於梵魔沙門婆
羅門及天人阿修羅眾中而宣此言如來於今
日中夜當入無餘涅槃時有菩薩名曰德藏
日月燈明佛即授其記告諸比丘是德藏菩
薩次當作佛號曰淨身多陀阿伽度阿羅訶
三藐三佛陀佛授記已便於中夜入無餘涅槃
佛滅度後妙光菩薩持妙法蓮華經滿八十小
劫為人演說日月燈明佛八子皆師妙光妙
光教化令其堅固阿耨多羅三藐三菩提
是諸王子供養無量百千萬億佛已皆成佛
道其最後成佛者名曰然燈八百弟子中有

1

光教化令其堅固阿耨多羅三藐三菩提
是諸王子供養无量百千万億佛已皆成佛
道其最後成佛者名曰然燈八百弟子中有
一人號曰求名貪著利養雖復讀誦衆經而
不通利多所忘失故號求名是人亦以種諸
善根因緣故得值无量百千万億諸佛供養
恭敬尊重讃歎彌勒當知介時妙光菩薩
豈異人乎我身是也求名菩薩汝身是也
今見此瑞與本无異是故惟忖今日如來當說
大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念介時
文殊師利於大衆中欲重宣此義而說偈言

斯二六〇三號　式叉摩那尼六法文

[illegible]
[illegible]等正當[illegible]
[illegible]欲法非式叉心
男子[illegible]式應與式是中[illegible]
不得行[illegible]式叉摩那
若殺人[illegible]斷殺人所若燒[illegible]
[illegible]式應更與式[illegible]
[illegible]命乃至蟻子若式[illegible]
刀与人教死讚死若与非藥若墮[illegible]
者殺式叉摩那非釋種女若斷[illegible]
更与式是中盡形壽不得犯能持不[illegible]
[illegible]若[illegible]不真實語非己有[illegible]
自解脫[illegible]得須陀洹種果斯陀含[illegible]
來能來[illegible]供養我此非式叉摩[illegible]
故作妄語教式應更与式是中盡形壽不應[illegible]
不得非時食若式叉摩那若犯非釋種[illegible]
妄語式是中盡形壽不得犯能持不[illegible]
非時食式應更与式是中盡形壽不得犯能[illegible]
佛言式叉摩那一切大尼式應學除手取食授食与人此學
除女身等三法一學根本法即四重是二學六法謂染污心觸
觸是染心觸衆生命小妄語非時食飲酒三學行法謂盡
諸式尼威儀並別學之皆依根本式法者應戒論若欲學法、
若多与二年隨居有是行法[illegible]時後又得本式學
六法　佛在[illegible]此是式叉摩那[illegible]十八法非
式叉尼所第一[illegible]

S→T967　19/351B19

天帝仙沙更以多諸供具華鬘塗香
幡蓋等衣服瓔珞作諸莊嚴於四衢道造宰
堵波安置陀羅尼合掌恭敬旋遶行道歸依
礼拜天帝彼人能如是供養者名摩訶薩埵
真是佛子持法棟梁又是如來全身舍利宰
堵波塔
尒時閻摩羅法王於時夜叉來詣佛所到已
以種種天衣妙花塗香莊嚴供養佛已遶佛
七帀頂礼佛足而作是言我聞如來演說讚
持大力陀羅尼者我常隨逐守護不令持者
墮於地獄以彼隨順如來言教而護念之
尒時護世四天大王遶佛三帀白佛言世尊
唯願如來為我廣說持陀羅尼法尒時佛告
四天王汝今諦聽我當為汝宣說受持此陀
羅尼法亦為短命諸衆生說當先洗浴著新
淨衣白月圓滿十五日時持齋誦此陀羅尼
滿其千遍命短命促生還得增壽永離病苦
一切業鄣悉皆消滅一切地獄諸苦亦得解
脫諸飛鳥畜生含靈之類聞此陀羅尼一經
於耳盡此一身更不復受

一切業報悉皆消滅一切地獄諸苦亦得解脫。

現諸飛鳥畜生含靈之類聞此陀羅尼一遍

於耳畫此一身更不復受

佛言若遇大惡病聞陀羅尼即得永離一切

諸病亦得消滅應墮惡道亦得除斷即得往

生淨世界從此身已後更不受肥膩之身

所生之處蓮華化生一切生處慈悲念不忘常

識宿命

佛言若人先造一切極重罪業遂即命終業

斯惡業應墮地獄或墮畜生閻羅王界或墮

餓鬼乃至墮大阿鼻地獄或生水中或生會

▼斯二六〇五號　佛說金剛般若經

微塵衆是名微塵。

千世界聞諸世界是名

貴多則是一合相如來

說但凡夫之人貪著其事

須菩提若人言佛說我見人見衆生見

見須菩提於意云何是人解我所說義不。

等是人不解如來所說義何以世尊說我

見人見衆生見壽者見即非我見人見衆生

見壽者見是名我見人見衆生見壽者見須

菩提發阿耨多羅三藐三菩提心者於一切

法應如是知如是見如是信解不生法相須

菩提所言法相如來說即非法相是名法相

須菩提若有人以滿恒沙世界七寶

持用布施若有善男子善女人發菩提心持

於此經乃至四句偈等受持讀誦為人演說

其福勝彼云何為人演說不取於相如如不

動何以故

一切有為法　如夢幻泡影　如露亦如電　應作如是觀

其福勝彼云何為人演說不取於相如如不
動何以故
一切有為法　如夢幻泡影　如露亦如電　應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞佛
所說皆大歡喜信受奉行

佛說金剛般若經

大隋大業十二年七月廿三日
清信優婆夷劉圓淨敬寫
此經以茲微善願為一切衆
生轉讀聞者敬信皆悟苦
空見者受持俱勝常樂又
願劉月早離邊荒還京
輦門都消除福慶曠集

▼斯二六〇六號　勝天王般若波羅蜜經卷第二

王言大王即是如實
不變異世尊云何不異
如何如如大王此何智
過[illegible]此光彼[illegible]
光相過二[illegible]諸見夫
事能離邪惑非識所知復
後光分別智慧號累光我
累光捨光染光穢清淨
[illegible]若佛出世及未
[illegible]累菩薩摩訶薩行
[illegible]累菩提行令諸衆生皆悉通達大王是名
般若波羅蜜如如實際光分別相不思議累
真空一切智一切種智不二累
令時勝天王白佛言世尊云何能證至此法
累佛告勝天王言大王以出世般若波羅蜜
證後光分別智至勝天王白佛言世尊證與
至有何差別佛告勝天王言大王[illegible]如波
羅蜜如實自名[illegible]
王白佛言世尊[illegible]

S-> T231　8/694A8~20
W>　8/697B13

[illegible]見名高聲以智通達名為至[illegible]

[illegible]佛說[illegible]等如佛所說[illegible]慧通達般

[illegible]波羅蜜非是出世後見分別智佛告[illegible]天

王言不尒大王何以故般若波羅蜜甚深[illegible]

妙閑慧處淺不能得見乘一義故恩不能[illegible]

出世法故備不能行大王般若波羅蜜如是

甚深凡夫二乘所不能見何以故胖如虛空

不見衆色七日曼見不見白輪南不能見況

須彌行大王譬如夏熱有人西行在於曠野

復見一人從西往東問前人言我今熱渴何

處有水清涼樹蔭彼人答言善男子從此東

行則有二路一左一右當從右路有清泉水

及樹蔭涼大王於意云何雖聞此名思惟往

趣能除熱渴得水味不乞世尊此名至彼

入池洗浴飲水息樹方除熱渴得如水味佛

言如是如是大王不可[illegible]道達真實般

若波羅蜜大王所言曠野即是生死人謂衆

生熱名煩惱渴是貪愛衆水者即是菩提

衆方路者菩薩者道菩薩摩訶薩行般若波

羅蜜如生死及出世路[illegible]般若

波羅蜜[illegible]

行二法故[illegible]見夫及二[illegible]

波羅蜜[illegible]深者即是大慧菩薩摩訶薩

行二法故通達見夫及二乘道大王如是菩

薩般若波羅蜜無形無相種種巧說令諸衆

生得入其中大王菩薩摩訶薩行般若波羅

蜜如實知力空無畏空不共法空成乘空定

乘慧乘解脫乘解脫知見乘空空第一義空

而空相不可得不取空相不起空見不執空

相不依止空如是不取者故於空不住是大王

菩薩摩訶薩行般若波羅蜜達諸諸相不

見內外相離戲論相離分別相離表見相離

貪著相離境界相離聲緣相離能知所知相

離天王白佛言世尊菩薩摩訶薩般若波羅

蜜如是觀無相諸佛世尊復云何觀佛世尊

天王言大王諸佛境界不可思議佛以故離

境界故一切衆生思量佛境心則錯亂不知

此彼何以故因虛空住不可思量求不可得

離實觀境菩薩摩訶薩行般若波羅蜜如

不見有凡夫境界可得思量況佛境界亦不依

止一切諸領解行者於不著處於持戒忍辱精

進定慧未復如是[illegible]

法著何以故離我我所二見別自性故

進定生京復知是一切切悉乃至涅槃亦不
依止所以故離我所無元二別自性離故
說是般若波羅蜜法門時三千大千世界六
種震動須彌山王自真陀山鐵圍山大鐵
圍山寶山黑山大黑山皆悉震動見百千
億諸菩薩摩訶薩脫上衣為佛敷坐高如
須彌元量百千萬億恭敬讚歎諸天王等各雨
沙華摩訶曼陀羅華摩訶曼陀羅華摩訶
曼殊沙華白蓮華赤蓮華紅蓮花
青蓮華者聞崛山般廣四千由旬積華遍滿
至于佛膝元量天子作諸天樂不鼓自鳴空
中歎言奇哉佛與世尊見轉法輪善哉善哉諸
提一切衆生動轉功德善種善根得聞如是
甚深般若波羅蜜況復未世有能信者如是
衆生悉行諸佛如來功德況復復有元量百千諸
大龍王即以神力普興大雲作注香雨滿聞者
聞崛山及三千大千世界諸龍法音唱電香
潤百見電光元量龍女悉來佛前合掌讚歎
元量龍聞讚歎妙音樂而供養佛其足又聚
散諸妙華十方元量

散諸妙華十方元量
放眉間白毫光明照此三千大千世界
其三千大千世界幽暗之處日月不照悉蒙
光明照世界已還至佛所右繞三帀從佛頂
入元量百千婆羅門利利居士長者以塗香
末香懸華幢蓋而供養佛合掌恭敬中七十二
億菩薩摩訶薩得元生法忍元量百千萬億
衆生得遠塵離垢法眼淨元量百千萬億衆
生發阿耨多羅三藐三菩提心
合掌白佛言世尊般若波羅蜜能
令諸菩薩天王白佛言世尊般若波羅蜜
字元語言云何善薩摩訶薩行般若波羅蜜
為衆生說法佛告須菩提言大王菩薩摩訶
薩行般若波羅蜜如是說法為備習佛陀教
而說佛法畢竟不可得為成熟諸波羅蜜而
說羅蜜畢竟不可得為清淨菩提而菩提畢
竟不可得為涅槃離欲滅而涅槃離欲滅畢
竟不可得為須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢
果而須陀洹乃至阿羅漢畢竟不可得為斷
文佛而斷文佛畢竟不可得為斷除我取而
我及取畢竟不可得菩薩摩訶薩如是行菩
薩般若波羅蜜心不分別一切諸相我無分
別及所分別者不可得隨順般若波羅蜜不

我又取畢竟不可得菩薩摩訶薩如是行善
深般若波羅蜜心不分別一切諸相我無分
別及所分別意不可得隨順般若波羅蜜不
違生死雖在生死不違般若波羅蜜隨順法
相

勝天王白佛言世尊菩薩摩訶薩云何隨順
法相不違世諦佛告勝天王言大王菩薩摩
訶薩隨順甚深般若波羅蜜不違離色受想
行識不違離欲界色界无色界不違離法而
不著般若波羅蜜不違離道何以故具巧方
便故勝天王白佛言世尊何者是菩薩摩訶
薩善巧方便佛告勝天王言大王所謂无量
菩薩摩訶薩具慈悲喜捨不捨衆生常作利
益大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜具足慈
悲喜捨分別慈法悲不惱慈利益悲平
等慈遍益悲出世慈成[illegible]如是等大慈世尊
云何大悲佛言大王菩薩摩訶薩行般若波
羅蜜衆生苦惱无歸无依[illegible]為救拔令
得心解衆正法觀自淨色為衆生說[illegible]令
者教行布施无畏戒破戒教令持戒忍辱住之人
教行忍辱懶惰懈怠之人令得[illegible]

者教行布施无畏戒破戒教令持戒忍辱住之人
教行忍辱懶惰懈怠之人令得[illegible]
行般若波羅蜜慈悲度[illegible]相佛告勝
天王言大王般若[illegible]相不可得菩薩摩

18

19

薩摩訶般若波羅蜜熟熟如是種種之相大
王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不生難義何
以故無福德人不聞般若波羅蜜名字故又
復常離一切惡業非所染著惡不殺犯心無
嫉妒心於過去無數佛所多種善根具足功
德智慧方便成就大願心樂寂靜勤行精進
大王菩薩摩訶薩無有惡業常隨地獄住行
十善故菩薩摩訶薩無有破戒常隨畜生住
持戒故菩薩摩訶薩無有嫉妒不隨餓鬼不
生邪見家常值善知識何以故已於過去無
數佛所深種善根是故生處皆恭敬見菩薩
受生諸根不缺成佛法器何以故於過去世
供養諸佛聽聞正法礼敬大衆是故根具相
貌端嚴成佛法器大王菩薩不生違地獄根
愚癡不知善惡語言義趣非佛法器不識沙
門婆羅門何以故菩薩受生必在中國利根
智慧言辭了善知語義是佛法器善知沙
門及婆羅門何以故菩薩摩訶薩常習慧
力故大王菩薩不生長壽天不生邪見
衆生故菩薩所以生在欲界示現出世利益
衆生何以故善方便故大王菩薩不生空世

衆生故菩薩所以生在欲界示現出世利益
衆生何以故善方便故大王菩薩不生空世
界中此處无佛不聞正法不供養僧何以故
菩薩生處必具三寶宿殖善根故聞惡
世界名即生厭離備行病者心不懶怠以一
切善滅諸惡法大王菩薩摩訶薩備行般若
波羅蜜以是因緣不生難處大王菩薩摩訶
薩行般若波羅蜜乃至夢中尚不忘失菩提
之心況復覺時何以故一切善法生於此心此
心即是阿耨多羅三藐三菩提心若无此心則
无有佛无佛无法无僧由此心故得有三寶
及以天人菩薩摩訶薩[illegible]直柔和
其心清淨不疑佛法欲聽受者不秘深義能
法嫉妒達三塗業於初中後无有無利行不
還言讀持大乘見同學者生恭敬心
習讀誦大乘於法師所生佛想心
達離惡友大王菩薩摩訶薩備[illegible]若波羅蜜
如是成就菩提之心因由此心得備命智何
以故已曾供養无量諸佛[illegible]
[illegible]達離惡業親近善知識心常歡喜心動備
心不散亂心智不失何以故大王菩薩摩

心不散亂心智不失何以故大王若菩薩摩
訶薩已曾供養无量諸佛恭敬尊重正法由重
法故廣為人說為護正法不惜身命四意
業三種清淨業清淨已得離鄙穢離鄙穢故
心常歡喜心歡喜故則勤精進心住正直
念智具足由念智故知過去生一千百千乃至
无數大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜如是
了知過去生處既了宿念近善知識由善知
識於諸佛所不失三事謂見聞念常聽正法
供養僧寶无空過時諸佛菩薩所恒恭敬礼
拜尊重行住坐卧不離多聞大王持淨戒者
耳根常聞般若波羅蜜名字恒勤諮習的道
之法曾不遠離三解脫門備四无量常聞菩
薩若名大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以
是因緣近善知識大王菩薩摩訶薩行般若
波羅蜜乃至夢中不近惡友何況覺時何以
故若菩薩摩訶薩不與破戒人共住耶見人无
慚愧人耶命人无義活人懶惰人樂住死
人皆菩提人樂俗務人不與共住大王菩薩
摩訶薩行如是法能成如是知識

大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜能得如
清淨之身所謂平等身清淨身无盡身善備

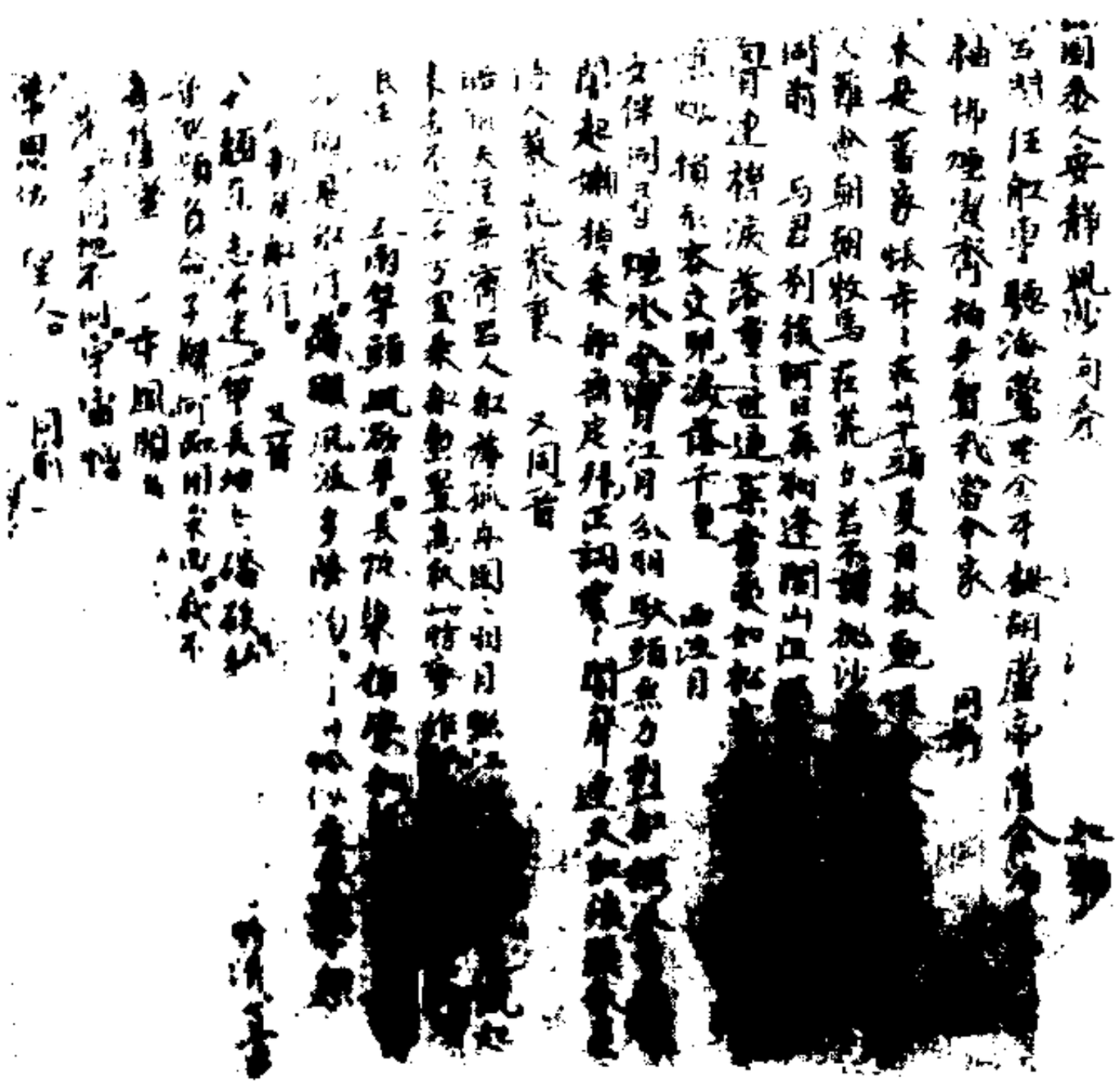
摩訶薩行如是法能成如是知識
大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜能得如
清淨之身所謂平等身清淨身无盡身善備
得身法身不可壞知身不思議身寂靜身庄
嚴莫身智身勝天王白佛言世尊若菩薩摩訶
薩在何住中能得如來十種之身佛告勝天
王言若菩薩初地得平等身何以故離諸邪曲
通達法住見平等故於第二地得清淨身何
以故清淨戒故住第三地得无盡身何以故
離慳悋故第四地中得善備身何以故常勤
精進備佛法故住第五地得法身何以故
見諸諦理故住第六地得離覺觀身何以故
觀因緣理非覺觀所知故住第七地得不思
議身何以故具足方便故於第八地得寂靜
身何以故無一切戲論无煩惱故住第九地
得等虛空身何以故身相不可盡無一切
故住第十地則得智身何以故成就一切種
智故勝天王白佛言如來之身與菩薩身无
處別乎佛告勝天王言身无處無別但法身
勝天王言其義云何大王佛告菩薩身无有
果一切佛法一切清淨因緣一住相切德色別世尊

世尊天王言其義云何大王佛菩薩身無有老
別何以故一切諸法同一性相功德老別世尊
云何功德而有老別佛言大王今當為王解
喻顯了諸如實說者有裝飾或不裝飾其法
何異佛與菩薩功德有差法身無別何以故
如來功德一切圓滿遍于十方遍衆生界清
淨離垢都滅永无菩薩之身功德未滿有餘
都故諸如初月十五日對盈有異月性无
老此等諸身皆悉堅固猶如金剛不可破壞
何以故三毒不破世法不染惡知識不隨苦不
餘過患已遠離生老病死能伏外道過魔怨
界不回諸聲聞辟支佛乘以是因緣不可破壞
大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜善能攝導
一切世間天人阿修羅群如有人善為將導

國王王等長者居士婆羅門及餘人衆用之善薩亦令賢
聞緣覺菩薩諸佛威國用為將導是如善將
導者世間國王婆羅門長者居士威共尊重
善薩亦令天晝夜又有學无學之供養又
如曠野險難怖畏行人疲勞遇善將導能令
安隱善薩亦令以方便力於彼生死煩惱賊
難將導衆生安隱得出之心[illegible]依富長者
方出險難梵志尼揵及餘人於生死中

安隱善薩亦令以方便力於彼生死煩惱賊
難將導衆生安隱得出之心[illegible]依富長者
方出險難梵志尼揵及餘人於生死中依
行般若波羅蜜善薩令乃出離又如大富長
者无量財寶為一切人之所受用行般若波
羅蜜善薩亦復如是於生死中示道衆生之
所受用又如大富長者欲過險難必要多伴
飲食資糧皆悉具足令乃得過善薩亦令欲
出世間以功德智慧攝一切衆生度生死難
至薩婆若又如人遠行多資財物為得利故
善薩亦令從生死海至薩婆若廣說功德智
慧為得一切智故又如世人求財見財善薩
樂法亦見財心又如將導四事供他所謂對
富家豪族貴高諸用善薩亦令富功德住家族
法自在无畏言又如人善導生能令文殊善薩
亦令善能將導至薩婆若如大王善薩摩訶
薩行般若波羅蜜善如行路不可行路非正
安善有水无水相見曲直出離之道皆悉通
達大王善薩摩訶薩知不例路凡夫道不
見能為大乘人示无上頂不[illegible]聲聞辟支
佛路為小乘人示聲聞頂小乘大乘[illegible]
相示[illegible]

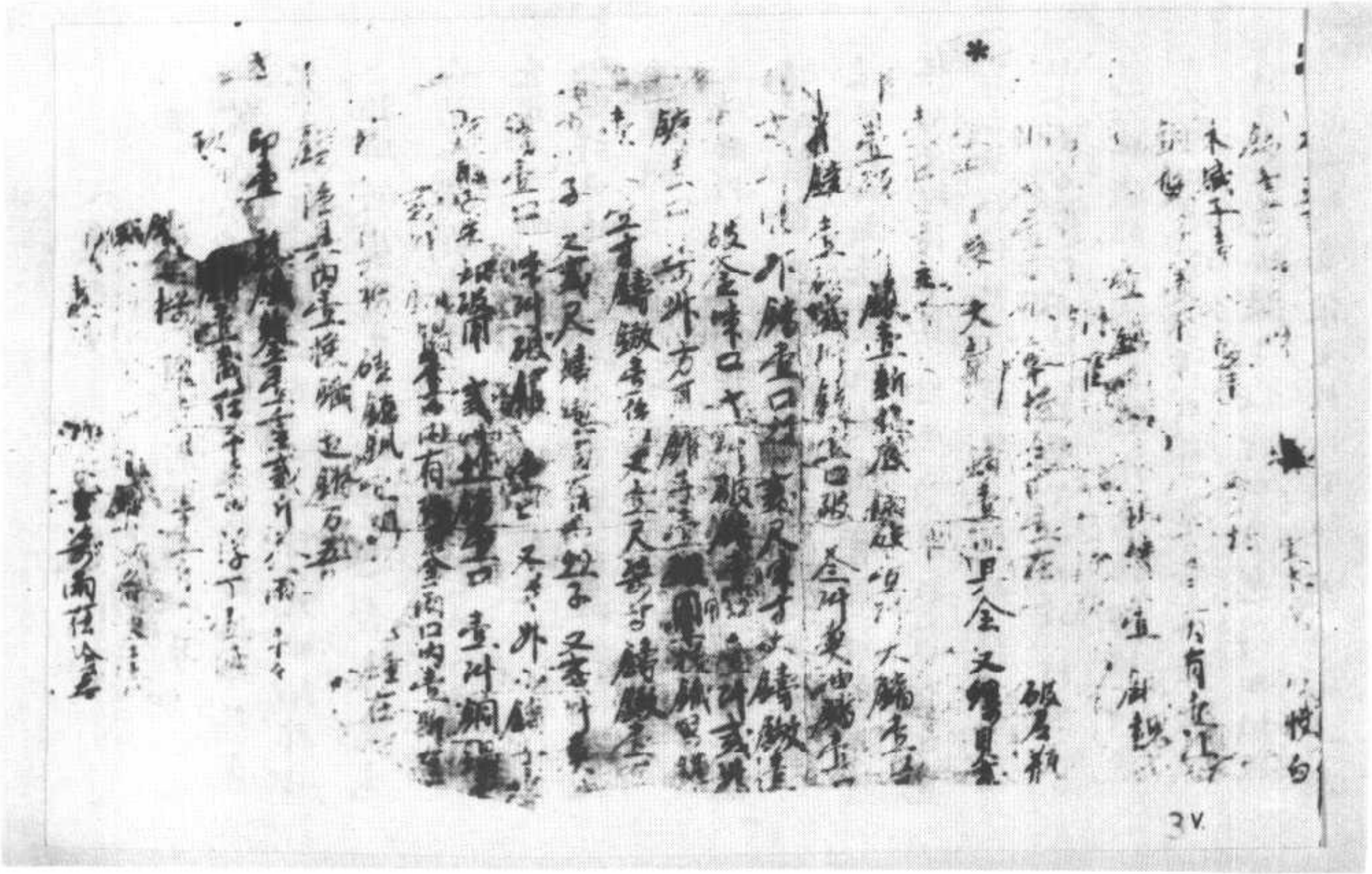
違衆根為大乘人示第一道不說聲聞辟支
佛路為小乘人示聲聞道不說大乘故支佛
根示緣覺路不說菩薩道為著我見故說無
我道著法衆生為說空道著二邊者為說中
道著散亂者說禪定他此號嬰令離不說散亂
對論衆生示如如道不說言語著生死者示
涅槃道不說世間為法望者而說涅槃大正



2

3

▼ 斯二六〇七號背面　寺院法器賬



不聚沫四

五大如第六陰如第七識如

八如十九界菩薩觀衆生為眼如無色

界色如燋穀芽如須陀洹身見如阿那含

八胎如阿羅漢三毒如淨思菩薩貪恚

癡如佛煩惱習如盲者見色如人淡畫

空出入息如空中鳥跡如石女兒如化人煩惱

如夢所見已覺如滅度者受身如無相之火

菩薩觀衆生為若此

文殊師利言若菩薩住是觀者云何行慈

維摩詰言菩薩住是觀已自念我當為

衆生說如斯法是即真實慈也行寂滅慈

無所生故行不熱慈無煩惱故行等之慈

等三世故行無諍慈無所起故行不二慈

內外不合故行不壞慈畢竟盡故行堅固

慈心無穢故行清淨慈諸法性淨故行無

邊慈如虛空故行阿羅漢慈破結賊故

行菩薩慈安衆生故行如來慈得如相故

行佛之慈覺衆生故行自然慈無師得故

行者生慈安衆生故行如來慈行無相故
行佛之慈覆衆生故行自然慈無因得故
行菩提慈等一味故行無比慈斷諸愛故
行大悲慈拔大苦故行無畏慈觀空無
我故行法施慈無遺惜故行持戒慈化
毀禁故行忍辱慈護彼我故行精進慈
荷負衆生故行禪定之慈不受味故行智
慧慈無不知時故行方便慈一切示現故行
無隱慈直心清淨故行深心慈無雜行故
行無誑慈不虛假故行安樂慈令得佛
樂故菩薩之慈為若此也

文殊師利又問何謂為慈答曰菩薩所住
功德皆與一切衆生共之何謂為喜答曰有
所施盡歡喜無悔何謂為捨答曰所住福
祐無所怖望文殊師利又問生死有畏菩薩
當何所依維摩詰言菩薩於生死畏中當
依如來功德之力文殊師利又問菩薩欲依
如來功德之力當於何住答曰當住欲依如
來功德之力當住度脫一切衆生又問欲
度衆生當何除所答曰欲度衆生除其煩

惱功德之力當住度脫一切衆生又問欲
度衆生當何除所答曰欲度衆生除其煩
惱又問欲除煩惱當何行行答曰當行心
念又問云何行於心念答曰當行不生不滅
又問何法不生何法不滅答曰不善不生善
法不滅又問善不善熟為本答曰為本
又問身熟為本答曰欲貪為本又問欲貪
熟為本答曰虛妄分別為本又問虛妄
分別熟為本答曰顛倒想為本又問顛
倒想熟為本答曰無住為本又問無住
熟為本答曰無住則無本文殊師利從
無住本立一切法

時維摩詰室有一天女見諸大人聞所說
法便現其身即以天華散諸菩薩大弟子
上華至諸菩薩即皆墮落至大弟子更
皆不墮一切弟子神力去華不能令去令時
天女問舍利弗何故去華答曰此華不如
法是以去之天曰勿謂此華為不如法所
以者何是華無所示別仁者自生分別
想耳若在佛法出家有所示別名為不如法
若無示別是則如法觀諸菩薩華不著

以何者於佛法出家有所示別為不如法
若無示別是則如法纏諸苦惱華不香
者以斯一切示別想故離如人畏時罪人得
其便如是弟子畏生死故色聲香味觸
得其便已離畏者一切五欲無能為也結習
未盡華著身耳結習盡者華不著也舍
利弗言天心此室其已久如答曰我心此室
如昔年解脫舍利弗言心此久耶天曰昔年
解脫亦何如久舍利弗默然不答天曰如何
昔舊大智而默答曰解脫者無所言說
故吾於是不知所云天曰言說文字皆解
脫相所以者何解脫者不內不外不在兩間
文字亦不內不外不在兩間是故舍利弗
無離文字說也所以者何一切諸法是解
脫相舍利弗言不復以離煩惱為解
脫乎天曰佛為增上慢人說離煩惱為
解脫耳若無增上慢者佛說煩惱性
即時解脫舍利弗言善哉善哉天如
何所得以何為證耶如是天曰我無所
無證故解如是所以者何若有得有證者

何所得以何為證耶如是天曰我無
無證故解如是所以者何若有得有證者
則於佛法為增上慢
舍利弗問天住於三乘為何志求天曰以聞
聞法化衆生故我為聲聞以聞聞法化衆
生故我為辟支佛以大悲化衆生故我為大
乘舍利弗如人入瞻蔔林唯嗅瞻蔔不嗅
餘香如是若入此室但聞佛功德之香不
樂聲聞辟支佛功德香也舍利弗其有
釋梵四天王諸天龍鬼神等入此室者聞
斯上人講說正法皆樂佛功德之香發心
而出舍利弗吾心此室十有二年初不聞說
聲聞辟支佛法但聞菩薩大慈大悲不
可思議諸佛之法舍利弗此室常現
不思有難得之法何等為八此室常有
金色光照晝夜無異不以日月所照為
明是為一未曾有難得之法此室入者
不為諸垢之所惱也是為二未曾有難得
之法此室常有釋梵四天王他方菩薩來
會不絕是為三未曾有難得之法此室

不為諸垢之所惱也是為二未曾有難得
之法此室常有釋梵四天王他方菩薩來
會不絕是為三未曾有難得之法此室
常說六波羅蜜不退轉法是為四未曾
有難得之法此室常住天人第一之樂法
出無量法化之聲是為五未曾有難得
之法此室有四大藏衆寶積滿周窮濟
之求得無盡是為六未曾有難得之
得之法此室釋迦牟尼佛阿彌陀佛阿
閦佛寶德寶炎寶月寶嚴難勝師子嚬
一切利成如是等十方無量諸佛是上念時
即皆為來廣說諸佛秘要法藏說已還去
是為七未曾有難得之法此室一切諸天
嚴飾宮殿諸佛淨土皆於中現是為八未
曾有難得之法舍利弗此室常現八未曾
有難得之法離有是斯不思議事而復
樂於聲聞法乎舍利弗言汝何以不轉女
身天曰我從十二年來求女人相了不可得
當何所轉譬如幻師化作幻女若有人問
何以不轉女身是人為正問不舍利弗言
不也幻無定相當何所轉天曰一切諸法亦

當何所轉譬如幻師化作幻女若有人問
何以不轉女身是人為正問不舍利弗言
不也幻無定相當何所轉天曰一切諸法亦
復如是無有定相云何乃問不轉女身即
時天女以神通力變舍利弗令如天女天目
化身如舍利弗而問言何以不轉女身舍
利弗以天女像而答言我今不知何轉而
變為女身天曰舍利弗若能轉此女身則
一切女人亦當能轉如舍利弗非女而現女
身一切女人亦復如是雖現女身而非女
女也是故佛說一切諸法非男非女即時
天女還攝神力舍利弗身還復如故天問
舍利弗女身色相今何所在舍利弗答女
身色相無在無不在天曰一切諸法亦復
如是無在無不在夫無在無在無不在者佛
所說也
舍利弗問天汝於此沒當生何所天曰佛化
所生答如彼生曰佛化所生非沒生也天曰
衆生猶然無沒生也舍利弗問天汝久如
當得阿耨多羅三藐三菩提天曰如舍
利弗還為凡夫我亦當成阿耨多羅三

衆生猶然無沒生也舍利弗問天汝久如當得阿耨多羅三藐三菩提天曰如舍利弗還為凡夫我乃當成阿耨多羅三藐三菩提舍利弗言我住凡夫無有是處三菩提於無處天曰我得阿耨多羅三藐三菩提於無住處是故無有住處所以者何菩提無住處是故無有得者舍利弗言今諸佛得阿耨多羅三藐三菩提已得當得如恒河沙皆謂何乎天曰皆以世俗文字數故說有三世非謂菩提有去來今天曰舍利弗汝得阿羅漢道耶曰無所得故而得天曰諸佛菩薩亦復如是無所得故而得尒時維摩詰語舍利弗是天女曾已供養見十二億佛已能遊戲菩薩神通所願具足得無生忍住不退轉以本願故隨意能現教化衆生

佛道品第八

尒時文殊師利問維摩詰言菩薩云何通達佛道維摩詰言若菩薩行於非道是為通達佛道又問云何菩薩行於

非道答曰若菩薩行五無間而無怨惠至于地獄無諸罪垢至于畜生無有無明憍慢等過至于餓鬼而具足功德行色無色界道不以為勝示行貪欲離諸染著示行瞋恚於諸衆生無有恚礙示行愚癡而以智慧調伏其心示行慳貪而捨內外所有不惜身命示行毀禁而安住淨戒乃至小罪猶懷大懼示行瞋恚而常慈忍示行懈怠而勤修功德示行亂意而常念定示行愚癡而通達世間出世間慧示行諂偽而善方便隨諸經義示行憍慢而於衆生猶如橋梁示行諸煩惱而心常清淨示入於魔而順佛智慧不隨他教示入聲聞而為衆生說未聞法示入辟支佛而成就大悲教化衆生示入貧窮而有寶手功德無盡示入形殘而具諸相好以自莊嚴示入下賤而生佛種姓中具諸功德示入羸劣醜陋而得那羅延身一切衆生之所樂見示入老病而

汚穢處中其諸汚穢示入羸劣醜陋而得聚
羅廣見一切衆生之所樂見示入貧窮而
永斷病根超越死畏示有資生而恒匱無
常實無所貪示有妻妾眷屬女而常遠離五
欲游涅槃於諸魔而成辦才慧持無失示
入邪濟而以正濟度諸衆生現遍入諸道而
斷其因緣現於涅槃而不斷生死文殊師利
若能如是行於非道是為通達佛道
於是維摩詰問文殊師利何等為如來
種文殊師利言有身為種無明有愛為
種貪恚癡為種四顛倒為種五蓋為種
六入為種七識處為種八邪法為種九惱處
為種十不善道為種以要言之六十二見
及一切煩惱皆是佛種曰何謂也答曰若
見無為入正位者不能復發阿耨多羅
三藐三菩提心譬如高原陸地不生蓮
華卑濕淤泥乃生此華如是見無為法
入正位者終不復能生於佛法煩惱淤中
乃有衆生起佛法耳又如殖種於空終不
得生當壞之地乃能滋茂如是入無為正

乃有衆生起佛法耳又如殖種於空終不
得生當壞之地乃能滋茂如是入無為正
位者不生佛法起於我見如須彌山猶能
發于阿耨多羅三藐三菩提心生佛法矣
是故當知一切煩惱為如來種譬如不下巨
海則不能得無價寶珠如是不入煩惱大
海則不能得一切智寶
尒時大迦葉嘆言善哉善哉文殊師利快
說此語誠如所言塵勞之疇為如來種
我等今者不復堪任發阿耨多羅三藐三
菩提心乃至五無間罪猶能發意生於佛
法而我今等永不能發譬如根敗之士其於
五欲不能復利如是聲聞諸結漸習於佛
法中無所復益永不志願是故文殊師利
凡夫於佛法有反復而聲聞無也所以者何
凡夫聞佛法能起無上道心不斷三寶正
使聲聞終身聞佛法力無畏等永不能發
無上道意
尒時會中有菩薩名曰現色身問維摩詰
言居士父母妻子親戚眷屬吏民知識
為是誰奴婢僮僕為馬車乘皆何所在

言居士父母妻子親戚眷屬吏民知識悉
為是誰奴婢僮僕象馬車乘皆何所在
於是維摩詰以偈答曰
智度菩薩母 方便以為父 一切眾導師 無不由是生
法喜以為妻 慈悲心為女 善心誠實男 畢竟空寂舍
弟子眾塵勞 隨意之所轉 道品善知識 由是成正覺
諸度法等侶 四攝為伎女 歌詠誦法言 以此為音樂
總持之園苑 無漏法林樹 覺意淨妙華 解脫智慧果
八解之浴池 定水湛然滿 布以七淨華 浴此無垢人
象馬五通馳 大乘以為車 調御以一心 遊於八正路
相具以嚴容 眾好飾其姿 慚愧之上服 深心為華鬘
富有七財寶 教授以滋息 如所說修行 迴向為大利
四禪為床座 從於淨命生 多聞增智慧 以為自覺音
甘露法之食 解脫味為漿 淨心以澡浴 戒品為塗香
摧滅煩惱賊 勇健無能踰 降伏四種魔 勝幡建道場
雖知無起滅 示彼故有生 悉現諸國土 如日無不見
供養於十方 無量億如來 諸佛及己身 無有分別想
雖知諸佛國 及與眾生空 而常修淨土 教化於群生
諸有眾生類 形聲及威儀 無畏力菩薩 一時能盡現
覺知眾魔事 而示隨其行 以善方便智 隨意皆能現

㉑

26

諸有眾生類 形聲及威儀 無畏力菩薩 一時能盡現
覺知眾魔事 而示隨其行 以善方便智 隨意皆能現
或示老病死 成就諸群生 了知如幻化 通達無有礙
或現劫盡燒 天地皆洞然 眾人有常想 照令知無常
無數億眾生 俱來請菩薩 一時到其舍 化令向佛道
經書禁呪術 工巧諸伎藝 盡現行此事 饒益諸群生
世間眾道法 悉於中出家 因以解人惑 而不墮邪見
或作日月天 梵王世界主 或時作地水 或復作風火
劫中有疾疫 現作諸藥草 若有服之者 除病消眾毒
劫中有飢饉 現身作飲食 先救彼飢渴 卻以法語人
劫中有刀兵 為之起慈悲 化彼諸眾生 令住無諍地
若有大戰陣 立之以等力 菩薩現威勢 降伏使和安
一切國土中 諸有地獄處 輒往到于彼 勉濟其苦惱
一切國土中 畜生相食噉 皆現生於彼 為之作利益
示受於五欲 亦復現行禪 令魔心憒亂 不能得其便
火中生蓮華 是可謂希有 在欲而行禪 希有亦如是
或現作婬女 引諸好色者 先以欲鉤牽 後令入佛智
或為邑中主 或作商人導 國師及大臣 以祐利眾生
諸有貧窮者 現作無盡藏 因以勸導之 令發菩提心

或為居中主　或住商人導　國師及大臣　以福利眾生
諸有貧窮者　現住無盡藏　因以勸導之　令發菩提心
我心懷憍者　現為大力士　消伏諸貢高　令住佛上道
其有怨憎者　居前而慰安　先施以無畏　後令發道意
或現離婬欲　為五通仙人　開導諸群生　令住大慈悲
見須供事者　現為淫僮僕　既悅可其意　乃勸以道
隨彼之所須　得入於佛道　以善方便力　皆能令悟入
如是道無量　所行無有礙　智慧無邊際　度脫無數眾
假令一切佛　於無數億劫　讚嘆其功德　猶盡不能盡
誰聞如是法　不發菩提心　除彼不肖人　凡愚無智者

入不二法門品第九

爾時維摩詰謂眾菩薩言諸仁者云何菩薩入不二法門各隨所樂說之會中有菩薩名法自在說言諸仁者生滅為二法本不生今則無滅得此無生法忍是為入不二法門德守菩薩曰我我所為二因有我故便有我所若無有我則無我所是為入不二法門不眴菩薩曰受不受為二若法不受則不可得以不可得故無取無捨無作無行是為入不二法門

淨住菩薩曰垢淨為二見垢實性則無淨可得以不可得故無取無捨無住無行是為入不二法門

善宿菩薩曰是動是念為二不動則無念無念即無分別通達此者是為入不二法門

善眼菩薩曰一相無相為二若知一相即是無相亦不取無相入於平等是為入不二法門妙臂菩薩曰菩薩心聲聞心為二觀心相空如幻化者無菩薩心無聲聞心是為入不二法門

弗沙菩薩曰善不善為二若不起善不善入無相除而通達者是為入不二法門師子菩薩曰罪福為二若達罪性則與福無異以金剛慧決了此相無縛無解者是為入不二法門

師子意菩薩曰有漏無漏為二合得諸法等則不起漏不漏相不著於相亦不住無相是為入不二法門

等則不起滿不滿相不著於相亦不住無
相是為入不二法門

淨解菩薩曰有為無為二皆離一切數
則心如虛空以清淨慧無所得皆是為入
不二法門

那羅延菩薩曰世間出世間為二世間性
空即是出世間於其中不入不出不溢不
散是為入不二法門

善意菩薩曰生死涅槃為二若見生死
性則無生死無縛無解不然不滅如是
解者是為入不二法門

廣見菩薩曰盡不盡為二法若究竟盡
若不盡皆是無盡相無盡相即是空
空則無有盡不盡相如是入者是為入
不二法門

普守菩薩曰我無我為二我尚不可得非
我何可得見我實性者不復起二是為
入不二法門

電天菩薩曰明無明為二無明實性即
是明明亦不可取離一切數於其中平
等無二皆是為入不二法門

電天菩薩曰明無明為二無明實性即
是明明亦不可取離一切數於其中平
等無二皆是為入不二法門

善見菩薩曰色色空為二色即是空非
色滅空滅色性自空如是受想行識識
空為二識即是空非識滅空識性自空於
其中而通達者是為入不二法門

明相菩薩曰四種異空種異為二四種性
即是空種性如前際後際空故中際亦空
若能如是知諸種性者是為入不二法門

妙意菩薩曰眼色為二若知眼性於色不
貪不恚不癡是名寂滅如是耳聲鼻香
舌味身觸意法為二若知意性於法不貪
不恚不癡是名寂滅安住其中是為入不
二法門

無盡意菩薩曰有施迴向一切智為二施
施性即是迴向一切智性如是持戒忍辱精
進禪定智慧迴向一切智為二智慧性即
是迴向一切智性空其中入一相皆是為入
不二法門

宿王菩薩曰是空是無相是無作為二

是四句一切習性皆其中入一切皆是為入
不二法門
淨慧菩薩曰是空是無相是無作為二
空即無相無相即無作若空無相無作
則無心意識於一解脫門即是三解脫
門者是為入不二法門
寶積菩薩曰佛法衆為二佛即是法法
即是衆是三寶皆無為相與虛空等
一切法亦不能隨此行者是為入不二法門
心無等菩薩曰身滅為二身即是身滅
所以者何見身實相者不起見身及見滅
身身與滅身無二無別於其中不繫
不懼皆是為入不二法門
上善菩薩曰身口意善為二是三業皆
無作相身無作相即口無作相口無作相
即意無作相是三業無作相即一切法無
作相能如是隨無作慧者是為入不二法門
福田菩薩曰福行罪行不動行為二三行
實性即是空空則無福行無罪行無不
動行於此三行而不起者是為入不二法門

華嚴菩薩曰從我起二為二見我實相
者不起二法若不住二法則無有義無
所識者是為入不二法門
德藏菩薩曰有所相為二若無所得則
無取捨無取捨者是為入不二法門
月上菩薩曰闇與明為二無闇無明則無
有二所以者何如入滅受想定無闇無明
一切法相亦復如是於其中平等入者是為
入不二法門
寶印手菩薩曰樂涅槃不樂世間為二若
不樂涅槃不厭世間則無有二所以者何
若有縛則有解若無縛其誰求解
無縛無解則無樂欲是為入不二法門
珠頂王菩薩曰正道邪道為二住正道者
則不分別是邪是正離此二者是為入不
二法門
樂寂菩薩曰實不實為二實見諸法不見
實何況聲聞所以者何作佛眼所見慧眼
乃能見而此慧眼無見無不見是為入不二

W-T475 14/541027

當何況作聲所以者何作肉眼所見慧眼所見慧眼
乃能見而此慧眼無見無不見是為入不二
法門

如是諸菩薩各各說已問文殊師利何等
是菩薩入不二法門
文殊師利曰如我意者於一切法無言無說
無示無識離諸問答是為入不二法門
於是文殊師利問維摩詰我等各自說已
仁者當說何等是菩薩入不二法門
時維摩詰默然無言文殊師利嘆曰善
哉善哉乃有至無有文字語言是真入
不二法門
說是入不二法門時於此衆中五千菩薩
皆入不二法門得無生法忍

維摩詰經卷中

120

▼斯二六〇九號　維摩詰經卷中

S-T475 14/544B27~C1

菩薩來會
悲起文
維摩詰言諸仁
室各曰以室室又問室何用室各曰以見分
別室故室又問室可分別耶各曰分別亦室
又問室當於何求各曰當於六十二見中求
又問六十二見當於何求各曰當於諸佛解
脫中求又問諸佛解脫當於何求各曰當於
一切衆生心行中求又仁所問何見侍者一
切衆魔及諸外道皆善侍也所以者何衆魔
者樂生死菩薩於生死而不倦外道者樂諸
見菩薩於諸見而不動文殊師利言居士所
疾為何等相耶　答曰病見形不可見又
問此病身合耶心合耶答曰非身合身相離
故亦非心合心如幻故又問地大水大火大
風大於此四大何大之病答曰是病非地大
亦不離地大水大火大風大亦復如是而衆生病
從四大起以其有病是故我病余時文殊師
利問維摩詰菩薩應云何慰喻有疾菩薩聞
是語言說身是常不說歸於身說身有苦

我問佛言諸菩薩輩云何住、當有疾苦[illegible]
[illegible]言[illegible]身是常不變[illegible]於身無身有者
不少衆生理縣說身是無我而說教導衆生說
[illegible]空[illegible]不說[illegible]滅說悔先罪而不說[illegible]
[illegible]以己之疾苦於彼疾苦[illegible]
劫皆當念說蓋一切衆生悉所[illegible]
[illegible]生是[illegible]常住醫王療[illegible]
菩薩應如是住[illegible]有疾苦菩薩令其[illegible]
師利言居士有疾苦菩薩、何謂[illegible]其[illegible]
[illegible]言有疾苦菩薩應作是念令我此病皆從前
世妄想顛倒諸煩惱生無有實法誰受病者
所以者何四大合故假名為身四大無主身
亦無我又此病起皆由吾我是故於我不應
生貪著既知病本即除我想及衆生想當起法
想應作是念但以衆法合成此身起唯法起
滅唯法滅又此法者各不相知起時不言我
起滅時不言我滅彼有疾苦菩薩為滅法想當
作是念此法想者亦是顛倒顛倒者即是大
患我應離之云何為離謂離我我所云何離我
我所謂離二法云何為二法謂不念內外諸
法行於平等云何平等謂[illegible]
者何[illegible]

12

我所謂離二法云何離二法謂不[illegible]
法行於平等云何平等謂我等[illegible]
者何我及涅槃此二皆空以何為空但以名
字故空如此二法無次定性得是平等無有
除病唯有空病空病亦空是有疾苦菩薩以是
所受而受諸受未具佛法亦不滅受而修禪
也設身有苦念悲起衆生起大悲心我觀諸
佛亦當調伏一切衆生但除其病而不除法
為斷病本而教導之何謂病本謂有愛是病
有愛緣則為病本何所愛緣愛緣何緣
斷愛緣以無所得若無所得無所[illegible]
無所得空無所得空無所得空何緣
所得空無所得空無所得空何緣
斷老病死者是菩薩[illegible]若不如是
法為無慧利群生縛隱乃可為多如是除
者病死者菩薩之智也彼有疾苦菩薩應觀
是念如我此病無量無邊有衆生病亦無量無
有作是觀時於諸衆生若起愛見大悲心應
除離所以者何菩薩斷除本愛緣惱而起大
悲愛見悲者則於生死有疲厭心若除離此
見有疲厭在所生不為愛見之所纏也所
生見解法為衆生說法解脫如佛所說

13

見有淺深在在所生不為之見之所障礙
生見解能為衆生說法離諸相說法自
有解脫解脫時見有是處名自見解脫
解脫有是處是菩薩不應起解何謂解何
謂解貪著禪味是菩薩解以方便生是菩薩
離又見方便慈解有方便慈解見慈方便解
有慈方便離何謂見方從慈解謂菩薩以愛
見心莊嚴佛土成就衆生於空見相見作法
中而自調伏是名見方便慈解何謂有方便
慈離謂不以愛見心莊嚴佛土成就衆生於
空見相見作法中以自調伏而不疲厭是名
有方便慈離何謂見慈方便解謂菩薩住貪
欲瞋恚邪見等諸煩惱而殖衆德本是名見
慈方便解何謂有慈方便離謂離貪欲瞋
恚邪見等諸煩惱而殖衆德本迴向阿耨多
羅三藐三菩提是名有慈方便離又修師利
菩有疾菩薩應如是觀諸法又復觀身見實
無一切而不厭捨是名為慈離身有疾事於主屯陵
離病病不離身是病是身非新非故是名為
慈以身有疾而不永滅是名方便又修師利
有疾菩薩應如是調伏其心不住其中亦復

離病病不離身是病是身非新非故是名為
慈以身有疾而不永滅是名方便又修師利
有疾菩薩應如是調伏其心不住其中亦復
不住不調伏心何以者何若住不調伏心是
愚人法若住調伏心是聲聞法是故菩薩不
當住於調伏不調伏心離此二法是菩薩行
在於生死不為汙行住於涅槃不永滅度是
菩薩行非凡夫行非賢聖行是菩薩行非法
行非淨行是菩薩行離邪處行而現降衆魔
是菩薩行求一切智見等諸衆是菩薩行離
觀諸法不生而不入正位是菩薩行離一切衆
二緣起而入諸邪見是菩薩行離諸
生而不捨者是菩薩行離衆邪遠離而不住
心盡是菩薩行離行生界而不壞法性是菩
薩行離行於空而殖衆德本是菩薩行離行
見相而度衆生是菩薩行離行見作而現受
身是菩薩行離行見起而起諸善法是菩薩
行離行六波羅蜜而遍知衆生心心數法是
菩薩行離行六通而不盡漏是菩薩行離行
四無量心而不貪著生於梵世是菩薩行離
行離定解脫三昧而不隨禪是菩薩行離
行四念處而不永離身受心法是菩薩行離

四毛孔出而不貪著世間是菩薩摩訶
行般若波羅蜜時不住佛法是菩薩行摩
訶衍令心而不永離身受心法是菩薩行摩
訶衍四正勤而不捨身心精進是菩薩行摩訶
四如意足而得自在神通是菩薩行摩訶衍五
根而分別衆生諸根利鈍是菩薩行摩訶衍五
力而樂求佛十力是菩薩行摩訶衍七覺分而
分別佛之智慧是菩薩行摩訶衍八正道而樂
行無量佛道是菩薩行摩訶衍止觀助道之法
而不畢竟住於寂滅是菩薩行摩訶衍諸法不
生不滅而以相好莊嚴其身是菩薩行摩訶
衍測量佛法而不捨佛法是菩薩行摩訶
衍隨諸法究竟淨[illegible]隨所應為現其身是菩
薩行摩訶衍觀諸佛國土永斷如來正種種清
淨佛土是菩薩行摩訶衍得佛道轉于法輪入無
涅槃而不捨於菩薩行之道是菩薩行說是法
時文殊師利所有大衆其中八千天子皆發
阿耨多羅三藐三菩提心

不思議品第六

尒時舍利弗見此室中無有林坐作是念新
諸菩薩大弟子衆當於何坐長者維摩詰知

其意語舍利弗言云何仁者為法來耶為林來
坐耶舍利弗言我為法來非為林來維摩詰
言唵舍利弗夫求法者不貪軀命何況餘坐
夫求法者非著色受想行識之求非著界入
之求非著欲色無色之求唵舍利弗夫求法
者不著佛求不著法求不著衆求夫求法者
見見者求見斷集求見道盡證修道求滅
以者何法無識論著識當見者斷集滅證
修道是則識論非求法也唵舍利弗法名斷
滅若行生滅是非生滅非求法也法名除
若除於法乃至涅槃是則除者非求法也法
無行處若行於法是則行處非求法也諸見
無住若捨諸法是則無住非求法也法無處
門若者靈門是則者處非求法也法無處
若隨相識是則隨相非求法也法名相
住於法是則住法非求法也法不可住若
如若行見聞覺知是則見聞覺知非求法也
法名見也若行於見是則為見求法也是
故舍利弗若求法者於一切法應無見所求
是法時五百天子於諸法中得法眼淨

故舍利弗若來法者於一切法悉見平等

是語時五百天子於諸法中得法眼淨

爾時長者維摩詰問文殊師利仁者遊於見

萬億阿僧祇國何等佛土有好上妙功

德成就師子之座文殊師利言居士東方度

三十六恒河沙國有世界名須彌相其佛身

須彌燈王今現在彼佛身長八萬四千由旬

其師子座高八萬四千由旬嚴飾第一於是

長者維摩詰現神通力即時彼佛遣三萬二

千師子座高廣嚴淨來入維摩詰室諸菩薩

大弟子釋梵四天王等昔所未見其室廣博

悉包容三萬二千師子座无所妨礙於毗耶

離城如須彌燈王佛國菩薩四天下亦不迫隘悉見如故

於是維摩詰語文殊師利法王子與諸菩

薩上人俱坐當自念身如彼坐像長侍神通

菩薩即自變形為四萬二千由旬坐師子座

諸新發意菩薩及大弟子皆不能昇於時舍利弗

維摩詰舍利弗就師子座舍利弗言居士此

座高廣吾不能昇維摩詰言唯舍利弗為須

彌燈王如來作禮乃可得坐於是新發意菩

薩及大弟子如舍利弗須彌燈王如來作禮便得

坐師子座舍利弗言居士未曾有也如是小

菩薩乃客受此高廣之座於此耶難信見所如

樹人於閻浮提聚落城邑及四天下諸天龍

王鬼神宮殿亦不迫迮維摩詰言唯舍利弗

諸佛菩薩有解脫者不可思議若菩薩住是

解脫者以須彌之高廣內芥子中无所增減

須彌山王大如故而四天王忉利諸天不覺

覺不知己之所入唯應度者乃見須彌入芥

子中是名不可思議解脫法門又以四大海

水入一毛孔不嬈魚鼈黿鼉水性之屬而彼

大海本相如故諸龍鬼神阿修羅等不覺不

知己之所入於此衆生亦見所燒又舍利弗

住不可思議解脫菩薩斷取三千大千世界

如陶家輪置右掌中擲過恒河沙世界之外

其中衆生不自覺不知己之所往人復還置本

處都不使人有往來想而此世界本相如故

又舍利弗或有衆生樂久住者而可度者菩

薩即演七日以為一劫令彼衆生謂之一劫

或有衆生不樂久住而可度者菩薩所從一

隨即滅七日以爲一切令衆生謂之一切
或有衆生不樂久住而可度者菩薩即從一
劫以爲七日令衆生謂之七日又舍利弗
住於四無量解脫菩薩以一切佛土嚴飾
之事集在一國示於衆生又菩薩以一佛土衆
生置之右掌飛到十方遍示一切而不動本
處又舍利弗十方衆生供養諸佛之具菩薩
於一毛孔皆令得見又十方國土所有日月
星宿於一毛孔普使見之又舍利弗十方世界
諸風蓋障悉吸著口中而身无損及
諸於不亦不住於又十方世界劫盡燒時以
一切大海於腹中火事如故而不爲害又於
下方過恒河沙等諸佛世界取一佛土舉著
上方過恒河沙无數世界如持針鋒舉一
棗華而无所疑又舍利弗住那可思議解脫
菩薩能以神通現作佛身或現作支佛身或
現聲聞身或現帝釋身或現梵王身或現世
主身或現轉輪王身人十方世界所有衆生
上中下所能變之令作佛身演出无常苦
空无我之音及十方諸佛所說種種之法皆
於其中普令得聞舍利弗我今略說菩薩不

空无我之音及十方諸佛所說種種之法皆
於其中普令得聞舍利弗我今略說菩薩不
可思議解脫之力塔廣說者窮劫不盡是時
大迦葉聞說菩薩不可思議解脫法門嘆未
曾有謂舍利弗曰如有人於百千劫聚集
像非我所見一切聲聞是不可思議解脫
法門不能解了爲若與也智者聞是甚難不發
阿耨多羅三藐三菩提心我等何爲永絕其
根於此大乘猶如敗種一切聲聞聞是不可
思議解脫法門皆驚怖疑惑三千大千世
界一切菩薩應大歡喜頂受此法若有菩薩
信解不可思議解脫法門者一切魔衆无如
之何大迦葉說是語時三萬二千天子皆發
阿耨多羅三藐三菩提心尒時尊告諸大
迦葉汝者十方无量阿僧祇世界中作魔王
者多是佳不可思議解脫菩薩以方便力教
化衆生現作魔王大迦葉十方无量菩薩成
有人從它方來其頭目髓腦血肉皮骨髮
爪成就妻子奴婢象馬車乘金銀瑠璃珊瑚琥珀
馬瑙硨磲玫瑰珍寶衣服飲食如此無
量多是佳不可思議解脫菩薩以方便力而
往生之令其世間所以者何佳不可思議解

[illegible]注不可思議菩薩以方便力而
[illegible]之令其發[illegible]者何住不可思議解
脫菩薩自威德力故行通迦亦濟衆生如是
世尊[illegible]菩薩如是通迦菩
薩[illegible]如幻師見所幻人菩薩觀
衆生雖聞諸言辭如幻師見所幻人菩薩觀
衆生為菩提如智者見水中月如鏡中見其
面像如熱時焰如呼聲響如空中雲如水泉
中如水上泡如芭蕉堅如電久住如第五大
如第六陰如第七情如十三入如十九界菩
薩觀衆生為菩提如見色界色如雖發牙如
須陀洹牙見如阿那含入胎如阿羅漢三泰
如得辟支佛菩薩貪恚癡業如佛頻伽聲如梵音
聲如八風盡空出入息如空中鳥跡如石
女如化人如夢如見已滅如滅度者
[illegible]如乾闥婆城衆生為菩提如此也
文殊師利菩薩作是觀者云何行菩提
[illegible]言菩薩作是觀已自念我當為衆生說
如斯法是則真實菩提也行斯滅慈先所生故
行和合慈先頻伽故行等之慈等三世故行
先淨慈先所起故行不二慈內外不合故行
不捨慈畢竟空故行堅固慈心先緩故行清
淨慈清淨性淨故行先遠慈如虛空故行阿
羅漢慈破結賊故行菩薩慈安衆生故行如
來慈得如相故行佛之慈覺衆生故行自然
慈先因得故行菩提慈等一味故行先等慈
[illegible]清淨故行大悲慈攝以歡樂故行先歡慈
觀空先我故行法施慈先遠惜故行待成慈化
戒業故行忍辱慈能破我故行精進慈得菩
衆生故行禪定慈不受味故行智慧慈慈先不
[illegible]待故行方便慈一切示現故行先隱慈直
心清淨故行深心慈先離行故行先[illegible]慈不
虛假故行安樂慈能得佛樂故菩薩之慈為
右此也
文殊師利又問何謂[illegible]菩薩所住如
[illegible]一切衆生於之何謂為菩提
[illegible]菩提先修何謂為菩提如[illegible]

[illegible]一切之法何謂為善答曰有所
錯蓋聲善見悔何謂為惡答曰所作福福見
所恨室文殊師利又問生死有畏菩薩當何
所依維摩詰言菩薩於生死畏中當依如來
功德之力文殊師利又問菩薩欲依如來功
德之力當依何住答曰菩薩欲依如來功德
力者當住度脫一切衆生又問欲度衆生當
何所除答曰欲度衆生除其煩惱又問欲除
煩惱當何所行答曰當行正念又問正念何行
何住答曰當行不生不滅又問何住不生
何住不滅答曰不善不惡法不滅又問善
不善惡為本答曰身為本又問身孰為本答
曰貪欲為本又問貪欲孰為本答曰虛妄分
別為本又問虛妄分別孰為本答曰顛倒想
為本又問顛倒想孰為本答曰無住為本又
問無住孰為本答曰無住為本又
從無住本立一切法

時維摩詰室有一天女見諸大人聞所說法
便現其身即以天花散諸菩薩大弟子上華
至諸菩薩即皆墮落至大弟子便皆不墮一
切弟子神力去華不能令去今時天問舍利

至諸菩薩即皆墮落至大弟子便皆不墮一
切弟子神力去華不能令去今時天問舍利
弗何故去華答曰此華不如法是以去之天
曰勿謂此華為不如法所以者何是華无所
分別仁者自生分別想耳若於佛法出家者
所分別為不如法若无分別是則如法觀諸
菩薩華不著者以斷一切分別總故譬如人
畏時非人得其便如是弟子長生死故色聲
香味觸得其便已離畏者一切五欲无能為
也結習未盡華著身耳結習盡者華不著也
舍利弗言天以此室其已久如答曰我以此
室如著華解脫舍利弗言以此久也天曰善
哉解脫亦何如久舍利弗默然不答天曰如
何善哉大智如默答曰解脫者无所言說故
善於是不知所云天曰言說文字皆解脫相
所以者何解脫者內不外不在兩間文字
亦不內不外不住兩間是故舍利弗見華文
字為解脫也所以者何一切諸法相清淨是解脫相
舍利弗言不復以解脫為證增長邪見為解脫乎天曰
佛為增上慢人說離婬怒癡為解脫耳若見
增上慢者佛說婬怒癡性即是解脫舍利弗

佛為諸上慢人說諸姪怒癡為解脫耳若見
諸上慢者佛說姪怒癡性即是解脫舍利弗
言善哉善哉天女汝何所得以何為證辯乃
如是天曰我見佛乃如是所以者何
若有得有證者則於佛法為增上慢
舍利弗問天汝於三乘為何志求天曰以聲
聞法化衆生故我為聲聞以因緣法化衆生
故我為辟支佛以大悲化衆生故我為大乘
舍利弗如人入諸菴羅林唯嗅菴羅不嗅餘香
如是舍利弗入此室者但聞佛菩薩之香不樂聲聞
辟支佛菩薩香也舍利弗其有得見四天王諸
天龍鬼神等入此室者聞斯上人諸說法
皆樂佛菩薩之香發心而出舍利弗吾以此
室十有二年初不聞說聲聞辟支佛法但聞
菩薩大悲大慈不可思議諸佛之法舍利弗
此室常現八未曾有難得之法何等為八此
室常以金色光照其處晝夜光異不以日月所照
為明是為一未曾有難得之法此室入者不
為諸塵垢之所惱也是為二未曾有難得之法
此室常有釋梵四天王他方菩薩來會不絕
是為三未曾有難得之法此室常演六波羅

此室常有釋梵四天王他方菩薩來會不絕
是為三未曾有難得之法此室常說六波羅
蜜不退轉法輪是為四未曾有難得之法此室
常住天人第一之樂猶出光童法化之聲是
為五未曾有難得之法此室有四大義衆寶
積滿周窮濟之衆得見童是為六未曾有難
得之法此室釋迦牟尼佛阿彌陀佛阿閦佛
寶德寶炎寶月寶嚴聲聞師子猶一切利成
如是等十方光嚴諸佛是上人念時所皆
為未廣說諸佛秘要法藏說已還去是為七
未曾有難得之法此室一切諸天嚴飾宮殿
諸佛淨土皆於中現是為八未曾有難得之
法舍利弗此室常現八未曾有難得之法諸
有見斯不思議事而復樂於聲聞法乎
舍利弗言汝何以不轉女身天曰我從十二
年來求女人相了不可得當何所轉譬如幻
師化作幻女若有人問何以不轉女身是人
為正問不舍利弗言不也幻見定相當何所
轉天曰一切諸法亦復如是見有定相云何
乃問不轉女身佛告天女以神通力變舍利
弗令如天女天自化身如舍利弗而問言何
以不轉女身舍利弗以天女像而答言我今

乃至不時女人以神通力變舍利弗令如天女天自化身如舍利弗而問言何以不轉女身舍利弗以天女像而答言我今不知何轉而變為女身天曰舍利弗若能轉此女身則一切女人亦當能轉如舍利弗非女而現於身一切女人亦復如是雖現女身而非女也是故佛說一切諸法非男非女即時天女還攝神力舍利弗身還復如故天問舍利弗女身色相今何所在舍利弗言女身色相見在見不在天曰一切諸法亦復如是見在見不在文見在見不在者佛所說也舍利弗問天汝於此沒當生何所天曰佛化所生吾如彼生曰佛化所生非沒生也天曰衆生猶默見沒生也舍利弗問天汝久如當得阿耨多羅三藐三菩提天曰如舍利弗還為凡夫我乃當成阿耨多羅三藐三菩提舍利弗言何故作凡夫耶答是變天曰我得阿耨多羅三藐三菩提以者何菩提見住處是故見有得者舍利弗言今諸佛得阿耨多羅三藐三菩提已行當得如恒河沙皆謂何了天曰皆以世俗文字數故說有三世

118

* 不知何轉而變為女身天曰舍利弗若能轉此女身則一切女人亦當能轉如舍利弗女而現於身一切女人亦復如是雖現女身而非女也是故佛說一切諸法非男非女即時天女還攝神力舍利弗身還復如故天問舍利弗女身色相今何所在舍利弗言女身色相見在見不在天曰一切諸法亦復如是見在見不在文見在見不在者佛所說也舍利弗問天汝於此沒當生何所天曰佛化所生吾如彼生曰佛化所生非沒生也天曰衆生猶默見沒生也舍利弗問天汝久如當得阿耨多羅三藐三菩提天曰如舍利弗還為凡夫我乃當成阿耨多羅三藐三菩提舍利弗言何故作凡夫耶答是變天曰我得阿耨多羅三藐三菩以者何菩提見住處是故見有得者舍利弗言今諸佛得阿耨多羅三藐三菩提已行當得如恒河沙皆謂何了天曰皆以世俗文字數故說有三世

119

行佛道而勤修諸善示行菩薩意而常念定示
行無瑕而無染著世間生世間慧示行諸為而
善方便隨諸經義示行僞僞而於衆生猶如
橋梁示行諸煩惱而心常清淨示入行魔而
順佛智慧不隨他教示入聲聞而為衆生說
未聞法示入辟支佛而成就大悲教化衆生
示入貧窮而有寶手功德无盡示入刹帝而
具諸相好以自莊嚴示入下賤而生佛種性
中具諸功德示入羸劣醜陋而得奢摩他身
一切衆生之所樂見示入老病而永斷病根
超越死畏示有資生而恒觀无常遠離五欲淤泥現於諸
欲而成就無量不思議功德示入邪聚而以正
濟度諸衆生現通入諸道而斷其惡緣現於
涅槃而不斷生死文殊師利菩薩摩訶薩如是行
於非道是為通達佛道

於是舍利弗語問文殊師利何等為如來種文
殊師利言有身為種无明有愛為種六入為種七識
為種四顛倒為種五蓋為種六入為種七識
處為種八邪法為種九惱處為種十不善道
中住以要言之六十二見及一切煩惱皆是
佛種舍利弗白文殊師利云何見諸法為入正位者不

處為種八邪法為種九惱處為種十不善道
中住以要言之六十二見及一切煩惱皆是
佛種舍利弗白文殊師利云何見諸法為入正位者不
能復發阿耨多羅三藐三菩提心譬如高原
陸地不生蓮華卑濕污泥乃生此華如是見
无為法入正位者終不復能生於佛法煩惱
泥中乃有衆生起佛法耳又如種種於虛空終
不得生真實之地乃能滋茂如是入見為正
位者不生佛法起於我見如須彌山猶能發
于阿耨多羅三藐三菩提心生佛法無是處
當知一切煩惱為如來種譬如不下深海不
能得无價寶珠如是不入煩惱大海則不能
得一切智寶

於時大地衆寶莊嚴文殊師利仗說
此語歎如所言應等之時為如來種我等今
者不復堪任於阿耨多羅三藐三菩提心乃
至不見聞罪猶能發意生於佛法而令我等
永不能發佛如根股之生長於五欲不能復
利如是聲聞猶斷者於佛法中見所復益
永不忘失是故文殊師利凡夫於佛法有反
實而聲聞見也所以者何凡夫聞佛法能起
身上流心不斷三寶正使聲聞終身聞佛法

永不起煩惱故又以佛利凡夫於佛法有反
智而彼聞見也所以者何凡夫聞佛法能起
無上菩提心下所三寶正法所聞終身聞佛法
力見聲等永不能發菩提上道意令時會中有
菩薩摩訶薩色身間雖摩訶薩言居士父母妻
子親屬奴婢僕從象馬車乘皆何所在我是雖摩訶薩以偈答曰
智法菩薩坐　方便以為人　一切衆生師　見不曲是生
法喜以為妻　慈悲心為女　善心為寶子　是菩提寶者
衆生為庭園　通達諸佛法　菩提為樹　四攝為伎女　歌詠諸佛法
花樹之園苑　見法法味樹　菩提為樹　解脫智為果
八解之谷池　空水清淨滿　布以七淨華　浴此見福人
乘馬五通駝　大乘以為車　調御以一心　遊戲八正路
種種具以嚴飾　衆好飾其身　慚愧之上服　深心為華瓔
寶貴七財寶　教授以滋息　如實說修行　迴向為大利
四種為脩生　從於佛命生　多聞為智慧　以為自性者
甘露為之食　解脫為漿　淨心以為浴　戒香為塗香
佛法如此藏　菩薩見能聞　降伏四魔怨　離惱遠道場
雖知見是藏　亦彼欲有生　悉隨諸國土　如日光不住
法會於十方　見佛及人身　請佛及人身　見有不到處

雖知見是藏　亦彼欲有生　悉隨諸國土　如日光不住
一切於十方　見佛及人身　請佛及人身　見有不到處
所知諸佛國　及佛衆生受　而常非佛生　教化於群生
諸有衆生類　形貌及聲音　一時悉皆現　見衆生苦惱
見知衆生事　而示隨其行　以善方便智　隨意皆能現
或示老病死　或說諸群生　了知如幻化　通達見有聞
如現劫燒盡　天地皆洞然　衆人有常想　聚合不久住
所欲值衆生　俱來生其會　一時到其會　化令知佛道
經書技藝術　工巧諸伎藝　盡現行此事　饒益諸群生
世間衆道法　悉於中出家　四以時人歡　而不住常見
或住日月天　梵王世界主　或轉住風火　或復住風水
劫中有疫疾　現作諸藥事　善有服之者　除疾消災患
劫中有饑饉　現身作飲食　先以飲彼渴　令以法語人
劫中有刀兵　為作慈悲意　化彼諸衆生　令住見諦地
若有大戰陣　互之以等力　菩薩現威勢　降伏使和安
一切國土中　諸有地獄處　皆往到其彼　地獄悉皆空
一切國土中　畜生相食噉　皆現生彼彼　為之作利益
示人代五欲　亦復現行禪　令魔心憒亂　不能得其便
大中劫之末　見諸消盡時　在於空行禪　常有如是事
或現住妙女　引諸好色者　先以欲鉤牽　後令入佛智
示現人中主　或住四人道　國師及大臣　以福利衆生
當時見世間　現作轉輪王　國人勸導之　令於菩提心

或復住婦女　行婬好色者　見以欲鉤牽　後令入佛智
或為色中主　或住商人道　國師及大臣　以福利衆生
諸有貪著者　現作老宿叟　令於菩提心
或作傷行者　為現大力士　信伏皆歡喜　令住佛上道
其有怨憎衆　屠肉為魚人　先施以見愛　後令發道心
或現羅刹鬼　為五通仙人　開其菩提路　令住真慈悲
日月諸星宿　為現住僧侯　既悅可其意　乃發以道心
隨順之所須　得入佛道　以善方便力　皆令發菩提
如是遍十方　所有見有頂　智慧無邊際　度脫無數衆
假令一佛佛　作見數億劫　讚嘆其功德　猶盡未窮底
誰聞如此法　不發菩提心　除彼不肖人　癡冥無智者

入不二法門品第九

尒時維摩詰謂衆菩薩言諸仁者云何菩薩入不二法門各隨所樂說之會中有菩薩名曰法自在說言諸仁者生滅為二法本不生今日無得忍此無生法是為入不二法門

德首菩薩曰我我所為二因有我故便有我所若無我則無我所是為入不二法門

不眴菩薩曰受不受為二若法不受則不可得故無取捨無作無行是為入不二法門

淨以不可得故無取捨無作無行是為入不二法門

德頂菩薩曰垢淨為二見垢實性則無淨相順於滅相是為入不二法門

善宿菩薩曰是動是念為二不動則無念無念即無分別通達此者是為入不二法門

善眼菩薩曰一相無相為二若知一相即是無相亦不取無相入於平等是為入不二法門

妙臂菩薩曰菩薩心縛關心為二觀心如空如幻化者無菩薩心無縛關心是為入不二法門

弗沙菩薩曰善不善為二若不起善不善入無相除滅而通達者是為入不二法門

師子菩薩曰罪福為二若達罪性則與福無異以金剛慧決了此相無縛無解者是為入不二法門

師子意菩薩曰有漏無漏為二若於諸法等行不起漏不漏相不著於相亦不住無相是為入不二法門

為入不二法門

淨解云　曰有[illegible]為二者離一切數則心如虛空以清淨慧見而觀者是為入不二法門

邪命菩薩曰世間出世間為二世間性空即是出世間於其中不入不出不溢不散是為入不二法門

善意菩薩曰生死涅槃為二者見生死性則无生死无縛无解不滅不減如是解者是為入不二法門

現見菩薩曰盡不盡為二法者究竟盡若不盡皆是无盡相无盡相即是空空則无有盡不盡相如是入者是為入不二法門

普守菩薩曰我无我為二我尚不可得況我何可得見我實性者不復起二是為入不二法門

電天菩薩曰明无明為二无明實性即是明明亦不可取離一切數於其中平等无二者是為入不二法門

喜見菩薩曰色色空為二色則是空非色滅空色性自空如是了知徹行滅滅空是二滅即是空非滅滅空空性自空於其中而通達者

喜見菩薩曰色色空為二色則是空非色滅空色性自空如是了知徹行滅滅空是二滅即是空非滅滅空空性自空於其中而通達者

是為入不二法門

明相菩薩曰四種異空種異為二四種性即是空種性如前際後際空故中際亦空者能如是知諸種性者是為入不二法門

妙意菩薩曰服色為二者知服性於色不貪不恚不癡是名斷滅如是身眼鼻舌味身觸意法為二者知意性於法不貪不恚不癡是名斷滅次復其中是為入不二法門

无盡意菩薩曰布施迴向一切智為二布施性即是迴向一切智性如是修戒忍辱精進禪定智慧迴向一切智為二智慧性即是迴向一切智性於其中入一相者是為入不二法門

深慧菩薩曰是空是无相是无作為二空即是相无相即无作者空无相无作則无心意識於一解脫門即是三解脫門者是為入不二法門

升根菩薩曰佛法衆為二佛即是法法即是

二法門

外根菩薩曰佛法衆爲二佛即是法法即是衆是三寶皆无爲相與虛空等一切法亦分能隨此行者是爲入不二法門

心无閑菩薩曰身滅爲二身即是身滅所以者何見身滅已不起見身及以滅身身與滅身无二无分別於其中不驚不懼者是爲入不二法門

上善菩薩曰身四惡善爲二是三業皆无作相身无作相即四无作相口无作相即意无作相是三業无作相即一切法无作相淨如是隨无作慧者是爲入不二法門

福田菩薩曰福行罪行不動行爲二三行實性即是空空則无福行无罪行无不動行於此三行而不起者是爲入不二法門

華嚴菩薩曰從我起二爲二見我實相者不起二法若不住二法則无所識无所識者是爲入不二法門

德藏菩薩曰有所得相爲二若无所得則无取捨无取捨者是爲入不二法門

月上菩薩曰闇是明爲二无闇无明則无有

无所取捨者是爲入不二法門

月上菩薩曰闇是明爲二无闇无明則无有二所以者何如入滅定觀一切法相亦復如是於其中平等入者是爲入不二法門

寶印手菩薩曰樂涅槃不樂世間爲二若不樂涅槃不厭世間則无有二所以者何若有縛則有解若本无縛其誰求解无縛无解則无樂厭是爲入不二法門

珠頂王菩薩曰正道邪道爲二住正道者則不分別是邪是正離此二者是爲入不二法門

樂實菩薩曰實不實爲二實見者尚不見實何況非實所以者何非肉眼所見是慧眼乃能見而此慧眼无見无不見是爲入不二法門

如是諸菩薩各各說已問文殊師利何等是菩薩入不二法門文殊師利曰如我意者於一切法无言无說无示无識離諸問答是爲入不二法門

於是文殊師利問維摩詰言我等各自說已仁者當說何等是菩薩入不二法門時維摩詰默然无言文殊師利歎曰善哉善哉乃至无

仁者當知何等是菩薩入不二法門時
[illegible]無尼言文殊師利曰善哉善哉
有文字語言是真入不二法門說是入不二
門時於此衆中五千菩薩皆入不二法門得
无生法忍

30

*

金剛三昧經卷中

言善薩理无可不善有可不善如來說無千恒河沙諸佛
世間皆以滿足千恒河沙諸佛世間無量無邊諸佛
[illegible]如實不起諸識無解脫法住不生得五法淨是謂大乘
心師无事為自事師事如來自覺聖智之地入智地者善知一切法事不生
知年不生師无事聞者意无心意　佛言善薩善意无心意
知心是心可心无知是謂識識不生无生可心是心无心是心无心何以故心無心故
善心无心心師是生何謂无生　佛言善薩心是生心已无心有不住於无住生何謂
聞无生之心貪取捨住何法相　佛言无生之心不貪不捨住於不心住不法　何法何住於
心住於不法　佛言不生於心是住不心不生於法是住不法善男子不生心法即
无依心不住諸行心常空解无有異相學假實空无有動住无起无住无相
无此得空心眼得法空身五陰六入悉皆空解善男子諸空法為不住不
不住無相清淨无念无諸无放住者金剛不壞之智空心不動見六塵聞六
塵者皆是有相有相之法能出生也　佛言我所說六塵聞者无相无
為何以故　善人能欲心常清淨實語方使本利利人是聖塵聞者　至命至
圓心常无住清淨无染不著之事是聖塵者　無空斷絕不住諸有無靜之業不
住身心是真塵聞者　是諸名數無空有見眾人著空是無相聖塵者
真諦空解不住諸空心證无住大空是聖塵聞者　心无心相不取空
諸行不生不壞無無心无出入住常平等諸法實際皆次空性不住諸
塵不住智慧是聖者塵聞者　善男子是大塵聞者　無空斷絕不住諸有
空性無出世无著解脫善男子如是解脫法相皆无相亦无靜不斷
是名解脫何以故解脫之相无相无行无相无住解脫法相不可說
金剛三昧經无生行品第五　爾時心王菩薩問佛說法出五眾法淨
從生而起五事會實以代問　如來所說義　出世无有相
盡有漏　斷絕空心義　是聖无自性　無何无有生　而有无生
善薩善男子无生法思法本无生非无生行得无生思聖
生思聖為虛妄无相无思想非聖法　佛言不生无得不思是聖有為
有住是聖有生自性行無行行法法為虛妄　心王菩薩言云何无思无生
心而非虛妄　佛言无思无生心者心无形類猶如火性雖有本中性住无所

如來所說一覺聖力四弘智地即一切眾生本根覺利何以故一切眾生即此身中
本來滿足 佛言如是何以故一切眾生本來無漏諸善利本今有欲刺為未降
伏 無住菩薩言若有眾生未得本利猶有採集云何降伏難伏 佛言若
※集若獨行分別以深思神住空室降伏諸魔解縛魔事所縛超出塵垢
涅槃解脫 無住菩薩言心得涅槃獨一無伴常住涅槃應當解脫 佛言
常住涅槃是涅槃縛何以故涅槃本覺利利本涅槃涅槃覺分即本覺分覺性無
異涅槃無異覺本無生涅槃無生覺本無滅涅槃無滅涅槃本故無得涅
槃涅槃無得云何有住善男子覺者不住涅槃何以故覺本無生離眾生垢
覺本無寂離涅槃動住如是地心無所住無有出入入唵摩羅識 無住菩薩言
唵摩羅識是有入處處有所得是得法也 佛言不也何以故譬如迷子手執
金錢而不知有遊行十方經五十年貧窮困苦專事求索而以養身而不充
足其父見子有如是事而謂子言汝執金錢何不取用隨意所須皆得充足其子醒
已而得金錢心大歡喜而謂得錢其父謂言迷子汝勿欣懌所得金錢是汝本
物汝非有得云何可喜善男子唵摩羅者亦復如是本無出相今即非入昔
迷故非無今覺故非入 無住菩薩言彼父知其子迷云何經五十年十方遊歷
貧窮困苦方始告言 佛言經五十年者一念心動十方遊歷遠行遍計 無住菩薩言云
何一念心動 佛言一念心動五陰俱生五陰生中具五十惡 無住菩薩言遠行遍計遊歷十方一
念心生具五十惡云何令彼眾生無一念生 佛言令彼眾生安坐心神住金剛地靜
念無起心常安泰即無一念 無住菩薩言不可思議覺念不生其心安泰即本覺
利利無有動常在不無無有不無不無不覺覺知無覺本利本覺覺者清淨
無染不著不變不異決定性故不可思議 佛言如是 無住菩薩聞是語已得未曾有
而說偈言 尊者大覺尊 說法無生滅 無來亦無去 一心常寂滅 一覺本覺利
利諸本覺者 如彼得金錢 所得即非得 爾時大眾聞說是語皆得本覺利般若
涅槃宮
金剛三昧經入實際品第五 如來作如是言諸菩薩等深入本利可度眾生
若後非時應如說法時利不俱順不順說非同非異相應如說引諸情智流
入薩婆若海無令可眾挹彼虛風悉令彼庶一味神聽世間非世間住非住

涅槃宮
金剛三昧經入實際品第五 如來作如是言諸菩薩等深入本利可度眾生
若後非時應如說法時利不俱順不順說非同非異相應如說引諸情智流
入薩婆若海無令可眾挹彼虛風悉令彼庶一味神聽世間非世間住非住
※處五空出入無有取捨何以故諸法空相法性非無非無不無不無不無不決
不決定性不住有無非彼有無凡聖之智而能測隱諸菩薩等若知是利即得
菩提 爾時眾中有一菩薩名曰大力即從座起前白佛言尊者如所說五空出入無有
取捨云何五空而不取捨 佛告菩薩五空者三有是空六道影是空法相是
空名相是空心識義是空 佛言菩薩如是等空空不住空空無空相無
相之法有何取捨入無取地則入三空 大力菩薩言云何三空 佛言三空者空相
亦空空空亦空所空亦空 如是等空不住三相不無真實文言道斷不可思
議 大力菩薩言不無真實是相應有 佛言無不住無不無不有不有之法不
即住無不無之相不即住有非以有無而詮得理菩薩無名義相不可思議
何以故無名之名不無於名無義之義不無於義 大力菩薩言如是名義真實
如來如相如不住如如無如相無相如故非不如來眾生心相相亦如來眾生之心
應無別境 佛言如是眾生之心實無別境何以故心本淨故理無穢故以染
塵故名為三界三界之心名為別境是境虛妄從心化生心若無妄即無別
境 大力菩薩言心若在淨諸境不生此心淨時應無三界 佛言如是 菩
薩心不生境境不生心何以故所見諸境唯所見心心不幻化則無所見菩薩內無
眾生三性空寂則無己眾亦無他眾乃至二入亦不生心得如是利則無三界
大力菩薩言云何二入不生於心心本不生云何有入 佛言二入者一謂理入二謂行入理
入者深信眾生不異真性不一不共但以客塵之所翳障不去不來凝住覺
觀諦觀佛性不有不無無己無他凡聖不二金剛心地堅住不移寂靜無為
無有分別是名理入 行入者心不傾倚影無流易於所有處靜念無求風鼓不
動猶如大地捐離心我救度眾生無生無相不取不捨菩薩心無出入無出入心入不入故
名為入菩薩如是入法法相不空不空之法法不虛棄何以故不無之法具足功
德非心非影法爾清淨 大力菩薩言云何非心非影法爾清淨 佛言空如之法非

[illegible]如大如指縛心亂故度聚生无生无相不聚不離菩薩心无出入無入無。
名為入菩薩如是入法相不空不空之法法不空亦何以故不无之相具足功
德非心非聚法余清淨 大力菩薩言之何等心非聚法余清淨 佛言空之法非
心識法非心使所有法非空相法無色相法無心不如意法非心无為相無法非
所聞聚非所聞亦非自性非差別非名非義何以故如虛无如之法亦无
无如无有无如非无如有何以故相應之法非聚無語論論不是其相著
如是淨法非生之所生生無藏之所藏藏 大力菩薩言不可思議如是法
相不合成不偏成不屬不絆不聚散不生滅亦无來相反以在住不可思議佛
言如是不可思議不思議心亦如是何以故如不異心本如故聚生佛性不來
異聚生之性本无生滅生滅之性本但無性相本如无動故一行法相從
緣无起起相性如如无所動回轉性相相本空无為緣空空无有緣起一
切緣法慧心等見現本不生緣本无故心如法現自體空无如體空無本无
住處乱夫之心妄分別見如如之相本不有无有无之相見唯心識無
體如心之法不无自體自體不有不无菩薩无不无相非言說妄何以故真
如之法唯識文相非二乘所不意空境界內外不測六行之生乃能知之大力菩薩
言生何六行觀為說 佛言一者十信行二者十住行三者十行行四者十迴向行五
者十地行六者覺等行如是行者乃能知之大力菩薩言實際境界云何
出入何等法心得入實際 佛言實際之法法无有際无際之心則入實際大
力菩薩言无際心智其智无處无處之心心得自在自在之智得入實際如虛
夫數心聚生其心多端以何法所令得聖心得入實際 佛言菩薩摩訶薩以
四外使護使法海護戒法夫護戒法夫護戒法大乘聖賢聖賢之心故令多端聚生
令得聚生得五智一入如來藏以解空故心到无端大力菩薩言何謂得三智一入智
解 佛言得五者得五解脫智一者智一心知入如來藏無心是入如是知入實際
大力菩薩言五解脫法是何等等理觀五條法何法入 佛言五解脫者空空觀
金剛解脫觀善解脫理觀為心如理淨无可不心大力菩薩言五何為開五何觀之
佛言心事不二是名為開四行外行出入不二不住一相心无得失一不一無淨心法入處
名觀之菩薩如是之人不一無淨心法入處名觀之菩薩如是之人不住二相觀不生
聚不住在空故觀无法服藥不用持法服藥不又成不入帝釋能以智

名觀之菩薩如是之人不一無淨心法入處名觀之菩薩如是之人不住二相觀不生
聚不住在空故觀无法服藥不用持法服藥不又成不入帝釋能以智
慧不住在空故觀无法服藥不用持法服藥不又成不入帝釋能以智
慧 [illegible] 大力菩薩言如是之人心起二義何況法門而不說
如是之人非出空非不出空何以故入涅槃空為如來藏空為菩提空如
之人乃至法門宜應說義 佛言如是何以故入涅槃空心無三界為如來藏
入法空義 空菩提薩埵空心無一處 如是之人心起二義何況法門而不說
義大力菩薩言如是二乘人味著三昧得三昧身於涅槃空法一處如得涅
槃惱惑斷滅 [illegible]

病惱斷不離刀至驚如猶不得覺涅槃如是行修得佛身如
來人者性相圓提所入六行於行處所一念淨心空空開白金剛智力所
解拔發度脫聚生善慈无畏大力菩薩言如是之人應不持戒於行處法
門應不敬所佛為說說戒者善惱故法涅槃故如來心處八識海渡水識涅槃
風不能動涅槃不起戒性等空持者是制如來之人七六不空為真藏空不離
土佛而受善提三无相中明心主入深敬三寶不受無識於如來法門不受善敬善
薩摩訶人者不住世間動不動法入三空真藏五有心大力菩薩言何住行菩
提摩訶薩如來藏我像佛如是佛所而受善提人三乘戒不住其相藏之乘心不是每
處不捨可聚人不識處不可思議令得會到解脫住空陽起前說偈言 佛言菩
薩海 不住住般城 如得欲蓮花 高峯結所出 說佛無量相 不捨諸結性 度聚
修得 如涅槃所出 如來六行處 菩薩之所稱 如來三空藏 菩提之真道
義令住不住 如佛之所說 來所建復來 與是說相出 復令說聚生 如來一
无二 前來說來者 為令聚正覺 令得佛者會到解脫菩提不可思議法修於般涅槃
菩提摩訶薩聚生無生無滅令得大乘智慧說佛菩提摩訶薩令聚生得
金剛三昧解脫真性空為第六 令得會到解脫 佛言解脫者無心無為
名相三藏无住何謂菩提聚生說聽佛慈悲為說智說佛菩提摩訶薩令
說聽為法菩提 菩提摩訶薩令菩薩法性心化生一切境界意言分別之一
菩提摩訶薩何以故菩提摩訶薩一切不起三界无住住於如理六道門住四緣如
聽五戒具足令到佛言四緣如聽五戒具足佛言四緣者一切住聽戒聽
緣攝佛儀戒二切事到淨佛力所集起緣攝善法戒三切事為大悲力

[illegible]

[illegible]

[illegible]

无窮无窮之相唯分別滅如是義相不可思議不思議中乃无分別尊者
一切數法无量无邊无邊法相一實義性唯住一性其事云何 佛言長
者不可思議我說諸法為迷者故方便導故一切法相一實義智何以故
※譬如一市開四大門是四門中皆歸一市如彼眾庶隨意所入種種法味亦復
如是 梵行長者言法若如是我住一味應攝一切諸味 佛言如是如是何 110
以故一味實義如一大海一切眾流无有不入長者一切法味猶彼眾流名數雖
殊其水不異若住大海則括眾流住於一味則攝諸味 梵行長者言諸法
一味云何三乘道其智有異 佛言長者譬如江河淮海大小異故深淺殊故名
文別故水在江中名為江水在淮中名為淮水在河中名為河水俱在
海中唯名海水法亦如是俱在真如唯名佛道長者住一佛道則達三行 梵
行長者言云何三行 佛言一隨事取行 二隨識取行 三隨如取行 長者
如是三行總攝眾門一切法門无不此入入是行者不生空相如是入者可謂入
如來入如來者入不入故 梵行長者言不可思議入如來藏如苗成實无有入處
本根利力利成得本得本實際其智幾何 佛言其智无窮略而言之其智
有四何者為四 一者定智所謂隨如 二者不定智所謂方便破病 三者涅槃
智所謂除電覺際 四者究竟智所謂入實具足道 長者如是四智昔佛所說是大
橋梁是大津濟若化眾生應用是智 長者用是四智有三大事
明種有三大事 一者於三三昧內外不越 二者於大乘斷除二見 三者於
如慧定以慈調伏 如是三事成就菩提 行是事者則不能須彌四智為大覺
所得其位眷屬清淨大覺了了成佛常令眾習勿令變失 梵行長者言云何三
三昧 佛言所謂空三昧 无相三昧 无作三昧 是名三三昧 梵行長者言云何於大乘
斷 佛言大謂四大義謂陰界入等斷謂本識 是謂於大乘斷 梵行長者言不
可思議如是智事自利利人過三界地不住涅槃入菩薩道如是相法是生滅法以
分別故若離分別法應不滅爾時如來欲宣此義而說偈言 法從分別生 還從
分別滅 滅諸分別法 是法非生滅 爾時梵行長者聞說是偈心大欣懌欲宣
其義而說偈言 諸法本寂滅 寂滅亦无生 是諸生滅法 是法非生滅 彼即不共此
為有斷常故 此即離於二 亦不在一住 若說法有一 是相如毛輪 如燄水迷倒

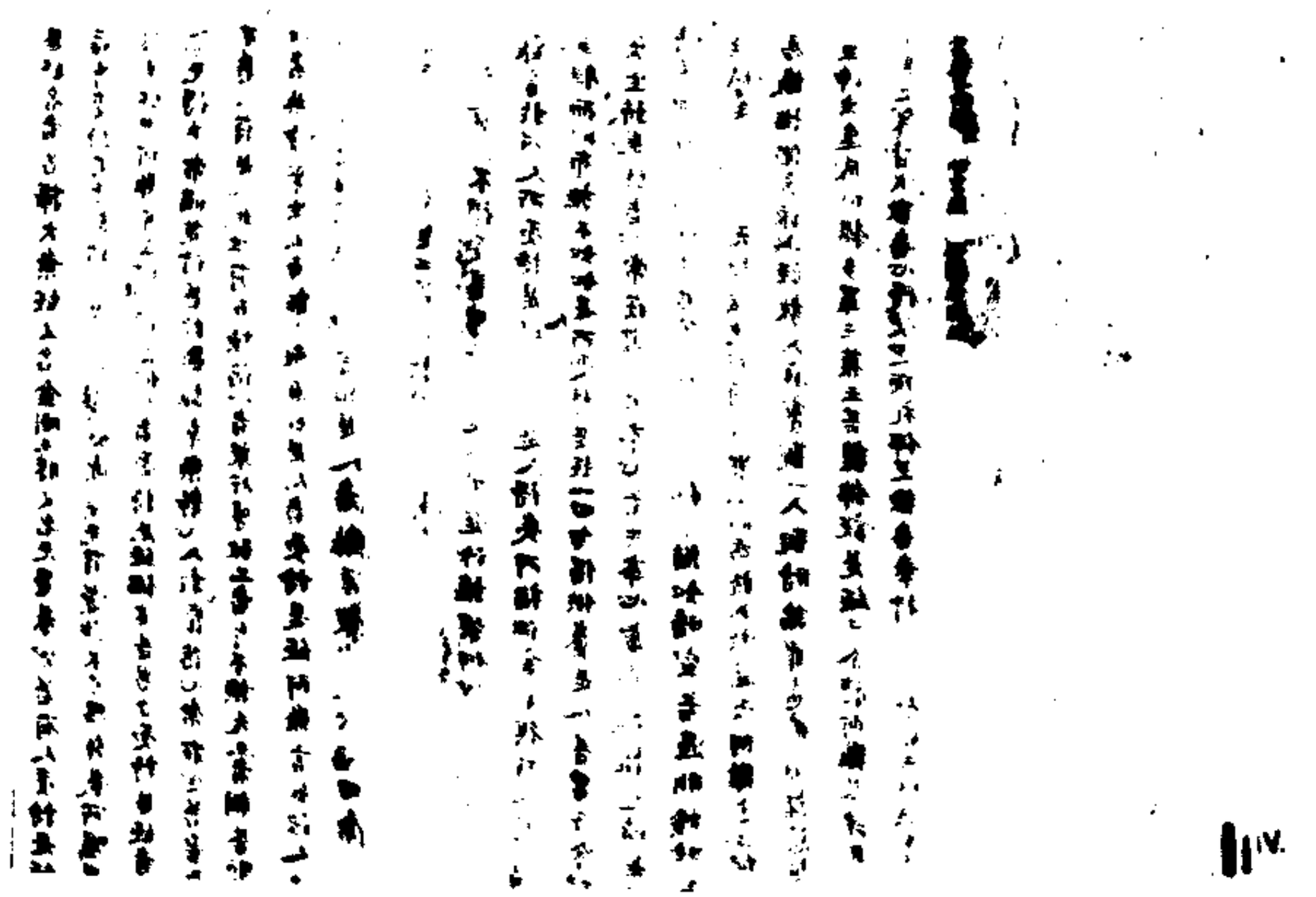
可思議如是智事自利利人過三界地不住涅槃入菩薩道如是相法是生滅法以
分別故若離分別法應不滅爾時如來欲宣此義而說偈言 法從分別生 還從
分別滅 滅諸分別法 是法非生滅 爾時梵行長者聞說是偈心大欣懌欲宣 111
其義而說偈言 諸法本寂滅 寂滅亦无生 是諸生滅法 是法非生滅 彼即不共此
為有斷常故 此即離於二 亦不在一住 若說法有一 是相如毛輪 如燄水迷倒
※多諸虛妄故 若見於諸无 是法同於空 如盲无日顯 說法如龜毛 我今
聞佛說 知法非二見 亦不依中住 故從无住取 如來所說法 悉從於无住
我從无住處 是處禮如來 敬禮如來相 等空不動智 不著无處所 敬禮
无住身 我於一切處 常見諸如來 唯願諸如來 為我說常法 爾時如來
作是言諸善男子汝等諦聽為汝眾等說於常法 善男子常法非常法
非說亦非字非諦非解脫非无非境界離諸妄斷際是法非无常離諸
常斷見了見識為常是識常寂滅寂滅亦寂滅善男子知法寂滅
者不寂滅心心常寂滅得寂滅者心常真觀知諸名色唯是癡心癡
心分別分別諸法更无異事出於名色知法如是不隨文語心心於義不分
別我知我假名即得寂滅若得寂滅即得阿耨多羅三藐三菩提爾時長
者梵行聞說是語而說偈言 名相分別事 及法名為三 真如正妙智 及彼成於五
我今知是法 斷常之所繫 入於生滅道 是斷非是常 如來說空法 遠離
於斷常 因緣无不生 不生故不滅 因緣執為有 如採空中華 猶求石女子
畢竟不可得 離諸因緣取 亦不從他滅 及於己義大 依如故得實 是故真
如法 常自在如如 一切諸万法 非識之所化 離識法即空 故從空處說
滅諸生滅法 而住於涅槃 大悲之所奪 涅槃不可住 轉所取能取 入於如來藏
爾時大眾聞說是義皆得正命入於如來如來藏海
金剛三昧經總持品第八 爾時地藏菩薩從眾中起至於佛前合掌
胡跪而白佛言尊者我觀大眾心有疑事猶未能決如來今欲除疑我今為
眾今為隨疑所問願如來慈悲哀愍垂聽 佛言菩薩摩訶薩汝能如是救度
眾生是大悲愍不可思議汝當廣問為汝宣說 地藏菩薩言一切諸法

金剛三昧經說持品第八　余時地藏菩薩摩訶薩從衆中起至于佛前合掌
調伏而白佛言尊者我觀大乘心有經典名曰無相
我今為尊者說巧問佛慈悲金剛聽許　佛言善哉善哉汝今當知如是說
樂者不絲生　余時來如欲實出義而說偈言　若法離所生　離絲可見法　如
法性無而絲可生法　余時地藏菩薩言法善哉生生之何說法法從心生　於是
尊者而說偈言　是心所生法　是法能所生　如聽眼空華　是法能非彼
余時地藏菩薩言法善哉如是對先得之法法應自成　於是尊者而說偈言
法本無有先　自性亦復然　不始亦不終　成敗則不信　余時地藏菩薩言一
切諸法相即本性解脫解脫空相亦如是無如是等法是法應如　佛言
無如是法是法是如地藏菩薩言不可思議如是如來不來意來意來即
皆空解空解心法俱不俱取亦應解脫　於是尊者而說偈言　一切空解法
是法解不空　彼心不空時　是得心不有　余時地藏菩薩言是法相三解
色解空解心解說藏法本藏時是法應是藏　於是尊者而說偈言
法本無自性　四緣之所生　不於如是有　如是有解如是　余時地藏菩薩言一切
諸法無生無滅　云何聖於是尊者而說偈言　法性無所生　如幻是空花　如聽空說無
名說二與法　是則能所取　余時地藏菩薩言一切諸法如不住於二邊亦來住
中道心識亦是如云何諸境界從識之所生為識能有生是識亦從生云何是
生識能生諸所生於是尊者而說偈言　所生能生二　是能所能　如本自性無
取有空事幻　識生於實有　境不是能生　什境生未時　是相識生滅　如即
本無生　未來有無有　無生識亦無　云何境從前　如幻是菩薩言法如如是如來
空境智二聚本來解脫如來所說實如來空如是之法即非集也　佛言如
是如實之法無色無住非所集能集義非大一事例法深功德如幻
菩薩言不可思議不思議業七種不空八大解脫如如空無有無空
有如尊所法義皆空入空無行不失諸業無我我所能所無住如
無境智二聚本來解脫如來所說實如來空如是之法即非集也　佛言如
是如實之法無色無住非所集能集義非大一事例法深功德如幻
菩薩言不可思議不思議業七種不空八大解脫如如空無有無空
有如尊所法義皆空入空無行不失諸業無我我所能所無住如

※ 悉皆解脫故聽亦息如是觀息空真如尊者說實如空法即是
無也　佛言如是何以故空故空性無生心常無生空空性無滅心常無滅空性無
住心亦無住空性無為心亦無為空無生人無諸行失界除人等皆悉無心如來
諸亦復如是菩薩我說諸空解說有故地藏菩薩言尊者如有非實如
陽炎水如實非無如空性空如是觀者是人智也　佛言如是何以故是人真觀
一切無相與不相等以空取以相空故不失見佛以見佛故不喊無滅於大乘
空無脫並一體無性以其無性故空空故無相無相故無住無住故無來無
來故無聽以是業故淨心以心淨故見佛以見佛故智生淨生菩薩於是深
法空化動搖悉空圓成界空空空無無無界　地藏菩薩言如尊所說無生無滅即
是無常無是生滅生滅滅已解脫為常常故不斷是不斷法離諸二邊
不動法於有為法如雖大地依何等法而自可看入於一門　佛言善
薩於三大事可看其心於三大解脫入其行地藏菩薩言云何三事為
貪其心云何三解脫入一行　佛言三大事者一切諸法如是
事住等空無諸真義云何於是為空空除觀法
菩薩以如是事自可看三解脫者一切菩提之道是平等解脫二諸
夢心智得解脫解脫得解脫之無無行入解脫解脫行入解脫以是三解
脫諸佛道是人於道法不得心變得心變智法大法是為已深解脫成佛
說地藏菩薩言尊者如是之法制心四緣為無為法明明不壞之何不為
法入如來余時如來說空無義而說偈言　一切諸法相　性空無為
是法於是時　不於是時無　法無實無得　不於實時說　法無實無為
故解脫　性空解脫時　是法是時現　諸相故不動　性空故不住
諸緣起法　是法緣來空　因緣空成也　空成性空即　緣性空即

經如藏菩薩言尊者如是之法則毛孔縁善无礙法門明不起去何不動
法入如來余時如來欲重宣此義而說偈言 一切諸法相 性空无不動
是法於是時 不於是時起 法无有變特 不於變時起 法无動不動 性空
故常住 性空常住時 是法是時現 離相故解住 常住故不縁 是
諸縁起法 是法縁來空 因縁生滅无 空滅性空常 縁性無所縁
是縁本縁起 故法起非縁 縁无起亦余 因縁所生法 是法是因縁 如
則无生滅 彼如真實相 本來於出涅 諸法於是時 自空於出涅 是故
性淨本 本不因眾生 即於彼時時 得得於本得 余時如來菩薩
摩訶薩 統心如實 於時諸眾等 无有疑者 如眾心已而說偈言 我觀眾
心數 所以應問問 如來大慈悲 久列无有餘 是諸二乘等 皆悉得
明了 義今於了義 善化諸眾生 如佛之大悲 不住於本際 故於生死
而住於煩惱 余時如來而告眾言 是菩薩為不可思議 以大慈悲眾生
皆悉有眾生 若有眾生 持是經法 持是菩薩名 即不墮惡趣 一切新熏習 皆悉除滅
若有眾生 无餘無餘等 念是經如法 修習余時菩薩摩訶薩 化身而為說
法 擁護是人 終不墮惡趣 今是人等 多聞三藏三 皆悉得 得等者
菩薩若化眾生 皆令修習如是大乘 決定了義 余時阿難 從而起 白佛言
如來所說大乘 極聚決定 斷絕无空 聞斷不可思議 如是之法 名為何經
受持是經 得聚所福 願佛慈悲 為我說佛言 善男子 是經名為 不可
思議 無量法 諸佛之所護 如來智海 為菩薩眾 宣揚是經 為聞於而
經中 无所著 來是經 法門法 諸持眾 法 摩訶衍 諸經 是諸經 為法之 眾 來
是經名 為名 諸大乘 經又名 金剛 又名 无量義 來 為諸人 受持 是經
為 即受持 百千諸佛 如是 功德 聚 空无有 邊際 不可思議 義 所護 眾
唯是經 所聽 言 去何心行 去何人 為受持 是經 佛言 善男子 受持 是經 者 是
人心 无得 失 常 調 伏 行 為 於 聽 諸 佛 聽 靜 心 人 於 聚 落 心 常 在 空 善 男 子 若
不為三 有 是人 應 住 有 五 種 福 一 者 眾 所 尊 敬 二 者 身 不 被 惡 人 害 三 者 諸
四 者 離 魔 眾 生 五 者 餘 人 聽 道 如 是 人 為 受 持 是 經 何 謂 言 如 是 人 為 能 為 眾 生 住 大 慈 四 常 行 真
度 諸 眾 生 得 受 樂 不 佛 言 如 是 人 為 能 為 眾 生 住 大 慈 四 常 行 真

唯是經 所聽 言 去何心行 去何人為受持 是經 佛言 善男子 受持 是經 者 是
人心 无得 失 常 調 伏 行 為 於 聽 諸 佛 聽 靜 心 人 於 聚 落 心 常 在 空 善 男 子 若
不為三 有 是人 應 住 有 五 種 福 一 者 眾 所 尊 敬 二 者 身 不 被 惡 人 害 三 者 諸
四 為 離 魔 眾 生 五 為 餘 人 聽 道 如 是 人 為 受 持 是 經 佛 言 善 男 子 受 持 是 經 者 是
度 諸 眾 生 得 受 樂 不 佛 言 如 是 人 為 能 為 眾 生 住 大 慈 四 常 行 真
況 衣 食 而 不 得 受 善 男 子 如 是 人 為 是 行 施 深 何 況 見 失 而 不 快 善 哉
難 言 於 彼 人 所 受 持 是 經 供 養 是 人 得 矣 所 謂 佛 言 若 復 有 人 持 以 滿 瓶
金 銀 而 以 布 施 不 如 如 是 所 受 持 是 經 一 四 句 偈 供 養 是 人 善 男 子 今 諸
眾 生 持 是 經 者 心 常 在 空 不 失 本 心 若 失 本 心 者 即 墮 惡 趣 悔 之 法 是 為
清 淨 所 謂 言 懺 悔 是 眾 不 入 於 是 也 佛 言 猶 如 明 智 若 遇 明 燈 即
除 暗 矣 善 男 子 无 說 悔 之 所 有 諸 罪 而 以 為 說 人 於 是 經 中 所 謂 言 去 何 名
為 懺 悔 佛 言 依 此 經 教 人 真 實 觀 一 人 觀 時 諸 罪 悉 滅 無 餘 為 說
生 淨 土 是 故 阿 難 多 羅 三 藐 三 菩 提 佛 說 是 經 已 余 時 阿 難 及 諸 菩 薩
四 部 之 眾 皆 大 歡 喜 心 得 安 定 頂 礼 佛 足 歡 喜 奉 行 金 剛 三 昧 經 卷



3

1

2

知是懷三如是論說善身等三
復擬能善行能大善業現在
復有滿當因所感及現善行所
感同說亦異熟現當皆同論化
論作惡業為因為同觀法方便
在斯於善行能[illegible]舊業不
世間苦樂皆由當因不應道理
作或由現身轉聞正法於現身中而得聞持
藥行善等事皆善者謂眾生聞說有情類於說因論習身行等不
遂本心及更為惡於說果兩論生起不遂本心或隨惡勝遂邪惡業
受受議者由見如是說作是惡世間論物為應因有作者主者及變
化眷為說物又謂自在天變復業餘　應問說曰大自在天是化
切能為用先業為不用耶若用先業為因起者豈此切能用業為因
非餘世間不應道理若為離先業而自起者離此因緣無因而起非
世間物不應道理　了又更問汝此大自在天為世間攝為不攝耶
若言攝者自同世間不應道理若不攝者即非世法能
生世間不應道理　[illegible]
羅門[illegible]
[illegible]生天
應問說去此呪術力為正法為非正法若是正法害生[illegible]非法
用不應道　若非正法聞呪害生皆得生天不應道理若言如秦
為呪所使不能為害此亦爾者此呪亦能除三毒不善言能者不聞
一人貪瞋癡息可得者不能者用呪害生除非法業不應道理
隨緣成細觀上下修事者隨念緣成細即於世間起有邊想隨
命成細即於世間起無邊想下至無間上至四靜更無可得起有邊
想隨一切處不得邊際命時即起邊無邊想細為三句為一切處無與
上下作非有邊非無邊想　今問世間有邊無邊者從前細緣遂細起
不見言起有時前有後計世有邊不應道理若無起者汝今依此世
間而後計世有邊不應道理　同有邊見邊執人等見皆是生

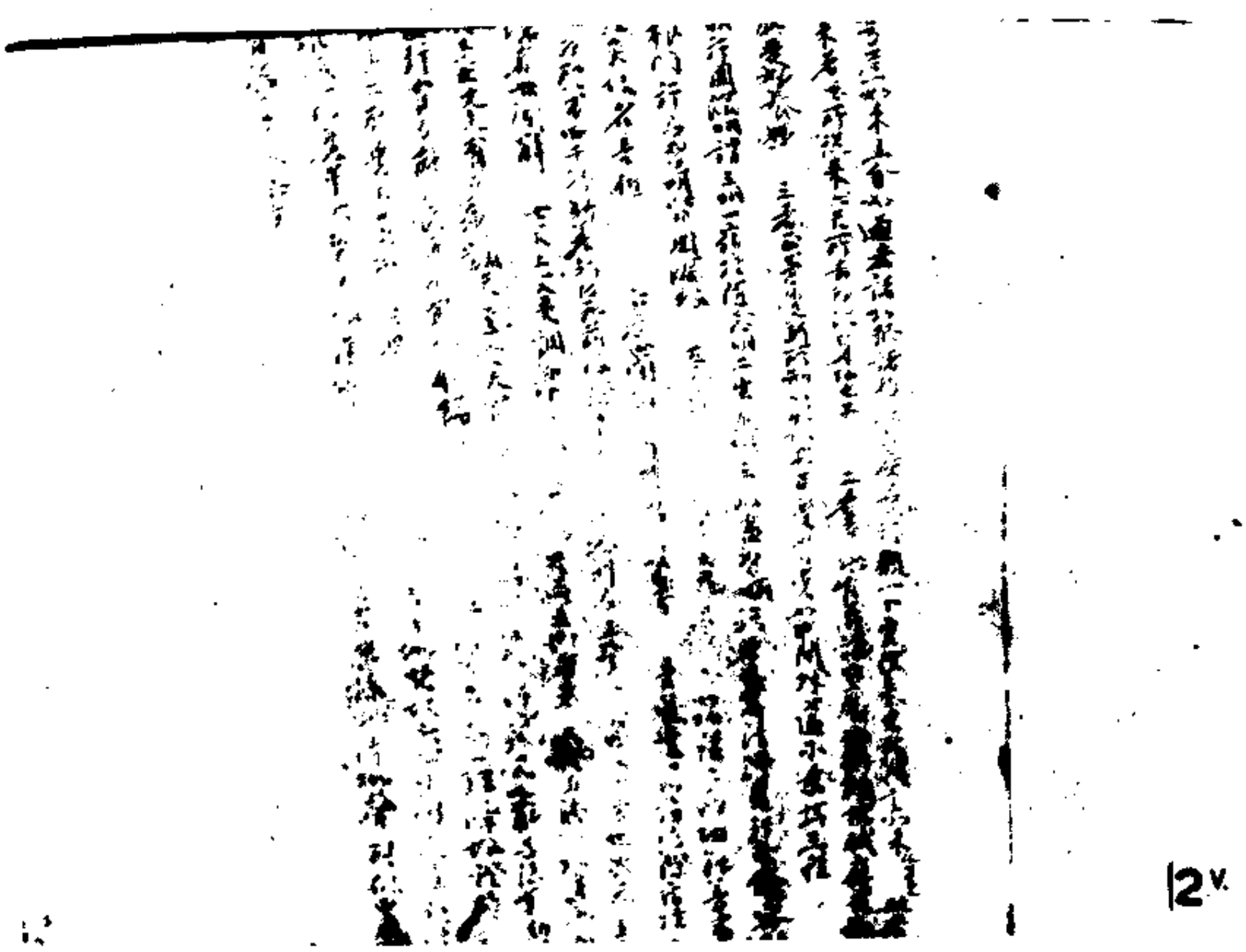
11

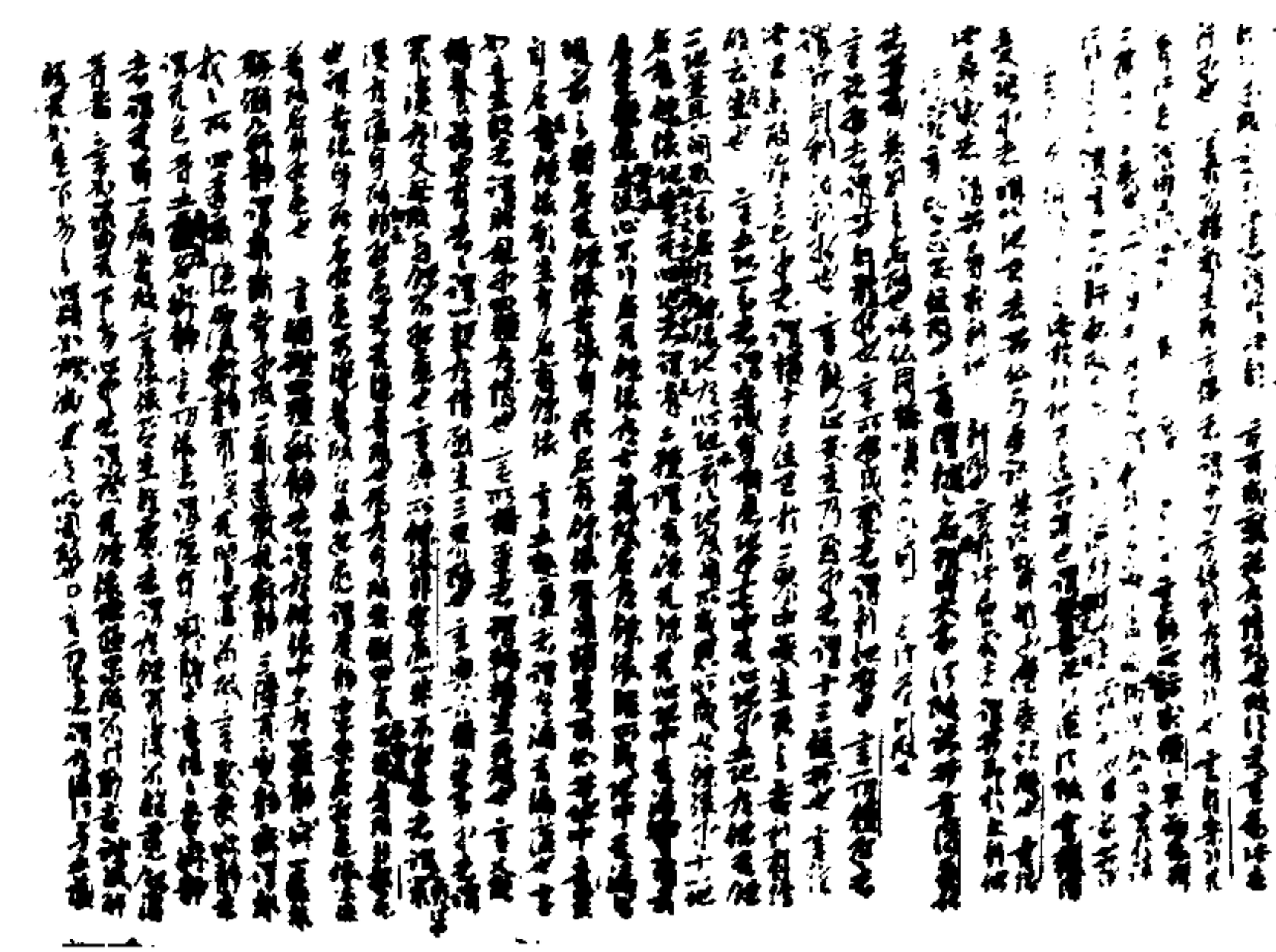
斯二一六一號　大乘百法明門論抄一卷

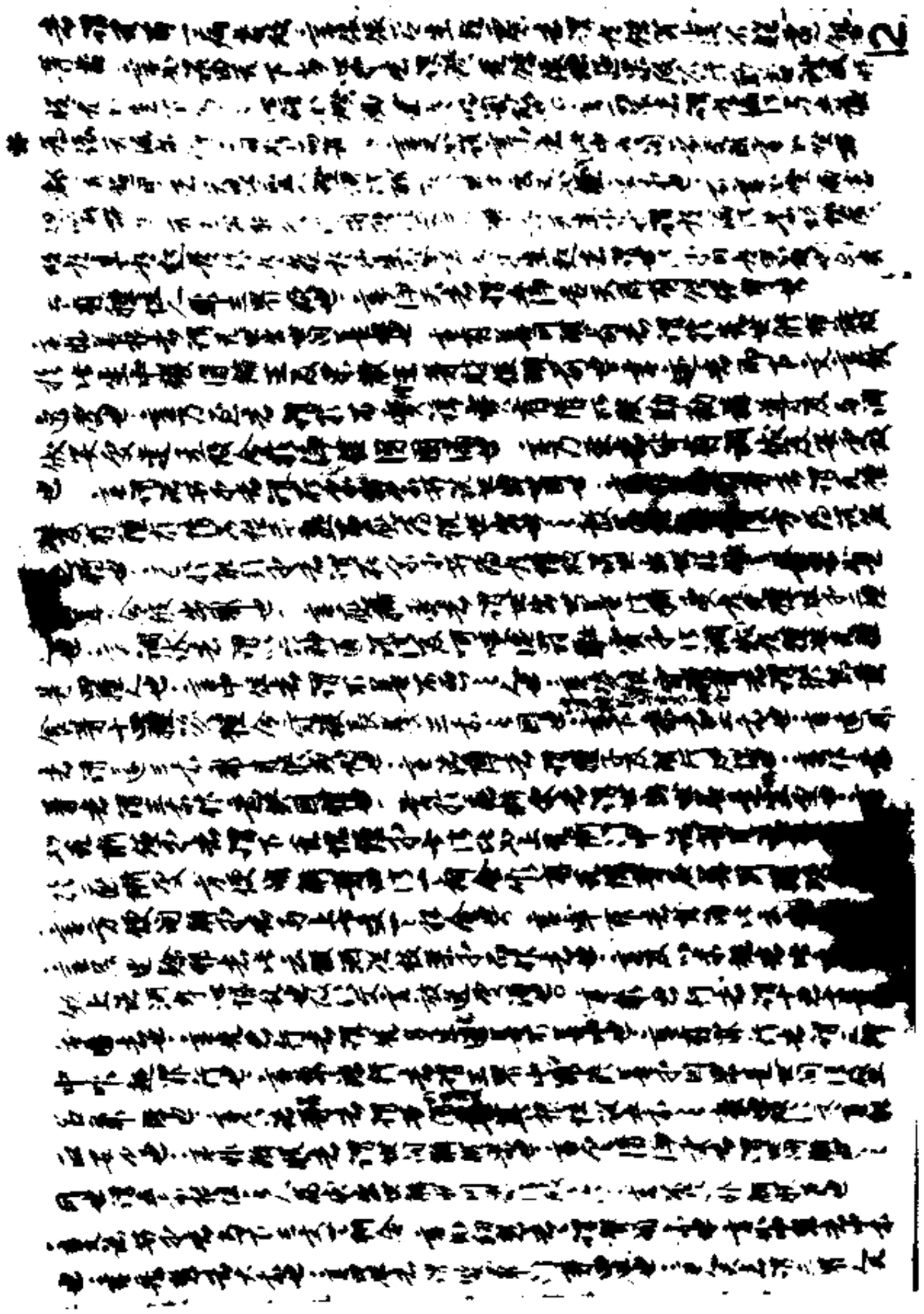
命成細即於世間起無邊想下至無間上至四靜更無可得起有邊
想隨一切處不得邊際命時即起邊無邊想細為三句為一切處無與
上下作非有邊非無邊想　今問世間有邊無邊者從前細緣遂細起
不見言起有時前有後計世有邊不應道理若無起者汝今依此世
間而後計世有邊不應道理　同有邊見邊執人等見皆是生
弊鈍　不死矯亂求者謂有四種不死矯亂二覺未聞實諦畏他人智
無知不了問善義無所知[illegible]
問說義相為實[illegible]以言矯亂[illegible]
猶皆不了知於世事亦不能了懼他詰問知其愚癡[illegible]
藏言辭便自謂言我所依學不死淨天而亂　詰問於說可用以言矯
亂是故名為不死矯亂　顯揚論中不說此計以是愚癡無定實故
謂法無因果等者依四靜慮及邪思惟見有世間無因而起或復見有
時見諸因緣空無果報謂見世間都無因緣大風卒起於一時間亦無
因緣寂然而息[illegible]由如是見
立無因論　計我世間無因而起　今應問說[illegible]
為有因耶為無因耶若無因者[illegible]不生不應道理若有因
者計我世間無因而生不應道理　[illegible]
[illegible]
[illegible]
今應問說[illegible]
非常有為非常無因果受轉生起不能而言斷滅不應道理[illegible]
者汝先所說[illegible]色之身死斷滅[illegible]
於說所攝不應道理　[illegible]
[illegible]
復見有人[illegible]行命終之後[illegible]
[illegible]
行亦無果報無父母等　本應問說[illegible]
[illegible]
道理　[illegible]
一切淨不淨不應道理　[illegible]
[illegible]

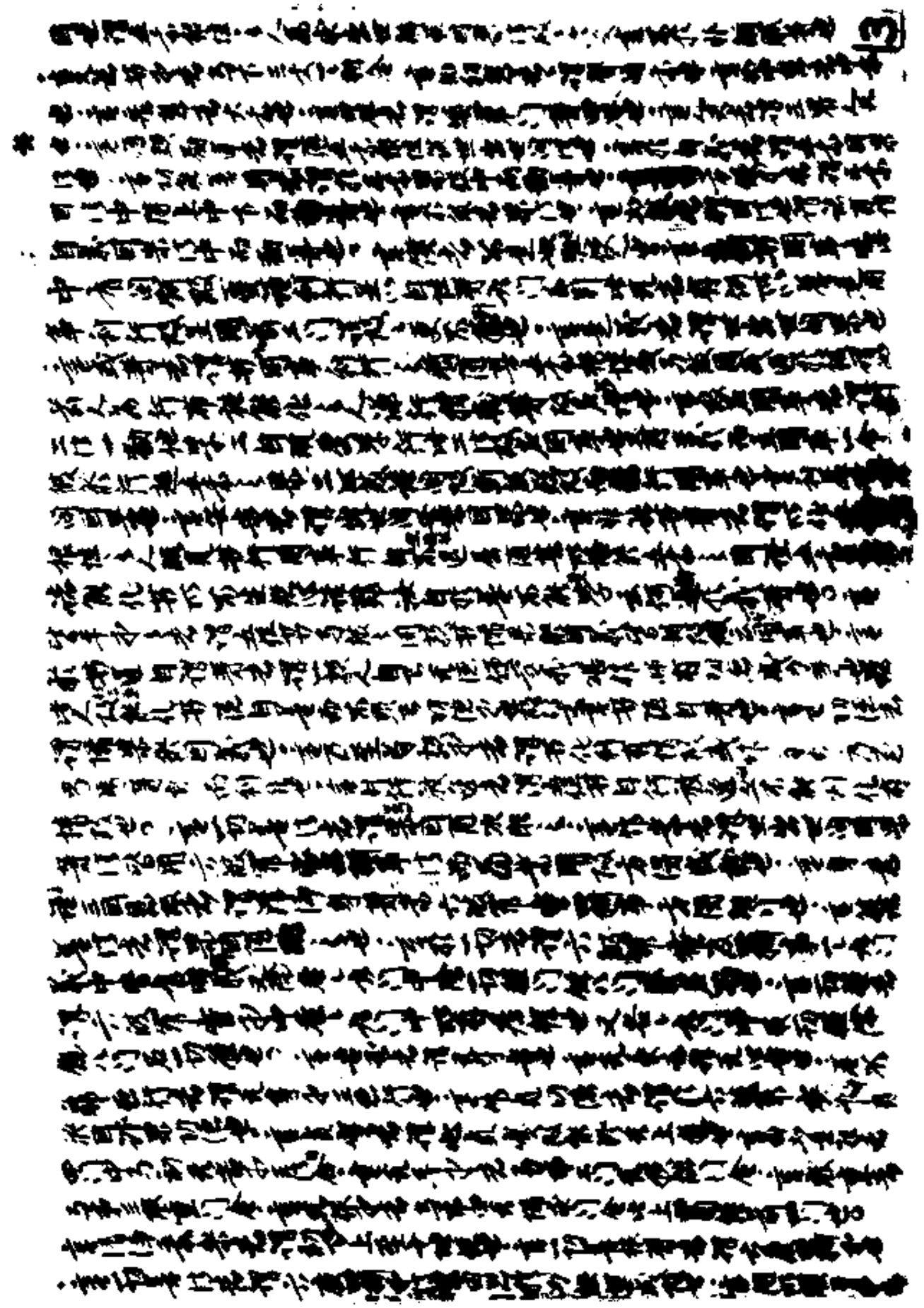
12

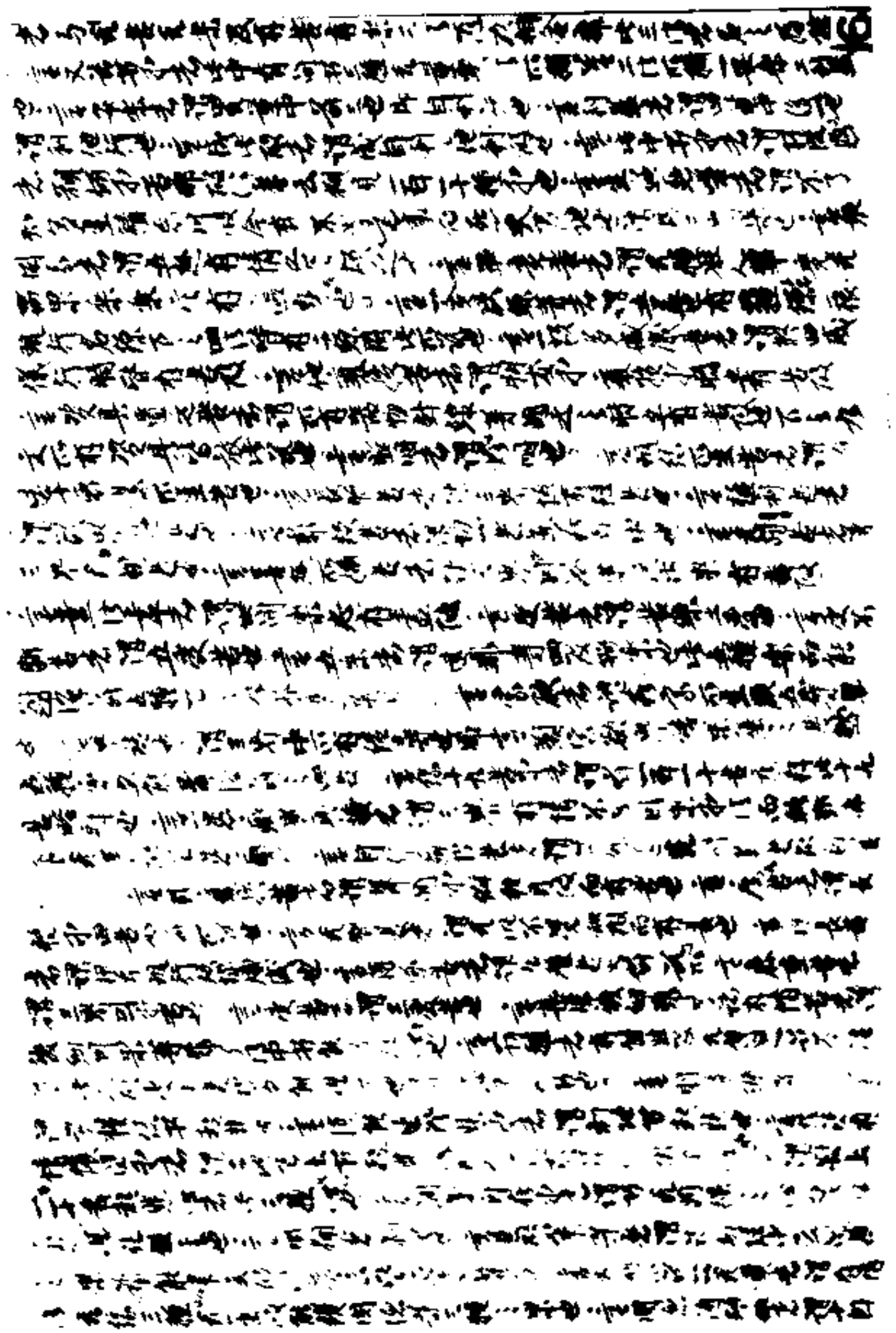
習三藏，欲理門要知諸部異見同歸是何時當義破諸部書甚多異
說者，心於後作先所說五異見事而作頌曰
百餘年　聖時替越起　是名真佛教　十五日定布薩隨時
說當大天具主誦戒浪說由頌所制他　今時衆中有學多聞持戒
清淨依者聞說所說无不驚呵咸即翻對所說頌上從昔四句並非
佛教於是之是國諍紛然乃至衆翻明達高時咸城十世廣乃至大臣
相次來和勢不亞息時見王聞見未後生疑由斷衆諍各處兩部賢
聖用內衆等雖多而濟聖少名上坐部大天用內衆等雖少從衆即
多名大衆部　從此以後二百年初大衆部中因有衆諍前後破成
八部　破名出三部書者說出世部法皆是假名一說部二者出法藏
例出世法是實名說出世部三者部主乃是雞之種現名雞胤部第二破
者謂此部主學通本宗名多聞部第三破者說世出世亦有少假名
說假部　第四破者有一外道大衆部中出家多聞住制多山重評五事
分成三部者　即此從衆依本所居制多山部二者西山住部三者
山住部三者一類住在制多山北名北山住部　故大衆部一破分別本末別
說共成九部　　其上座部三百年初末七破爲十一部第一破者有一
大論造發智論本部雖移入雪山名雪山部即說一切有部第二破者
說一切有部三種有部從出一部即是古仏迹中生種名犢子部三者
子部分出四部一者部主有法之人可上座法上部二者部主賢
賢聖部種名賢冑部三者部主重法利西元部名正量部四者部主
所居山林繁密名密林山部四從有部復出一部　謂此部主本是國王所
地部王從地部復出一部　部主念法如藏之義名法藏部六從有部復
出一部　部主乃是飲光仙種名飲光部七從一部復出一部　依經量不依
律論名經量部　如是上座本末重破東本共成十一部　計還爲九實
此部是爲此中攝部名義說假者別有我意此宗所說五藏等法一
刹說即无作用若和合時即有體相出現作用如幻事言林本名剎
用使無若知合時使有實形如爲自在　三世諸事和合實有義　說此部觀
有名之法三世有體而義作用或有未　法在未來未起作用然未來
生相所生滅入現在作相所作功能作用次相所以爲有義　若滅相所滅
滅去所度滅者從滅作用名入過去非法智知實一法與百千義 法名意
用使無若知合時使有實體此義如是　三世諸事而皆實有義　實此部說
有名之法三世有體而義作用或有未法在未來未起作用然來未
生相所生滅入現在作相所作功能作用次相所以爲有義　若滅所滅
藏去所滅者從滅作用名爲過去即法體如實一法與百千義 法名意
義去所滅者體爲真實此義三世皆實　　則義諸事皆是无有破實所執義非
實与現在法有異別故　若言三世法皆實不應作用生在現在不作
用與體異若與體異不應名用如色異體　用應作實體　法實去
來元體　現在法實體法教等有　用此宗執色心等法如實有歷然
據是實色體性故亦知合散一實極微體積聚合成集　方
眼識緣一緣　因不緣合　名體義　實和合生識
故處界門法皆是假　　出世法皆非實等者　此與大衆有何別異
由執諸法是假立不同大衆假實雙存但執諸法皆是實不執當宗非
實之由不同說經一切諸法皆從心生又依難出無量論說非有說與大
衆有差別也　　附實事經爲不了義　等者　實此宗中立三无性　為與之義
三性說即說三性體不可得依計所執立相无性依計所執即无體相
依他立生无性如何依无自然生性緣義无性由知承觀唯亦性非立三性
有所成　故非了義也　　制別等經爲非了義說偈頌教有勝義經是故說門
是一切相以无自性即名勝義　說此世俗成立不由世俗執義或有彼諸此世
偏說也　　獨覺智性與聲聞同　獨覺不多於聲聞智理生空理觀偈
聲性利於聲聞不能繼諸是證獨覺教會不多同聲聞入聲聞觀
緣此五乘有聞會者或有聖報於三乘見聞人天乘五戒十善因果明緣合
不定性入三乘中随所得果皆出世教或有聖教人天合一五戒十善前淺
教於三乘見聞不定性實同出世種性異故　　　制時年月之別說元我無
三藏為主三時各於不聚而不取有由為年月制定元我以及三藏遣十二年
來所說小乘佛前一時從十二年後至四十七年說般若等名第二時次
八年至涅槃來所說中道為第三時若依此說論般經等或遠倒說言
即初時說有等有定時義元有此果失爲不來生往以來觀相從二說
者謂三時教判不定性為頓觀性說或別根從後有頓別起來性義同
前第已聞初機時別初時所教長藏然
成遂觀[illegible]　　觀經義觀時前者有此十二人觀義

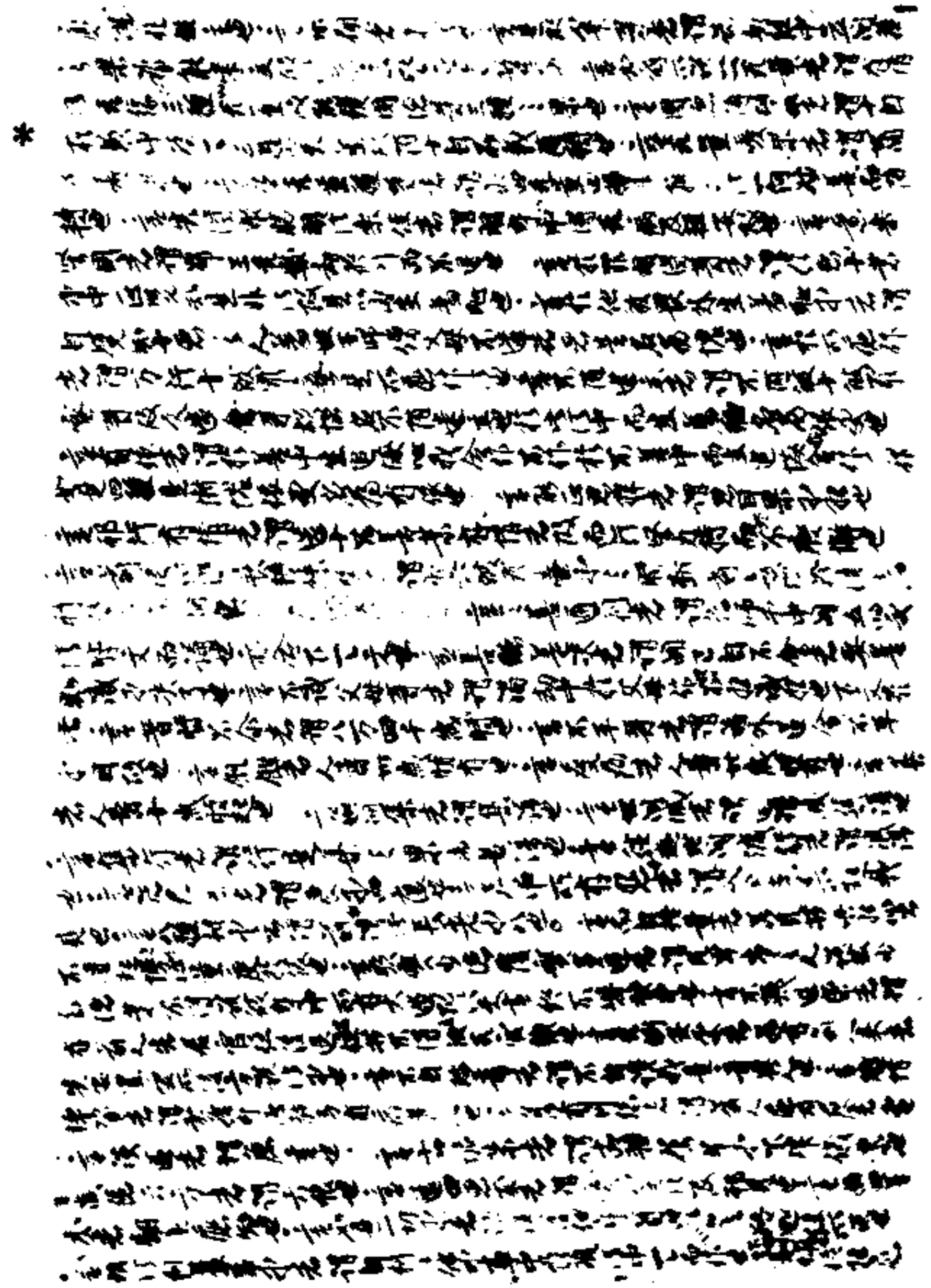


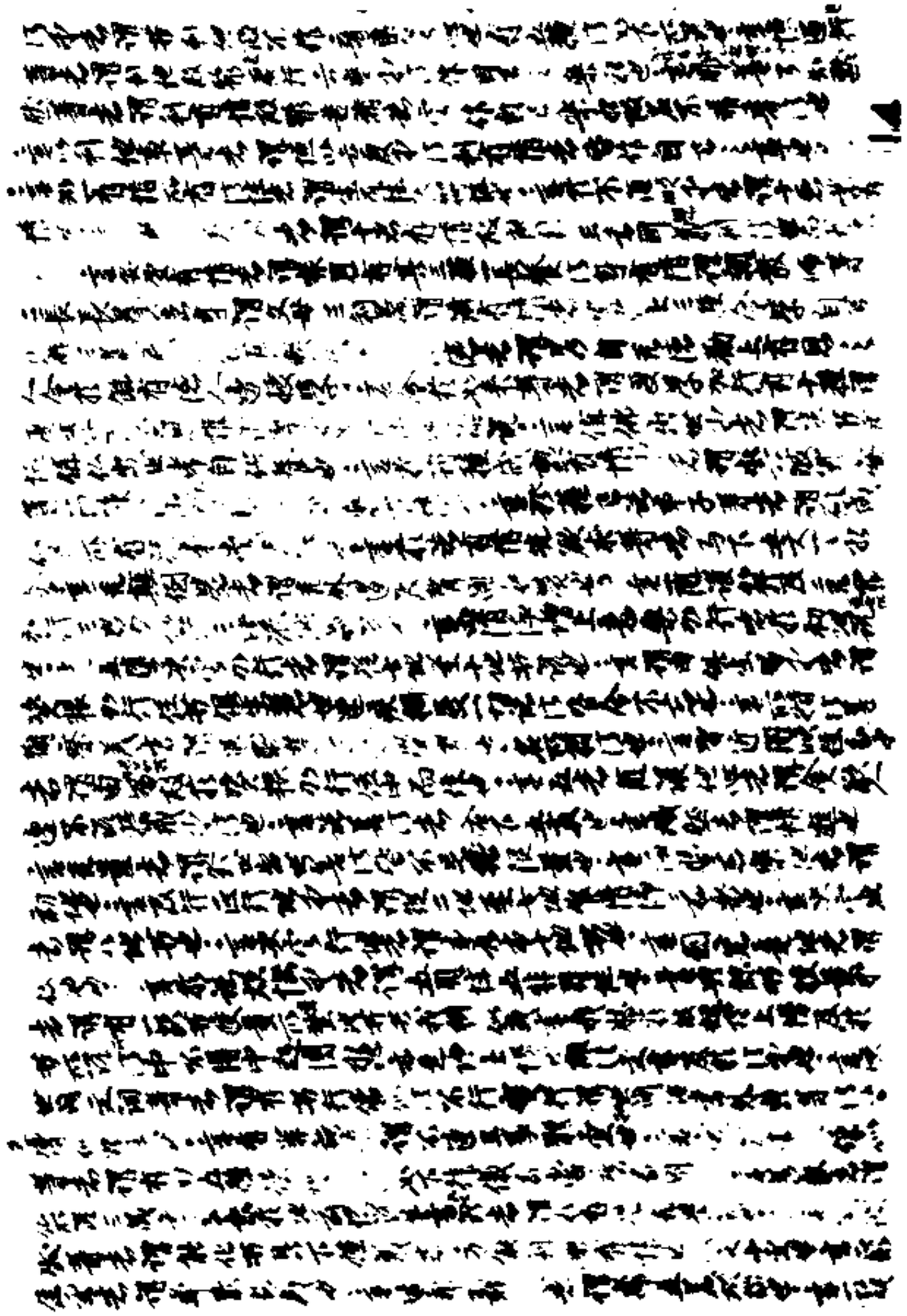


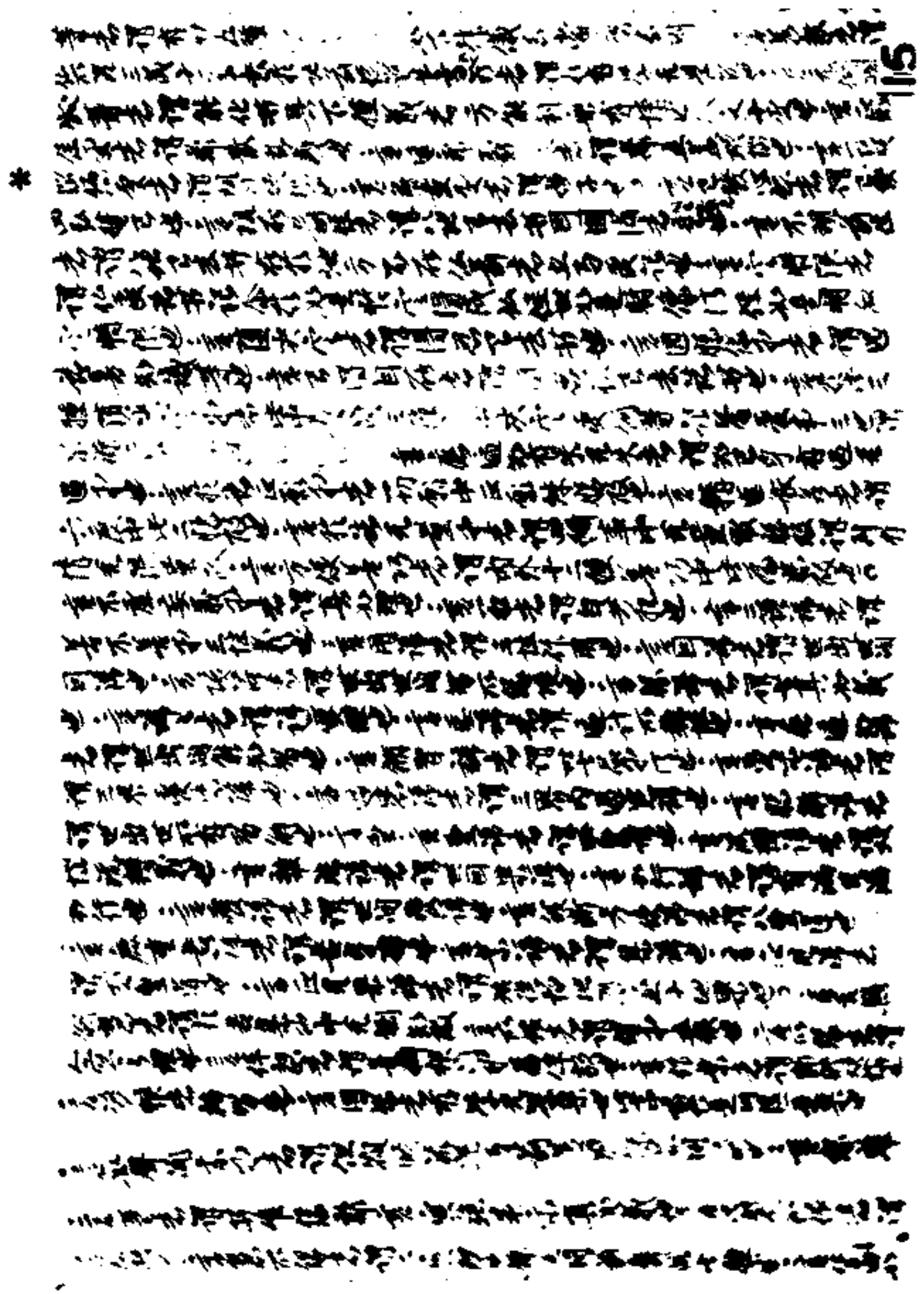


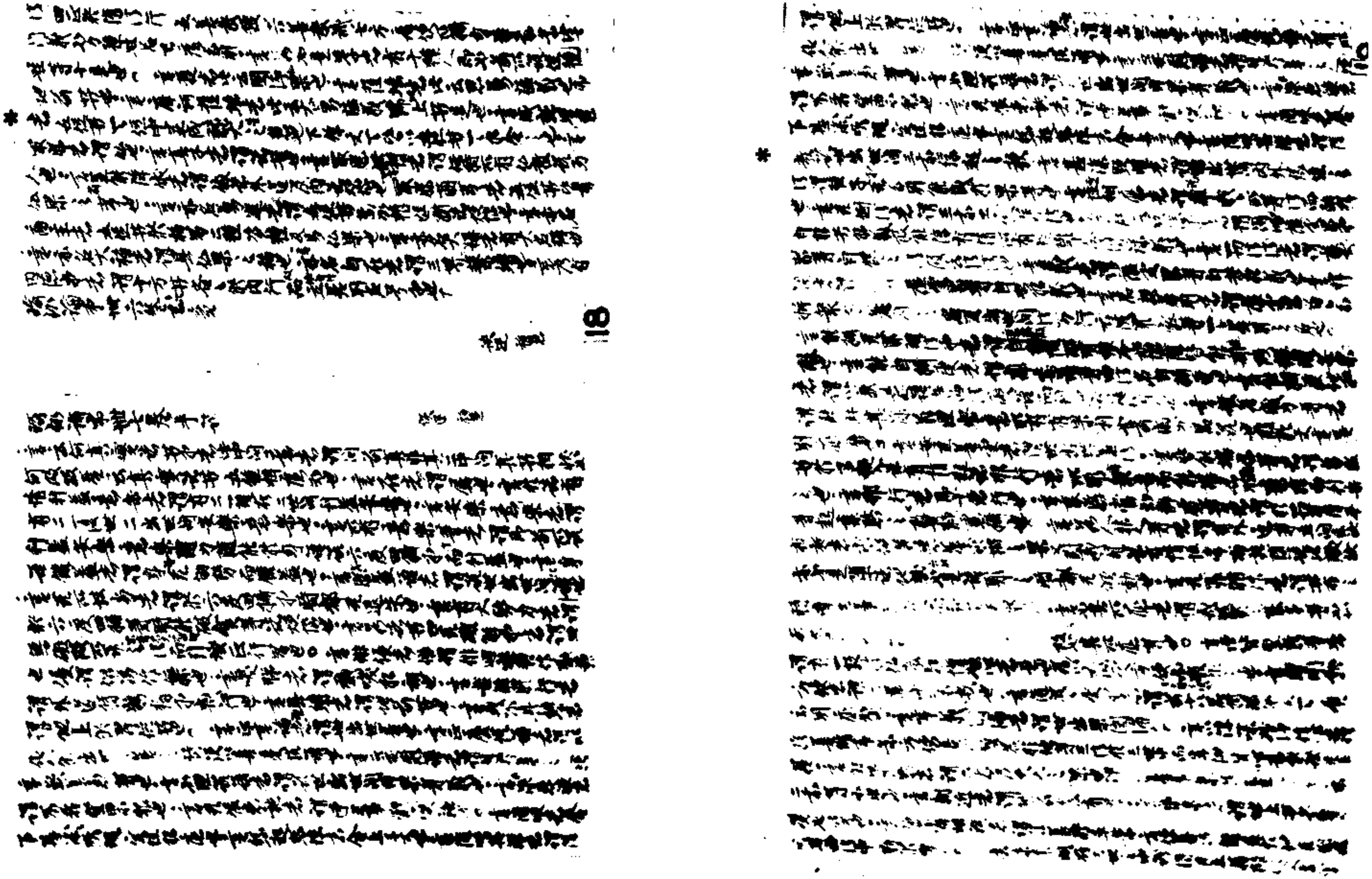


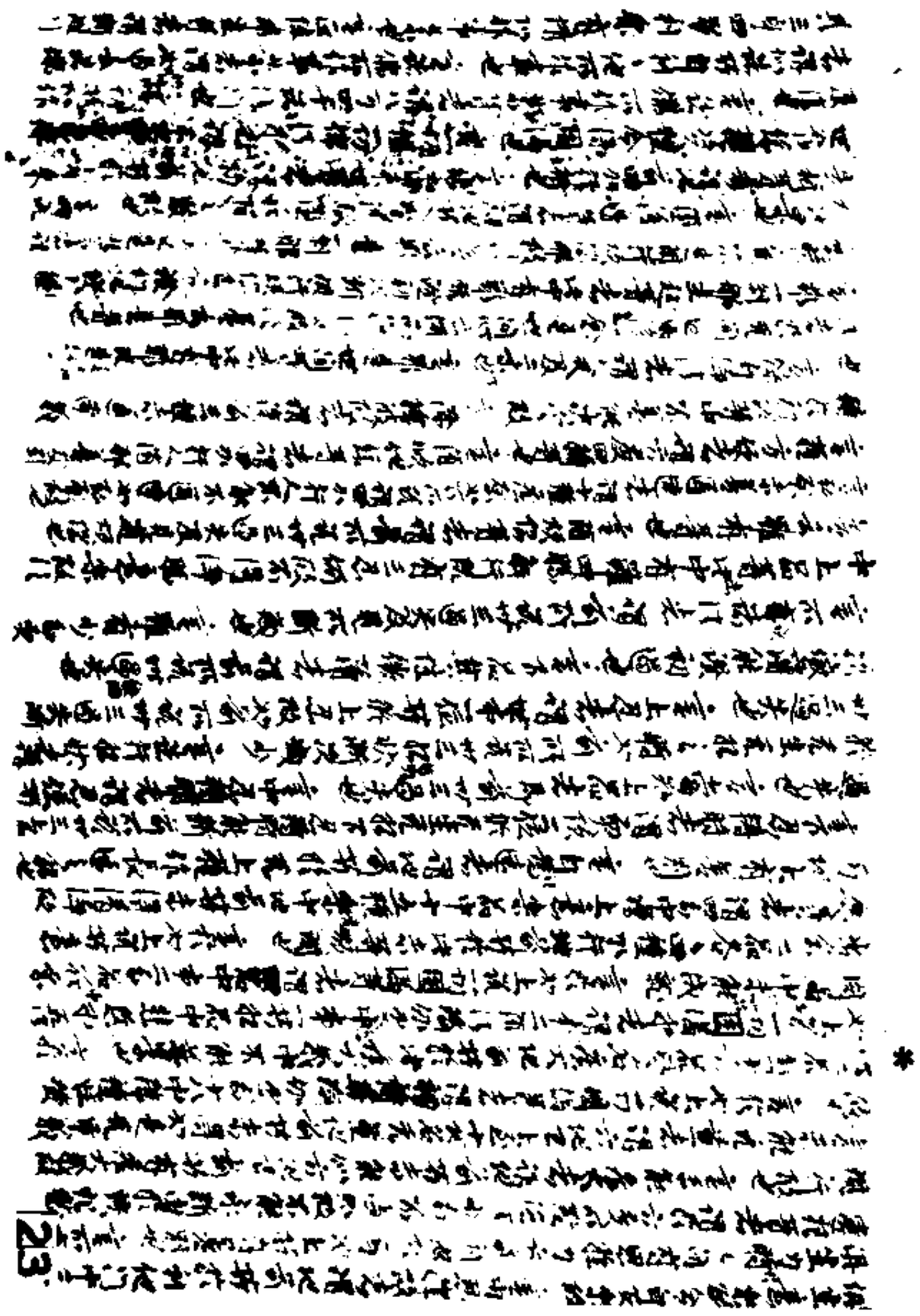


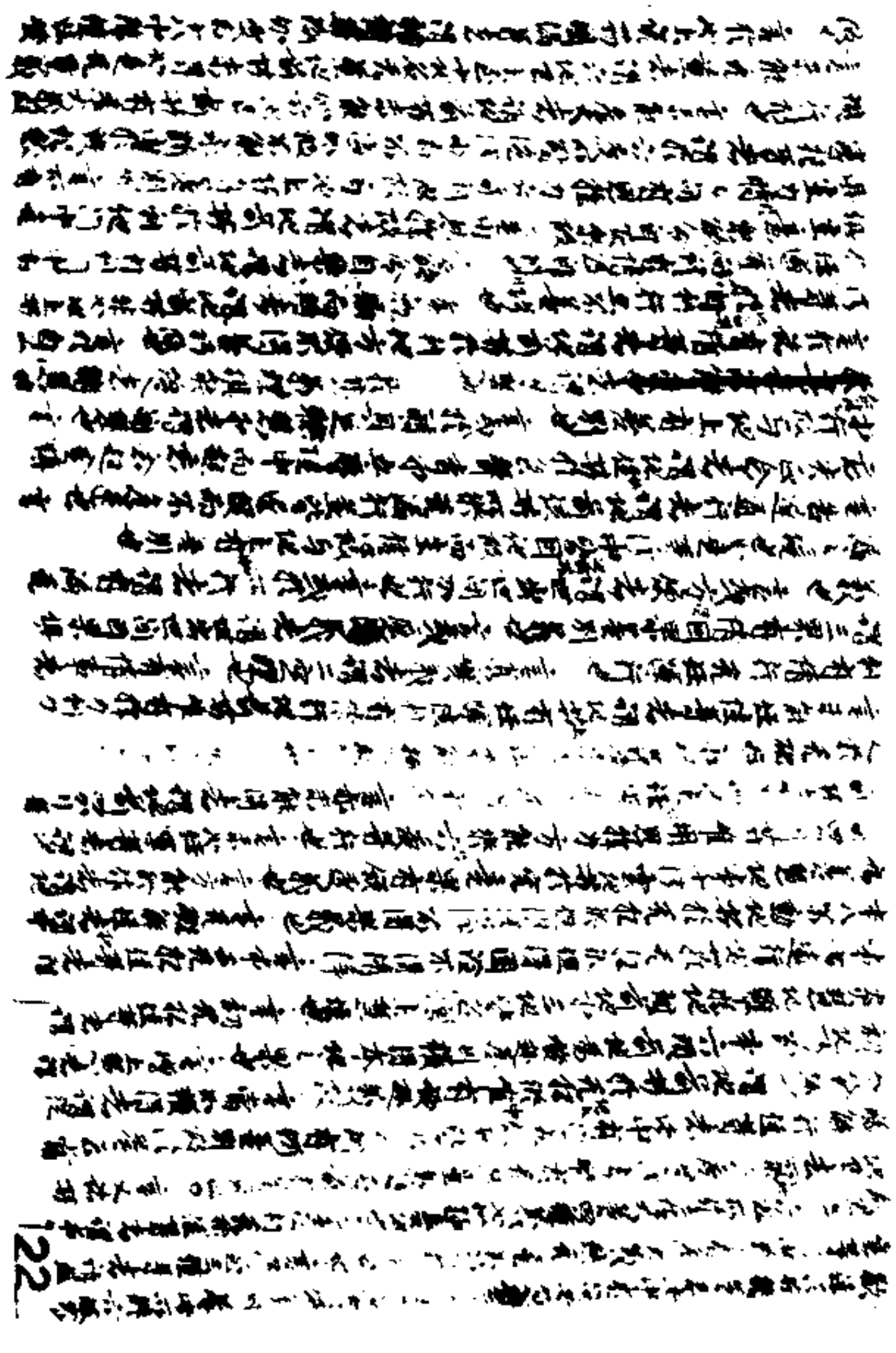


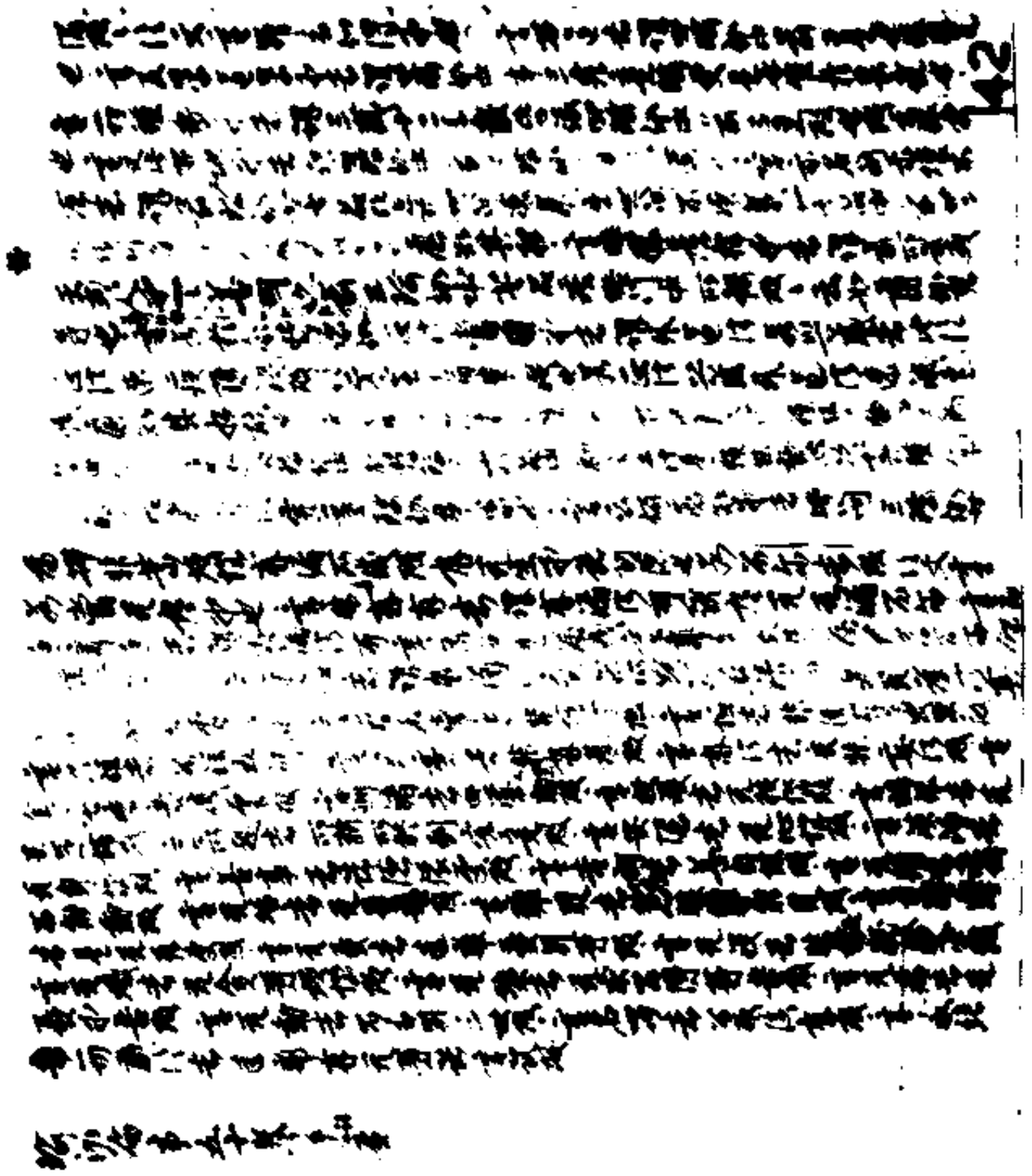


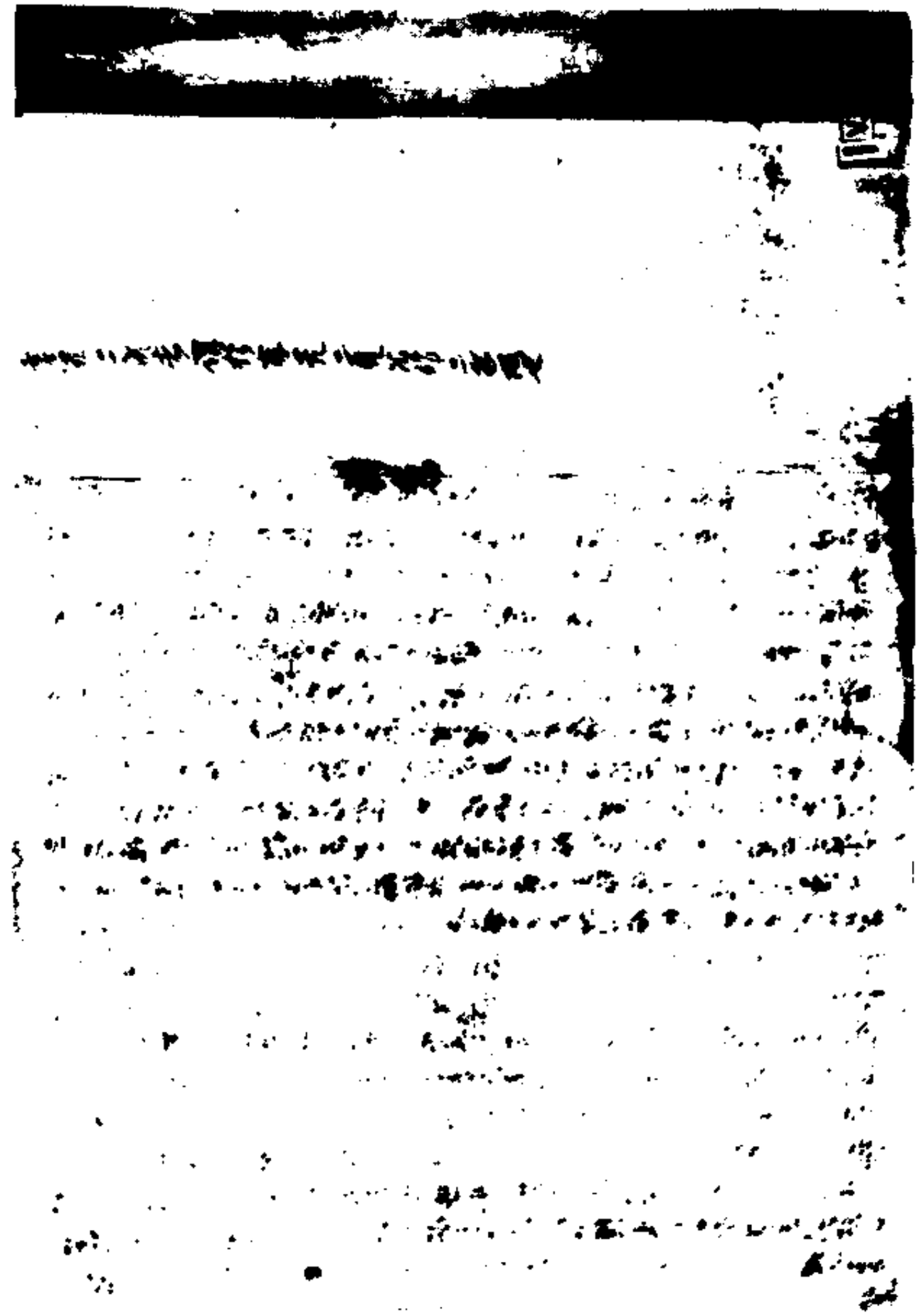


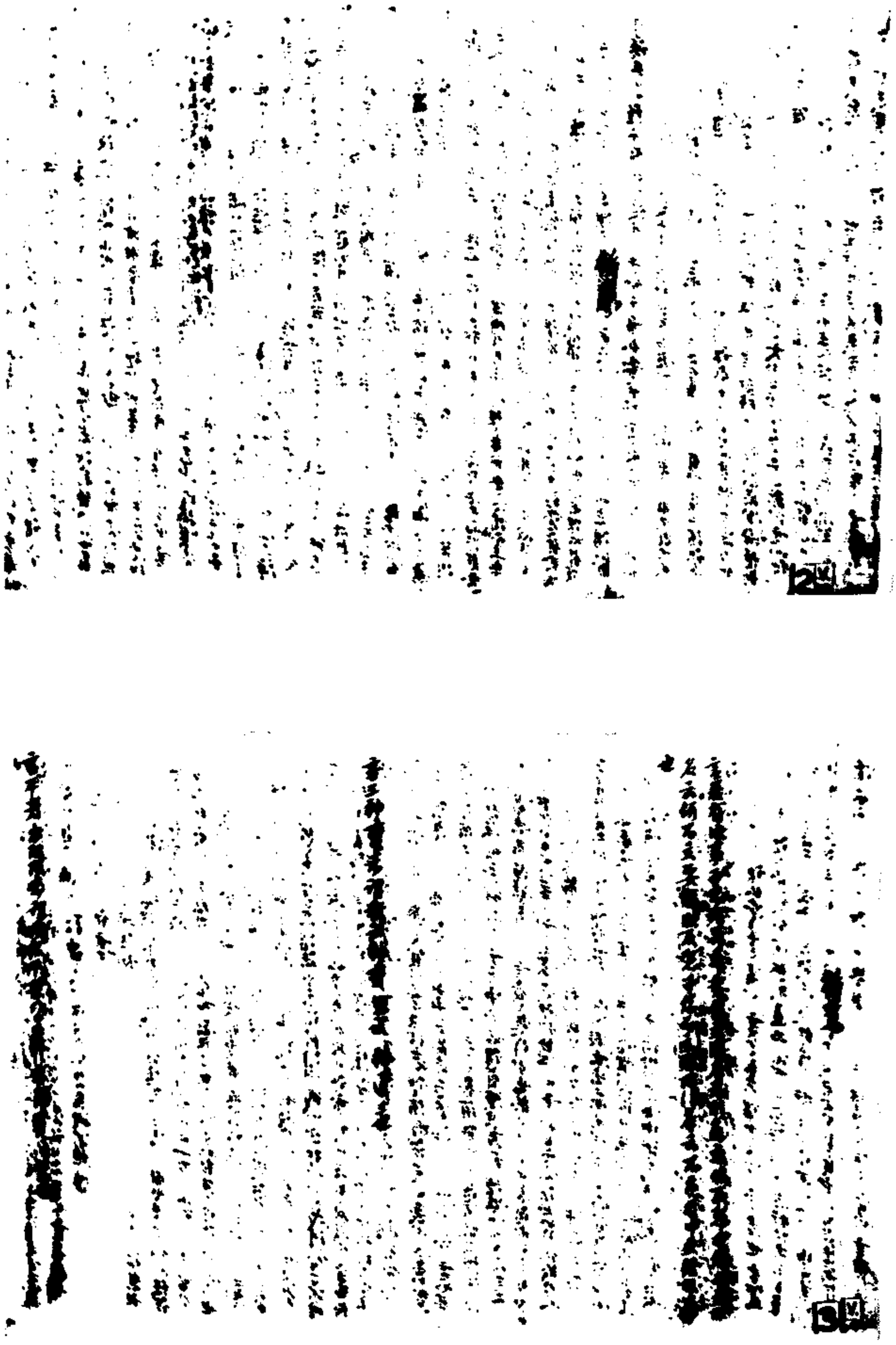


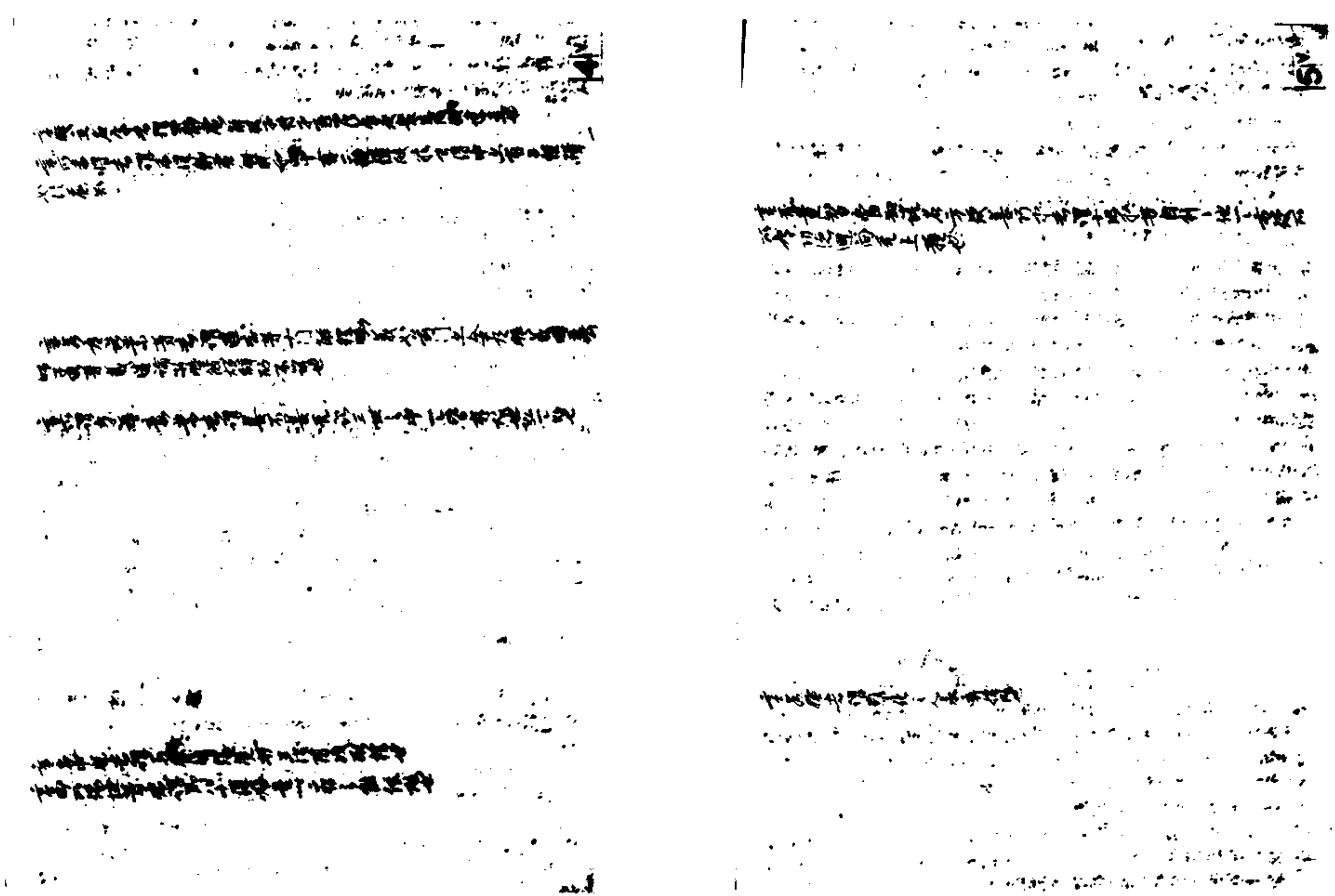










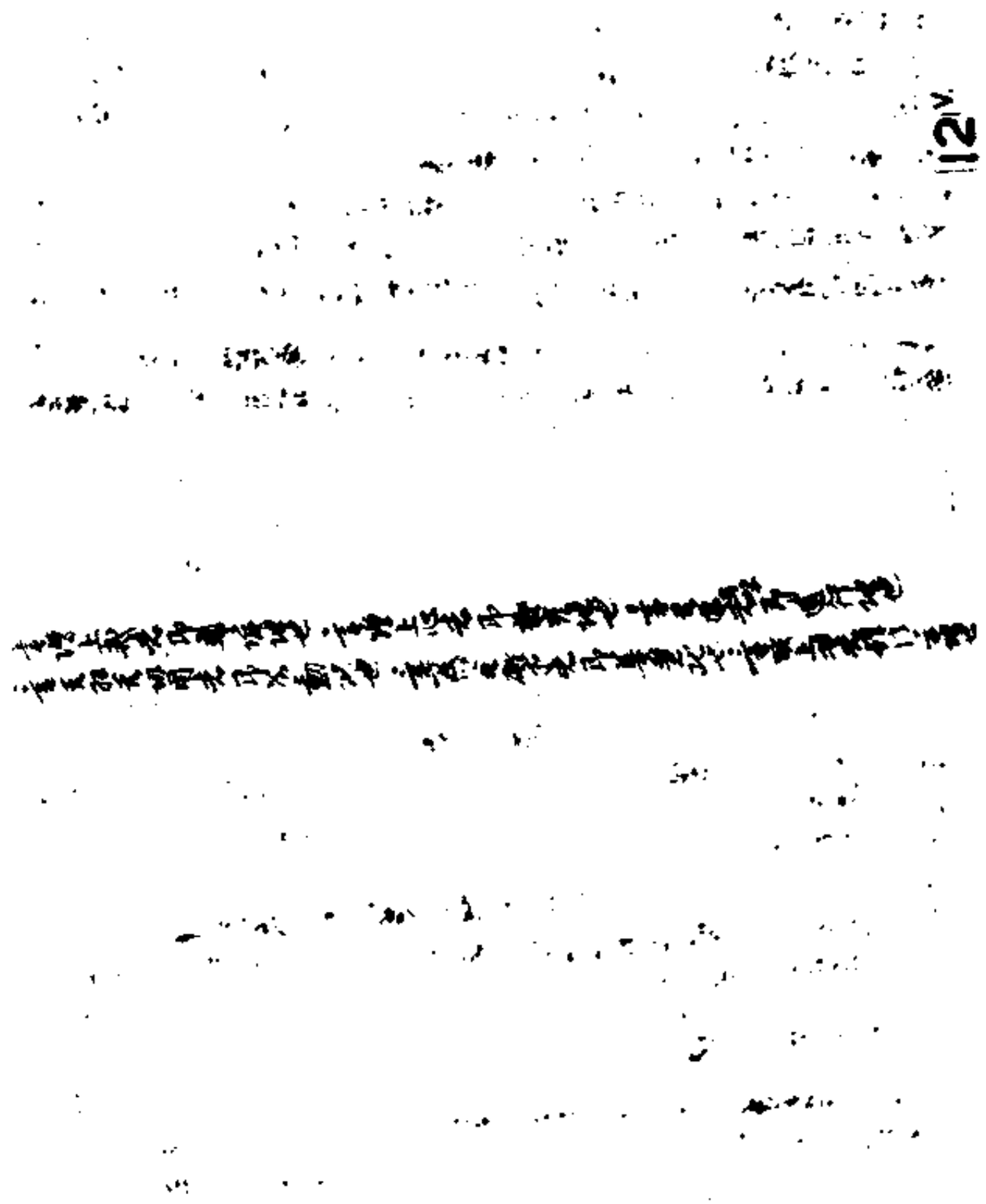


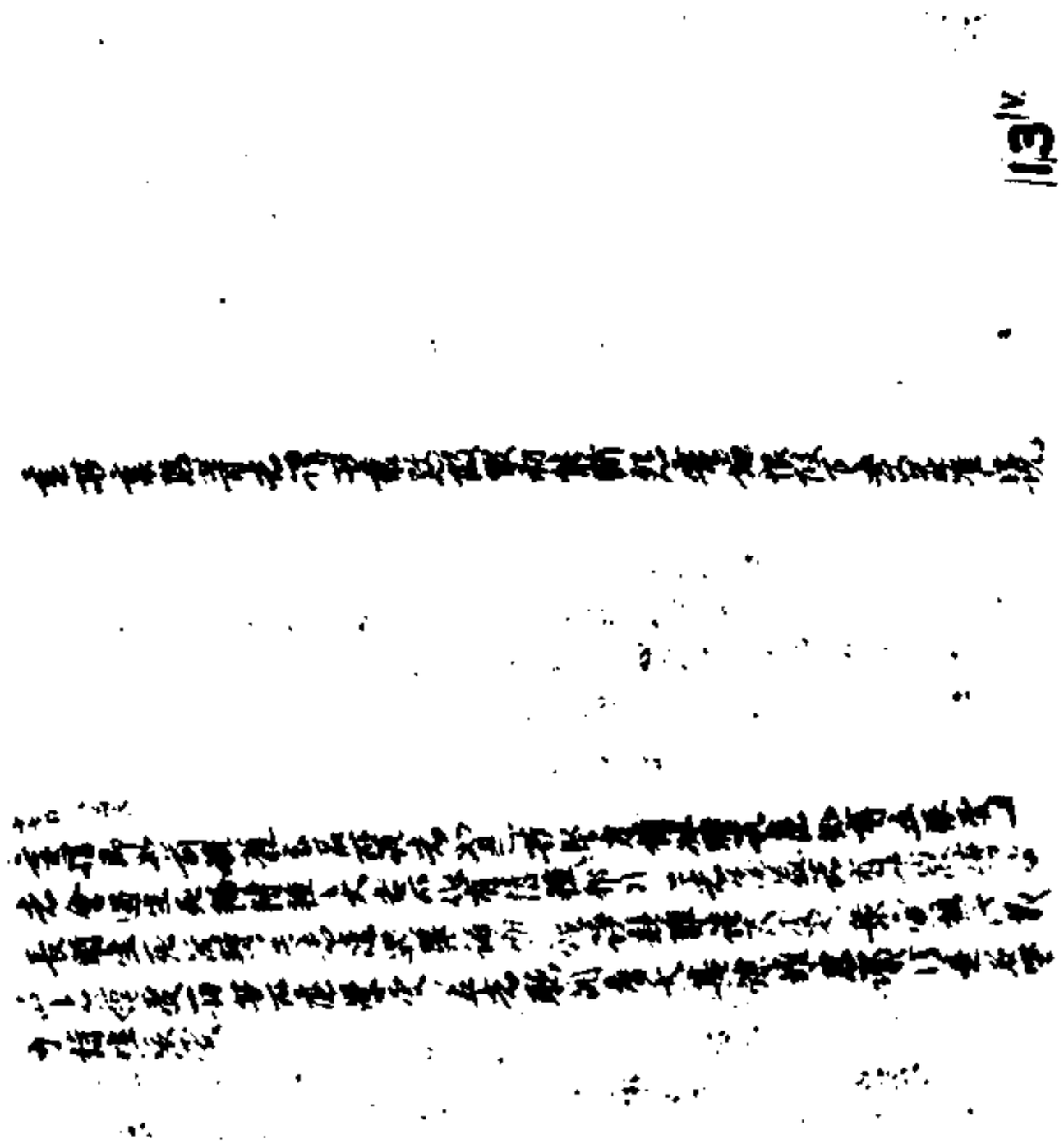
16v

17v

18v

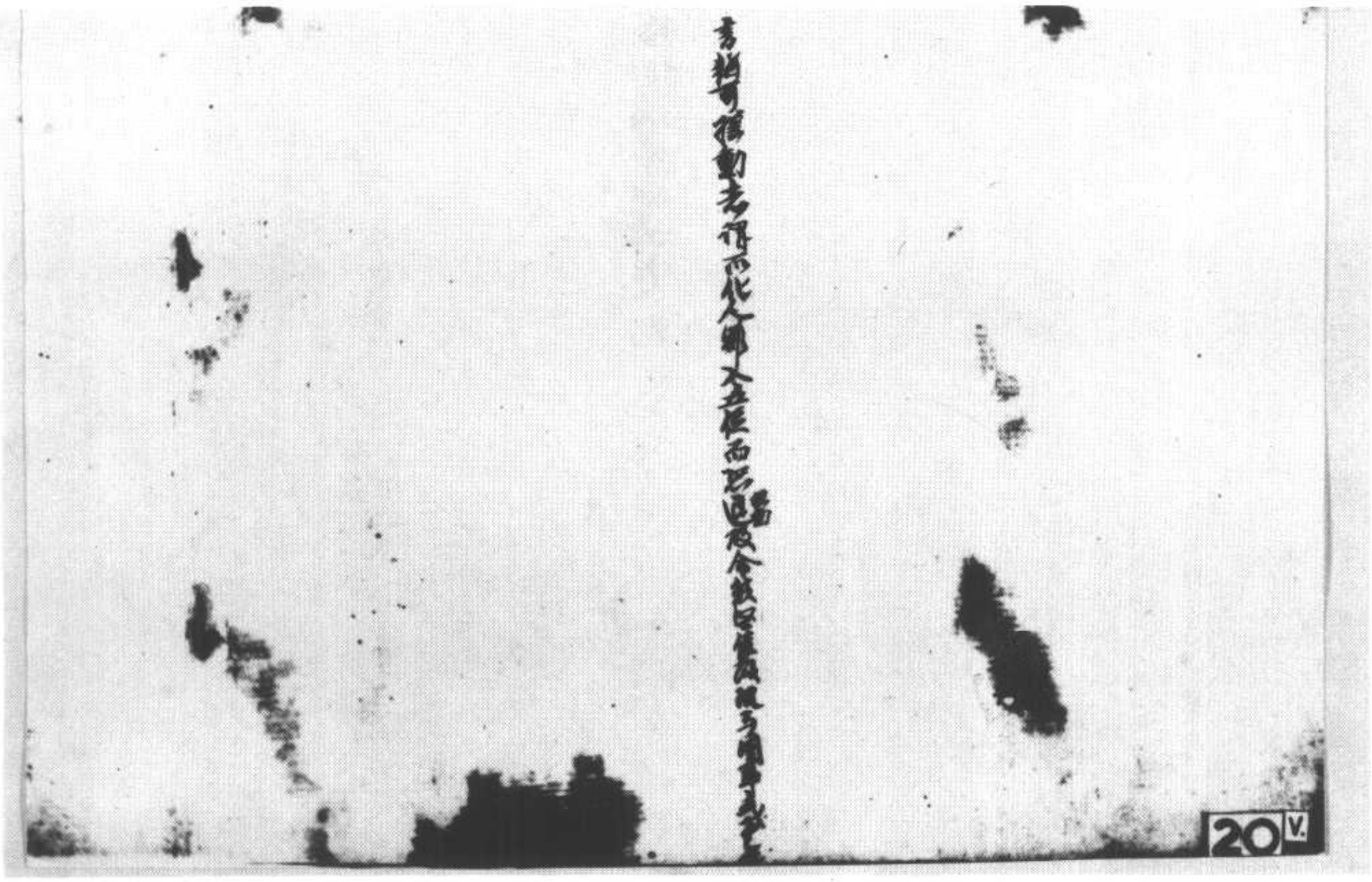
19v

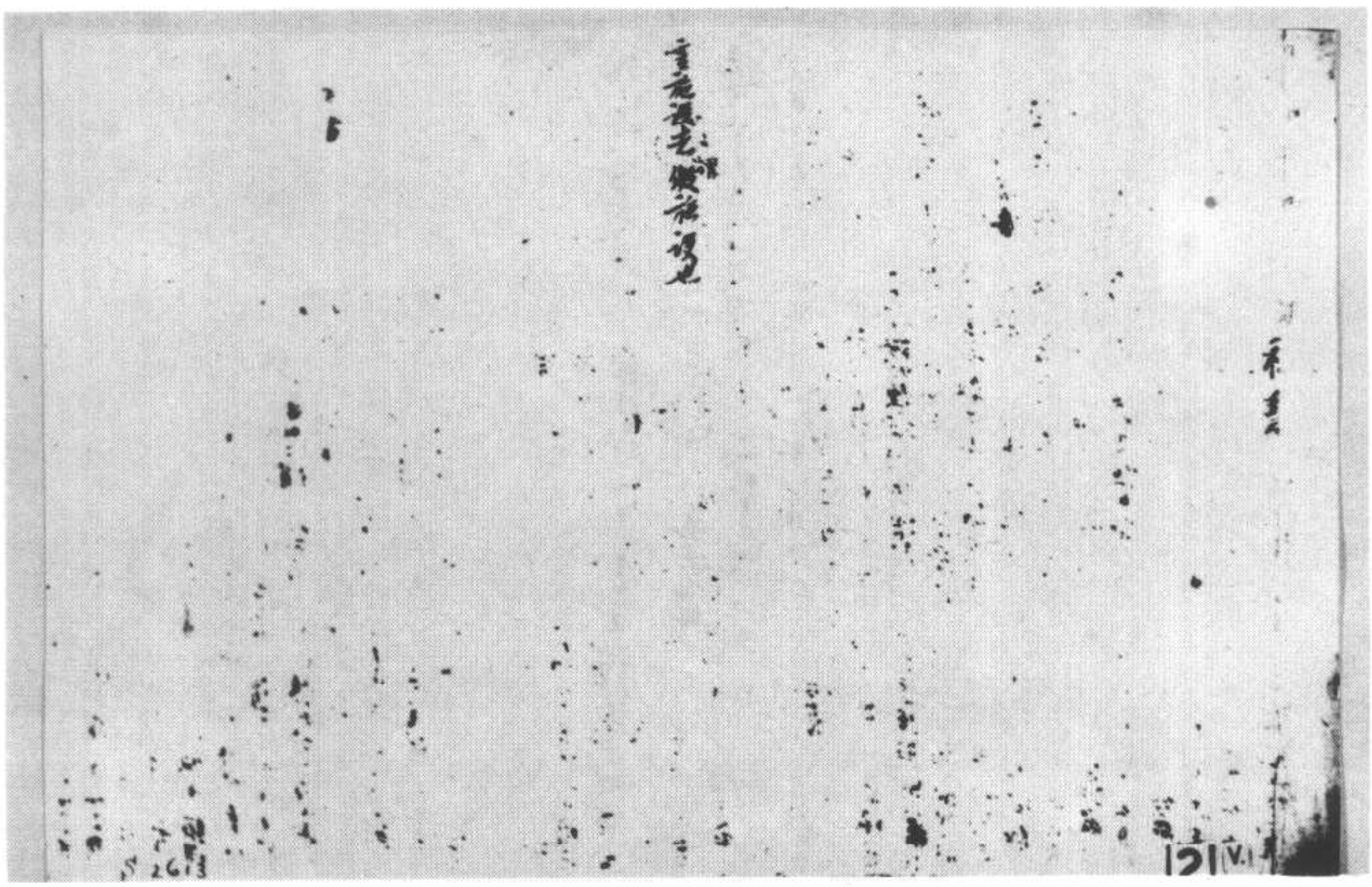




16v

17v





斯二六一四號　大目乾連冥間救母變文並圖一卷

碧嶂軍崢嶸義 錫杖敲門三五下 背前手[?]覓[?]
長者出來從[?]無 合掌叉手中發情 從[?]長者[?][?]
頻[?]南閻浮提 小小身遭父母喪 [?]身大[?][?]見孫
孫孫更只無途處 [?]於家早諸[?] [?]那[?]輔相
一生多造福田因 盡迎金堂此天上 目連[?]看嬌奢地
望觀含人心[?]惕 鐘鼓鏗鏘如雅音 就[?][?]沈[?]業
氣氣紛紛長不[?] 乳哺之恩難可忘 別[?]和好[?]舌
昨來此處[?]尋訪 長者聞語意沉悲 心裏迴惶出[?]迎
弟子閻浮有[?] 不省既有出家兒 [?]尚莫[?][?]聞
世上人倫有數般 乍[?]出[?]多將軍 [?]衆之時精似難
貸閻大有同名姓 相似顏容數百般 利[?]大[?][?]相[?]
只[?]思量深懷[?] 閣[?][?]來相訪 更無[?]從[?][?]

目連白言長者：貧道小時名字羅卜，父母亡沒已後，投佛出家，剃除鬚髮，號曰大目乾連，神通第一。長者見說小時名字，即知是[?]。別久好在已否？羅卜目連認得[?]，起居問信已了，慈母今在何方，受於快樂？長者報言羅卜：上汝母生存在日，與我行善不同。我修十善五戒，死後神識得上生天；汝母平生在日，廣造諸[?]，罪命終之後，遂墮地獄。汝向閻浮提[?]，冥路之中，尋問阿孃，即知去處。目連問語，便辭長者，須臾[?][?]。中尋覓阿孃不見，見八九箇男子女人，閑閑無事。目連向前問其事由之處。

閑閑無一事 逍遙地外來 但見更禮拜 賢者是何人 此間都集會
錯道今朝至此間 心中亦手深相[?] 諸人答言 啓和尚
以為同名復同性 名字元錯被追來 勸當拾經 三五日
無事得放卻歸迴 早被妻兒賣家[?] [?]向[?]說[?]不[?]那
四體更無依倚假 狐狼鵶鵲競分張 宅舍破壞無提處

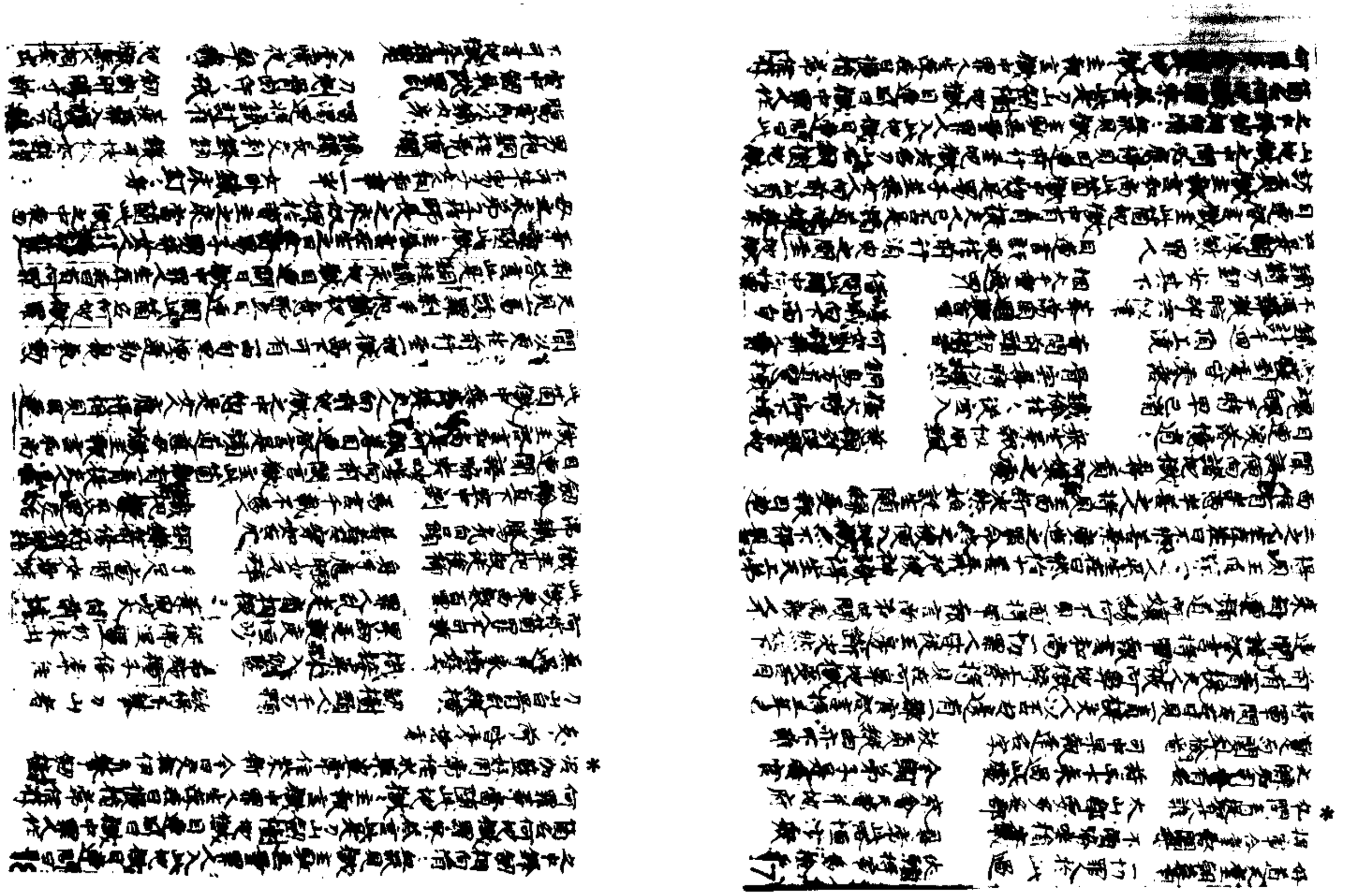
口為同名復同性 名字元錯被追來 勸當拾經三五日
無事得放卻歸迴 早被妻兒賣家[?] [?]白說我在[?]那
四體更無依倚假 狐狼鵶鵲競分張 宅舍破壞無提處
王[?]被許歸家業 判放作[?][?][?]事 受其[?]報更何哉
沈生路[?]而上[?] 一種泉下[?][?][?] [?]上[?]有千般食
何況[?]得膝中飢 雖也大[?]終無益 徒[?][?][?]作錢財
寄語家中男女道 勸令修福救冥災 目連[?]身而去

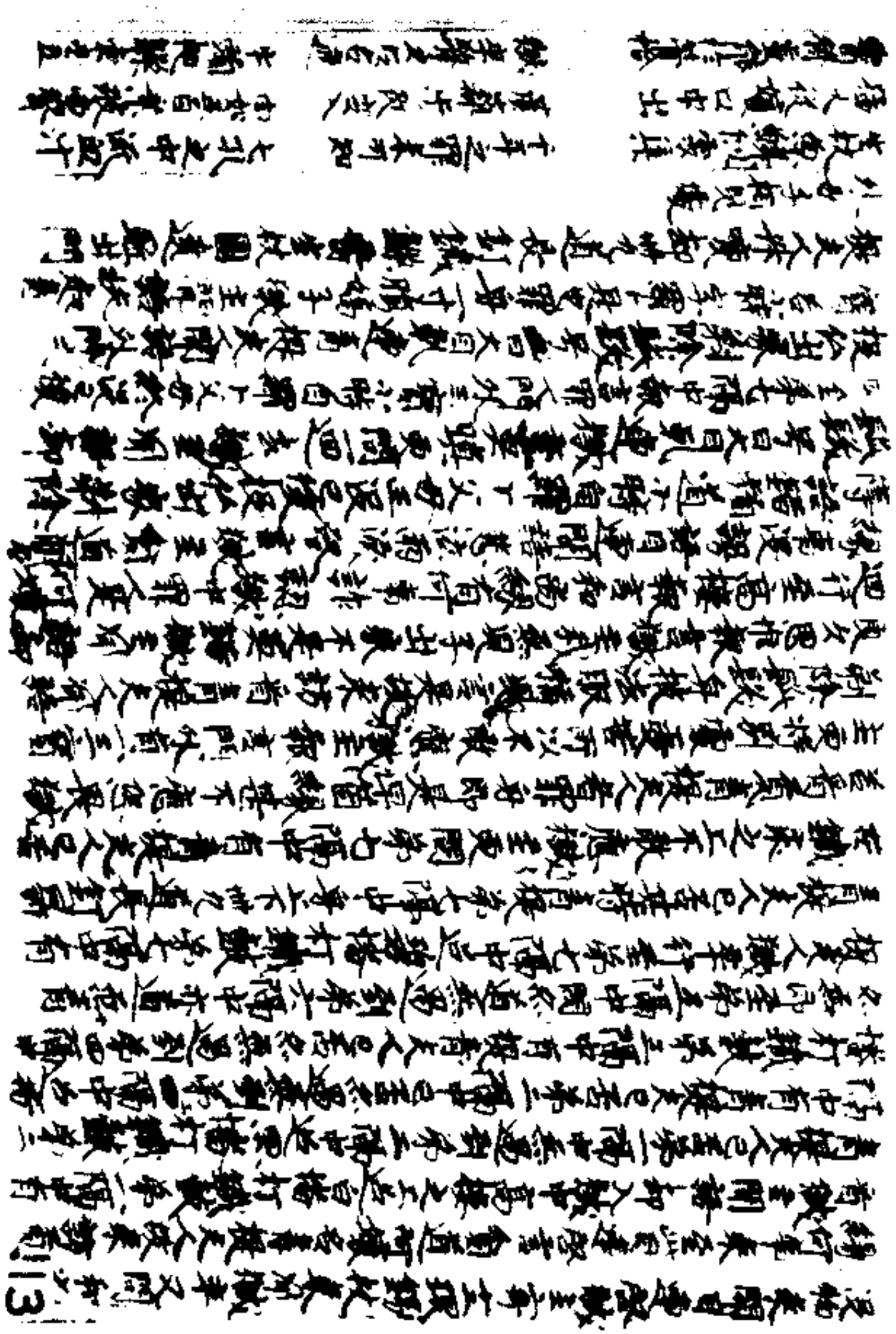
一青提夫人已否？諸人答言：和尚不識。目連之間閻羅大王住何處？是閻羅大王門。諸人答言：和尚向北更行數步，遙見三重[?]樓，有千萬箇壯士，皆持刀棒，即是閻羅大王門。目連[?]語，向北更行數步，即見王會門樓，有壯士監無量罪人。又來目連向前問守門[?][?]。阿孃不見，路大[?]了，前行被門官持問，目連[?][?]王門[?][?]。

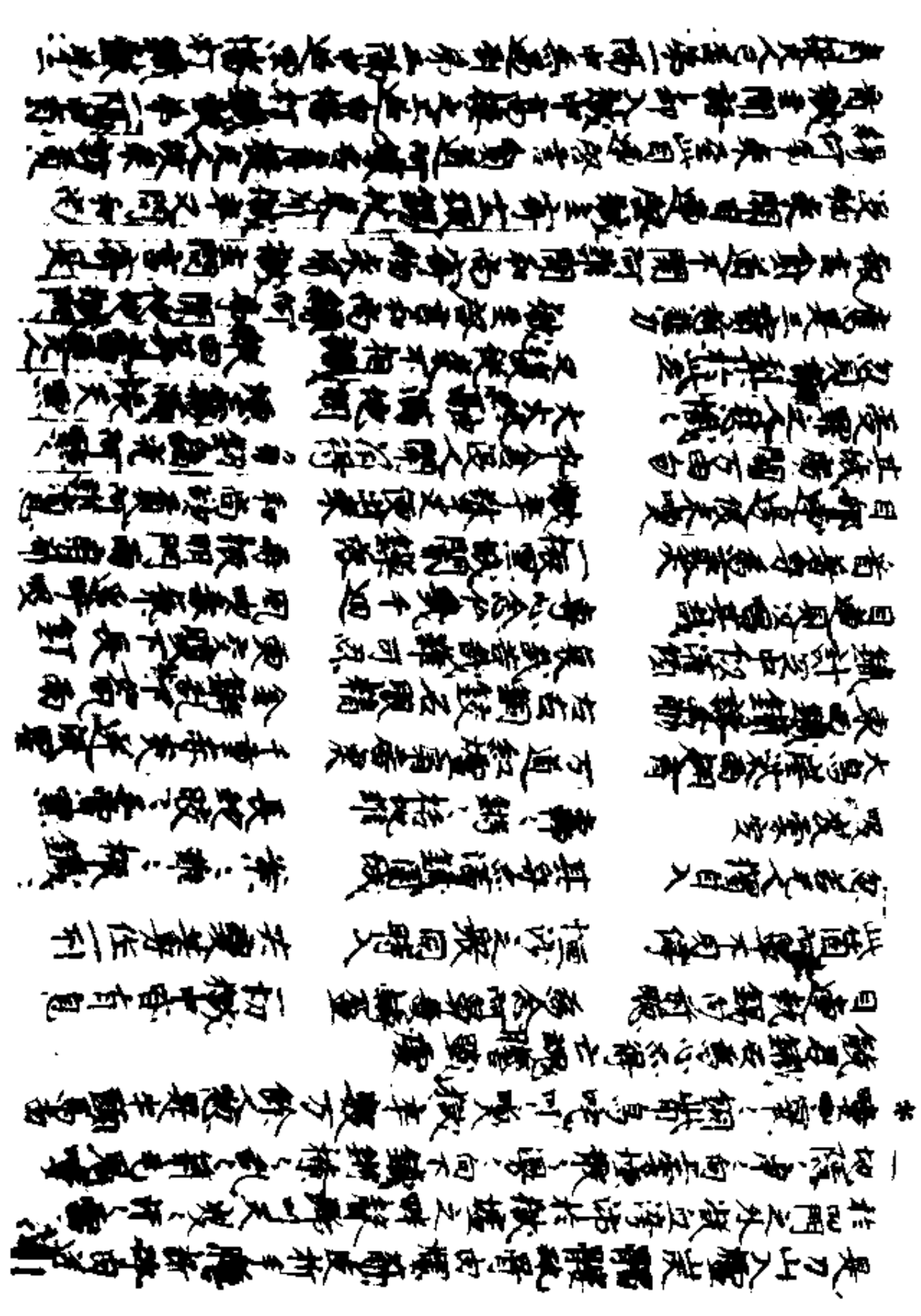
大王既見目連入 合掌遙迎而啟立 和尚[?]沒事由來
運[?]業[?]相[?] 慚愧[?][?]至此間 弟子[?]在[?][?]問
[?]定罪人生死 雖然不識和尚 [?][?]名字
[?][?][?]責[?][?] 別有[?][?]事[?] 太山定罪女 [?][?]
物[?]是天曹[?][?] 罪人業報隨身起 進此何人救得伊
腥血[?][?]長夜[?] [?]深[?][?]沈[?] [?][?]下[?]多時住
[?][?]閻[?]呈[?] 目連[?]言不得辭 大王[?][?][?]
[?][?]道[?]年有[?] 日夜[?][?][?] [?][?]行事在人間
亡過今生[?]淨土 天堂獨有[?][?]居 [?][?]勝天[?][?]天
[?][?]不[?][?]地獄 只[?][?]天[?][?] [?][?]如[?][?]遙
[?][?]悔恨長嗟 [?][?][?]遇此界 大王[?]得[?]去
目連[?][?] 王使[?][?]工殿，乃見地藏菩薩，便問[?][?]
見阿孃[?]目連[?][?][?][?]來坐[?]在[?][?]道[?][?]

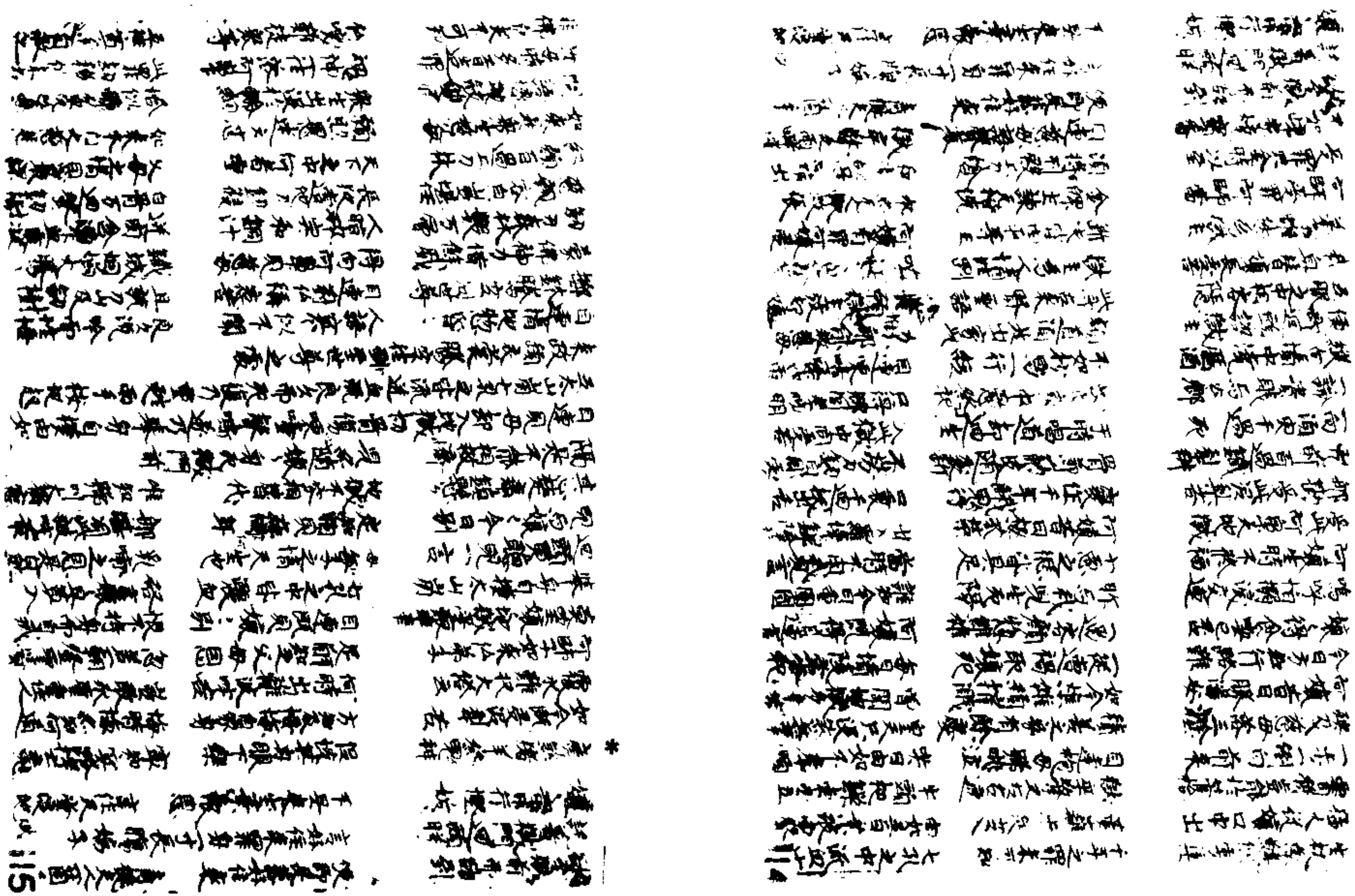
一嘉嘆悔恨不長壽　業報若來遇此界　大王總忘得知否
目連言訖　王使　[illegible]　嘆王殿乃見地獄
一覓阿孃來日連啓言是覓阿孃來汝母生存在日善道
*無量無邊罪墮地獄汝且向前看看師子大王使
命司錄鬼特即至和尚阿孃名青提夫人後多少時業官曆言
大王青提夫人已經三載配罪業炮在天堂可憐
善惡二童子向太山檢青提夫人在何地獄大王居言和尚天堂
相隨問五道將軍意欲去處目連聞語便辭大王即出什經與
即差黑河之上員無數罪人脫衣掛衣樹上大哭號哭由之慶
迴憶辛苦柏頭啼哭回連問其事　由之慶
本河永西流急　砕石嶮岸嚴行路陸
橋趙不支時向立　河畔問他點名字
令曰方知身死業　雙傍樹長悲泣
令新聖為作孝子　為言方古無千改
嗚呼長哭心重痛　徒理白骨為高塚
北嶺香車無時兩　異口武言不可論
造罪諸人落地獄　作善君必人天
定是相續回難　樓手丁寧勤力
可憐惟聞哭聲急　万萬千群駐而前
獄手敲之火北邊　水裏之眼時時
畢加到受報事地　悔不生時拉福田
下人曰天堂地獄乃在何　行惡不論天所遣
對道慈觀不積善　亡魂亦復苦憂
但聞其道鳥啼苦　罪人物見目連師
[illegible]年月近　和尚慈觀實不無

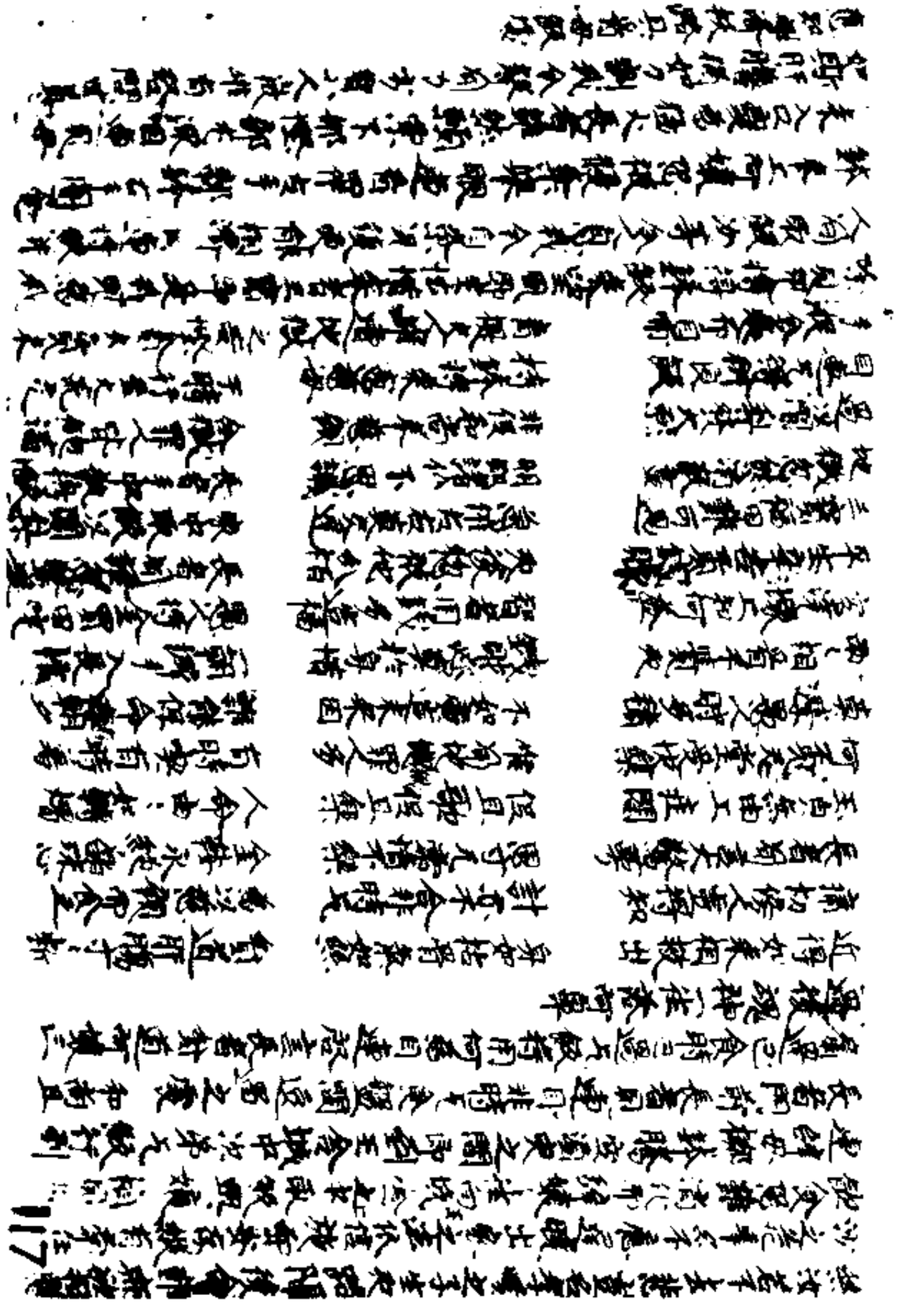
對道慈觀不積善　亡魂亦復苦憂
但聞其道鳥啼苦　罪人物見目連師
[illegible]年月近　和尚慈觀實不無
*
聞道將業入地獄　閻道將業入地獄
（初啼哭悔復有　（初啼哭悔復有
我等生時多造罪　我等生時多造罪
誰肯免業相續使　雖肯免業相續使
不識白王為推檢　不識白王為推檢
長悲寒熱不可益　歎無多聽我不聞
無過於福救真魂
和尚知峰為傳道慈交令造福以救之除仏人善由教得福和尚
捕提湿槃帝不浸還義一切衆生智慧知勤修不墮地獄
和尚慈觀善隨同連聞以更往前行時向中間即至王宮將軍
帝所問阿孃道息處　王遣將軍性令慈　金帝則為　鉢克交語
友友互方餘之　惚是捷飛手脚　叫識仏言無為振動
怒見將帝光耀鶴　或有勝腹開心　或有勝腹開心
回連聽是聖之　必得魂魄離意　或有勝腹開心
神通慈尊慈悲雲　慈聞慈念不可要處　目連帝安令慈觀
友友相檢帝之道　衆西長夜方餘人　無過此間大將軍
正見佩：立為神　寺此路來錢物　銀然舉目四周望
從頭吞自陰結業　對道慈尊修行檢　千軍万衆走利名
為向三塗何處者　成言五道鬼門開　城郭津流實路間
好道天堂朝善南　一切罪人於此過　善生惡道人偏遠
將軍令尊慈聞業　不曾修業積業　依憑將軍為檢看
尊門為業尊大罪　太山獄多多名都　尊者天帝并地府
大神居司業有長　符千卡來過此處　令朝弟子是優婆
慈尊為聞天檢者　司中早觀達名字　故為獄由亦不聽
將軍問左右見　（真提夫人以苦日遠有（聽實慈尊將五年已

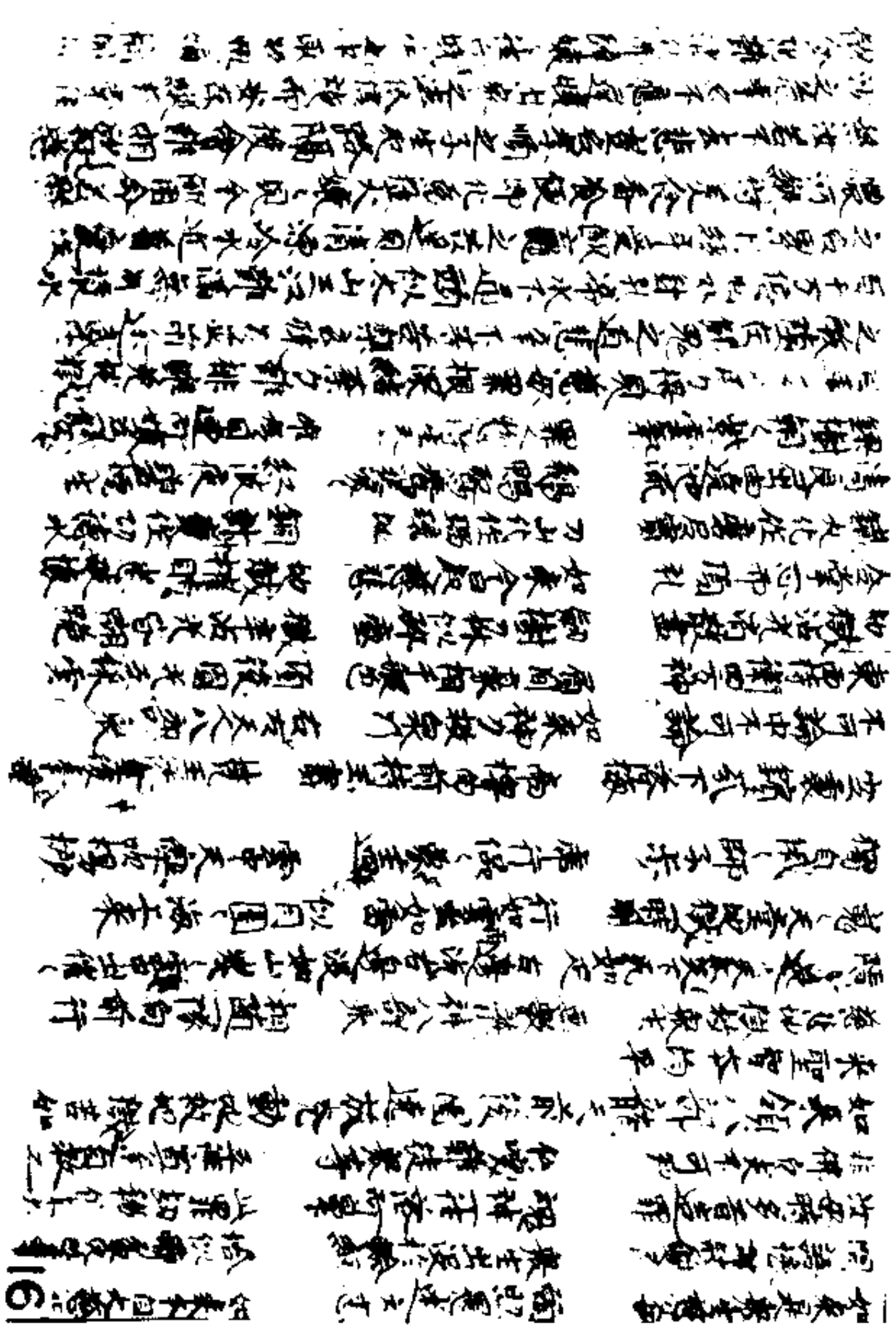












人間取飯次第之事、自然有分、今日祭祀復更誰用、
鉢羅上所嫌恩被緩案、舉眼連看罪苦之手、鄭鈴石手闇劫
未入口變為猛火長者雖然、頭案下鄭、慳鄭水深、目連見母
如與肝膽、猶如力劍、我今發願力救苦人、人歲惟有登閻浮日、
應知無奇扶略只普母飯處

*

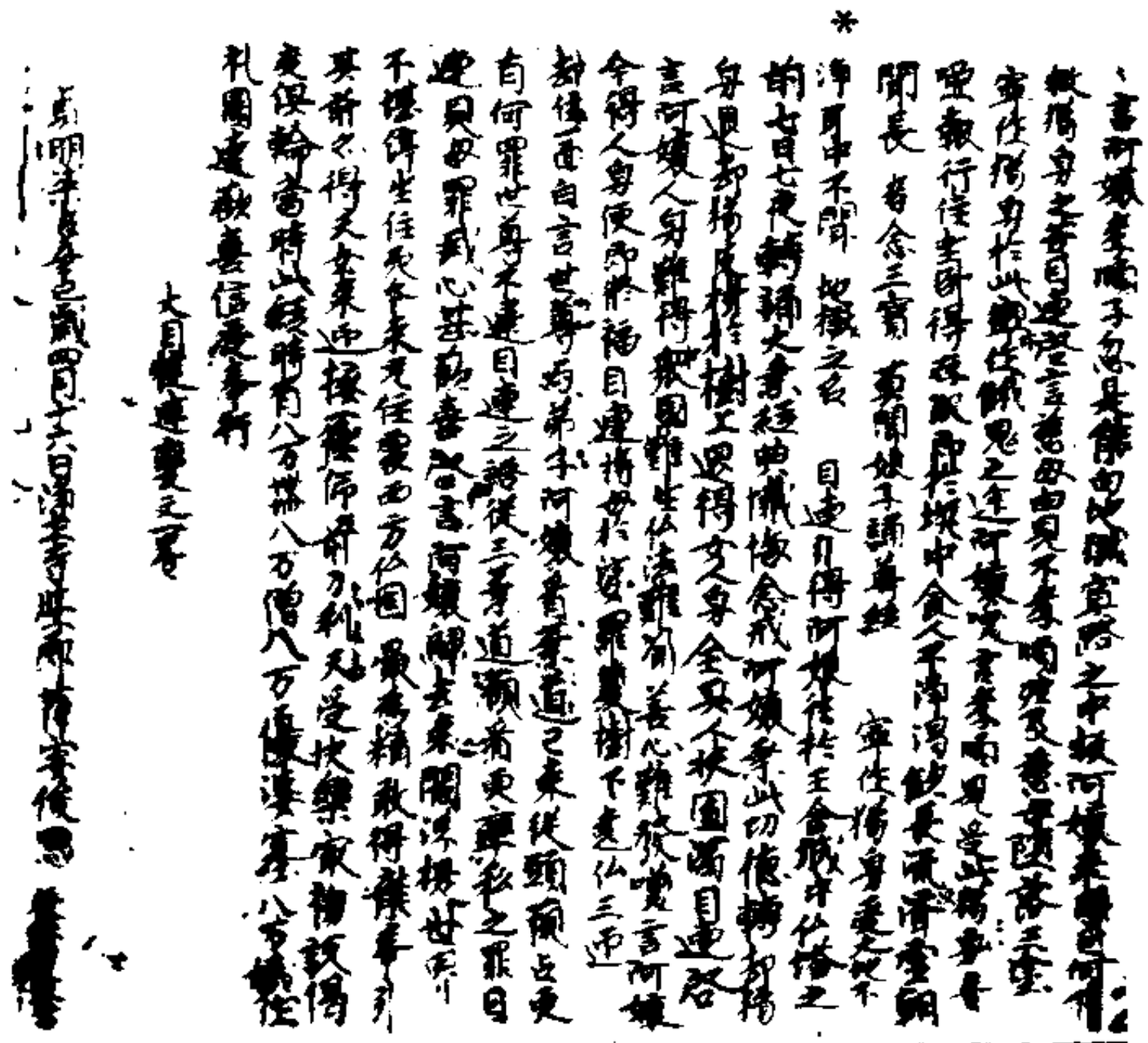
天人見鉢而前逃、慳貪未出且空爭、我罪連歌人名飯、
將來自撰奉施、慳貪猶音不飽足、諸人息意慢水忘、
青提慳貪奉之者、入口喉中猛火生、目連見母變成餓鬼、
澤地自撰如山崩、可憐之中猛火生、哭言苦苦我餓鬼、
南閻浮提號山飯、飯上有七尺佛神光、將作是奉美飯食、
飯未入口成猛火、口為慳貪心不改、可以連年受其苦、
如今痛切更無方、奉報不容相貸代、世人須懷疑始
一器三塗罪未等、香飯未交入口喉、猛火從口中出、
俗間之罪滿須臾、惟有慳貪罪最多、大賦乃歸從口出、
明知奉報不由他、一切常行平等意、石鑊尋心念無厭、
假能捨如貪心著、淨土天堂隨意至、青峰從中出青蓮、
罪業之身不自三、不得阿什那孝道、誰有慳貪罪最多、
回飯未能抄入口、見大乃歸却相傷、慳貪未得想念
只應過有罪業、阿師是婦孝順子、
目連聞阿娘言、水漿回答所思中、阿名情、三金我面自是
水河浪花名曰恒河之尺、亦應救得阿娘之苦難、
猛火從來生見水、阿師是清涼冷水、諸天見水阿師是瑞靈、
見此水阿師是瑞靈、青提見水阿師是服、阿猛火行至水邊、未見水阿師是瑞靈、
鉢羅上所嫌恩被緩案、舉眼連看罪苦之手、鄭鈴石手闇劫
鉢羅上所嫌恩被緩案、舉眼連看罪苦之手、鄭鈴石手闇劫

*

鉢羅上所嫌恩被緩案、舉眼連看罪苦之手、鄭鈴石手闇劫
未入口變為猛火長者雖然、頭案下鄭、慳鄭水深、目連見母
如與肝膽、猶如力劍、我今發願力救苦人、人歲惟有登閻浮日、
應知無奇扶略只普母飯處

*

天人見鉢而前逃、慳貪未出且空爭、我罪連歌人名飯、
將來自撰奉施、慳貪猶音不飽足、諸人息意慢水忘、
青提慳貪奉之者、入口喉中猛火生、哭言苦苦我餓鬼、
澤地自撰如山崩、可憐之中猛火生、目連見母變成餓鬼、
南閻浮提號山飯、飯上有七尺佛神光、哭言苦苦我餓鬼、
飯未入口成猛火、口為慳貪心不改、將作是奉美飯食、
如今痛切更無方、奉報不容相貸代、可以連年受其苦、
一器三塗罪未等、香飯未交入口喉、世人須懷疑始
俗間之罪滿須臾、惟有慳貪罪最多、猛火從口中出、
明知奉報不由他、一切常行平等意、大賦乃歸從口出、
假能捨如貪心著、淨土天堂隨意至、石鑊尋心念無厭、
罪業之身不自三、不得阿什那孝道、青峰從中出青蓮、
回飯未能抄入口、見大乃歸却相傷、誰有慳貪罪最多、
只應過有罪業、阿師是婦孝順子、慳貪未得想念
目連聞阿娘言、水漿回答所思中、阿名情、三金我面自是
水河浪花名曰恒河之尺、亦應救得阿娘之苦難、
猛火從來生見水、阿師是清涼冷水、諸天見水阿師是瑞靈、
見此水阿師是瑞靈、青提見水阿師是服、阿猛火行至水邊、未見水阿師是瑞靈、
鉢羅上所嫌恩被緩案、舉眼連看罪苦之手、鄭鈴石手闇劫
鉢羅上所嫌恩被緩案、舉眼連看罪苦之手、鄭鈴石手闇劫



▼ 斯二六一四號背面　敦煌各寺僧尼名簿

法住律 法德 豊国法恩 堅信
慶道 大要法晨 法聖 豊方 道崇
神秀 神心 重聖 護意 重慶 恵
高義 月 法清 慶清 大弁 泉淨
紹燈 恵幽 国宰 恵禮
彫乾 彫茂 彫栄
智聚 彫了
善友 善春

乾元寺 張管長 能進 善春 信達 智漸
海蔵 法寶 法聖 法清 海春 大芝
道冬 法恵 慶信 恵誠 慶果 法界
仏頂 日輪 善道
善安 玄通 法定 法安
恵光 善光

仏頂 日輪 善道
善安 玄通 法定 法安
恵光 善光

龍興寺 瞿僧致 威伸 法真 禅恵
神乳 安信 神教 恵国 紹通 弁恵
瞿法律 智恵 遠恩 法楊 聖恵 栄
彫官 法光 慶林 法雨 法厳 智弁
智光 慶国 善心 彫了 経清 慶清
大善 栄伸 神智 恵恩 恵常 恵果
恵伸 法安 法量 大行 義超 守真
善現 聲信 慶信 寺行
寺伸 保信 栄明 善栄 法栄
善恵 恵徳

法光 東濟 龍贊

神命 宗智

性羽 16

蓮臺寺 法師 智海 神威 東德

飛因 神澄 惠極 清雄 明光 法興

如意 法意 法惠 法輪 清海 法伝

善進 神也 稱因 法要

法勝 大稱 宗深 善

法 宗惠 宗伝

三界寺 法琴 稱成 法林 智伝 日光

寶聖 法蓮 東成 善學 法深 學

宗真 元尋 重乾 稱惠 惠鏡

行真 厳 妙厳 真厳 大心 厳

信相 妙厳 妙勝 妙信 賀定 性心

性意 性惠 稱行 稱善 惠心 性惠

妙行 妙信 妙性 元相 元公 元善

元忠 定空 聖行 性定 [illegible] 國惠

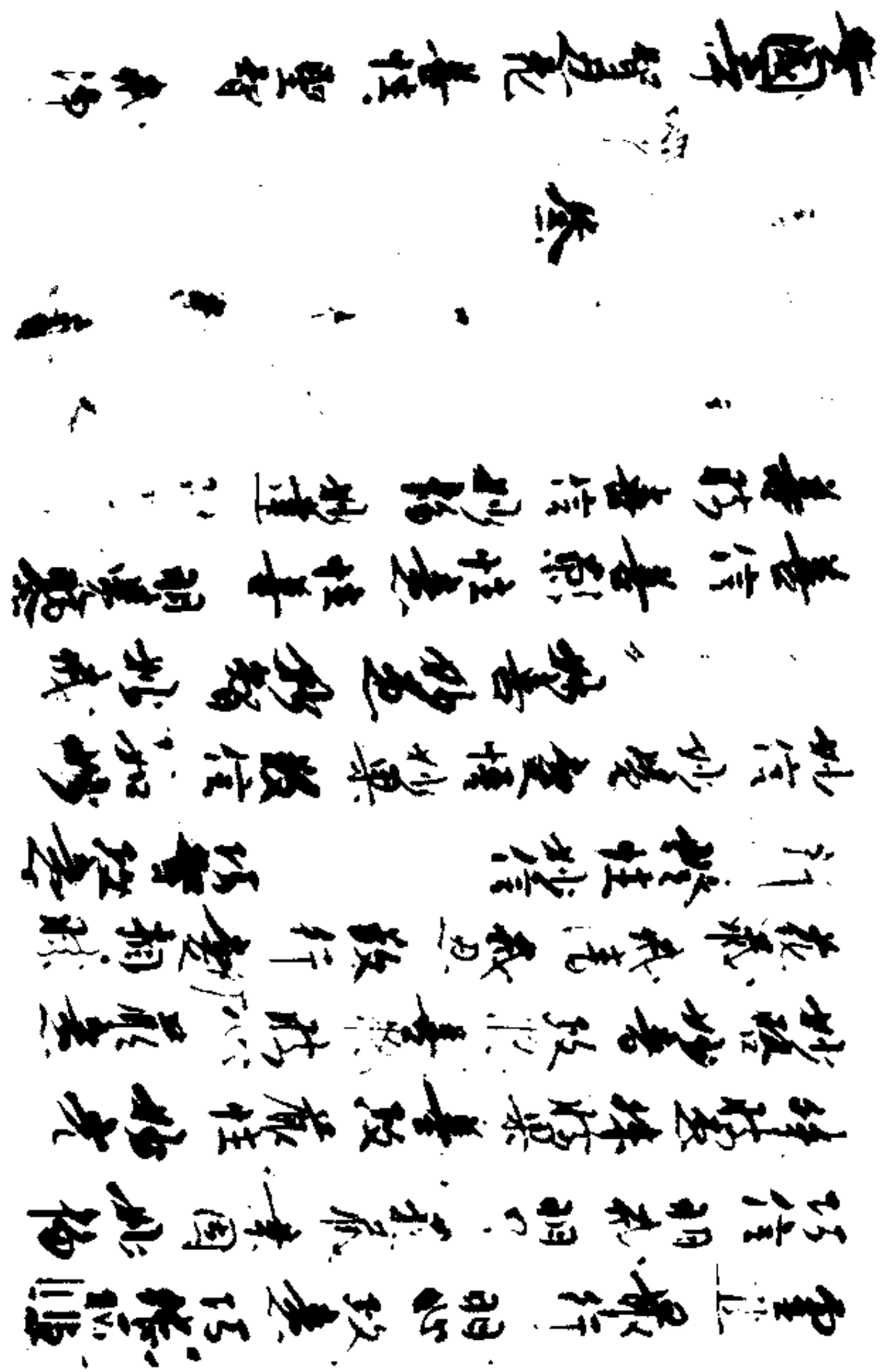
國惠 善稱 妙命 金成 金定

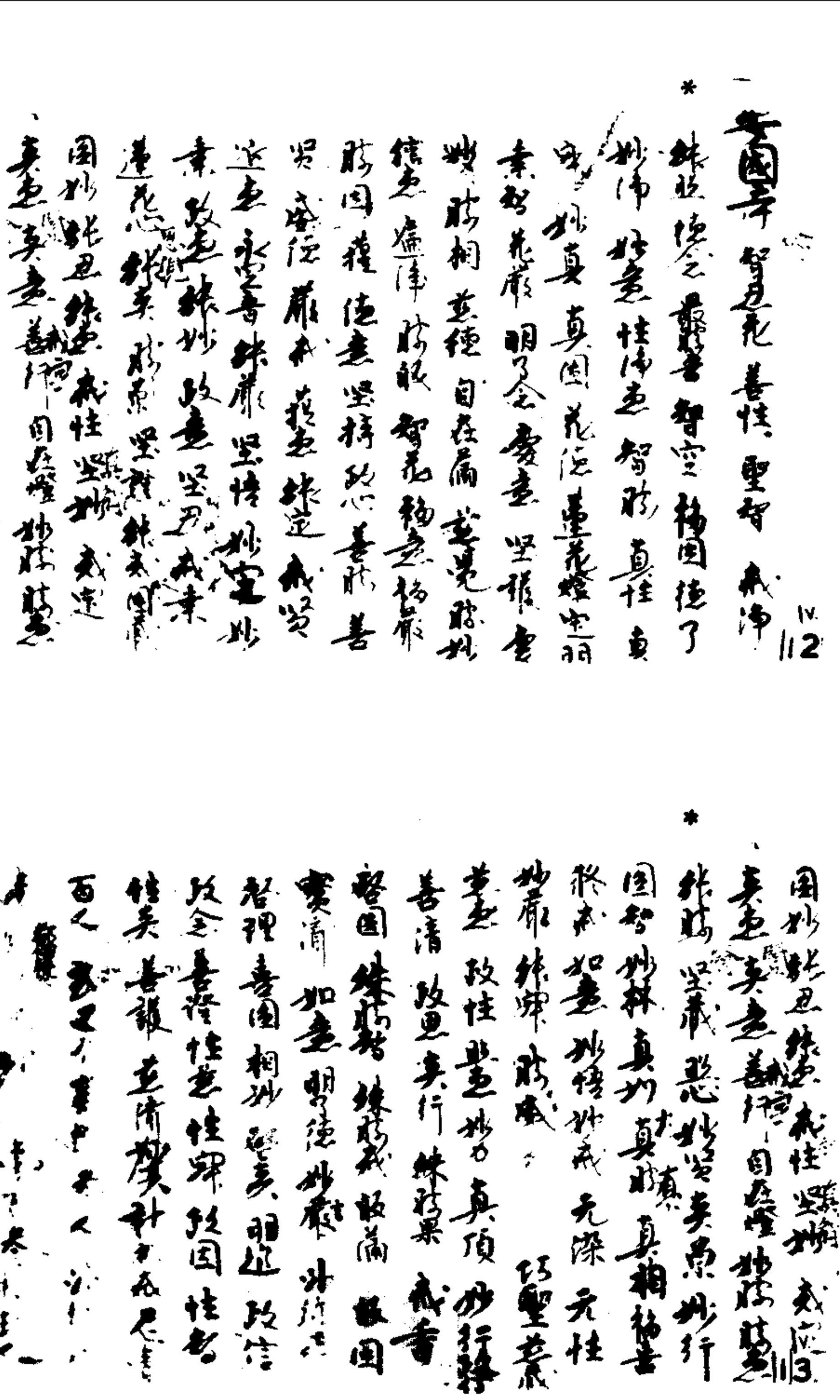
金惠 勝行 妙惠 善惠 惠尊

精進 智行 智相 智果 國善 明惠

明尊 政成 政定 政金 政定 元忠

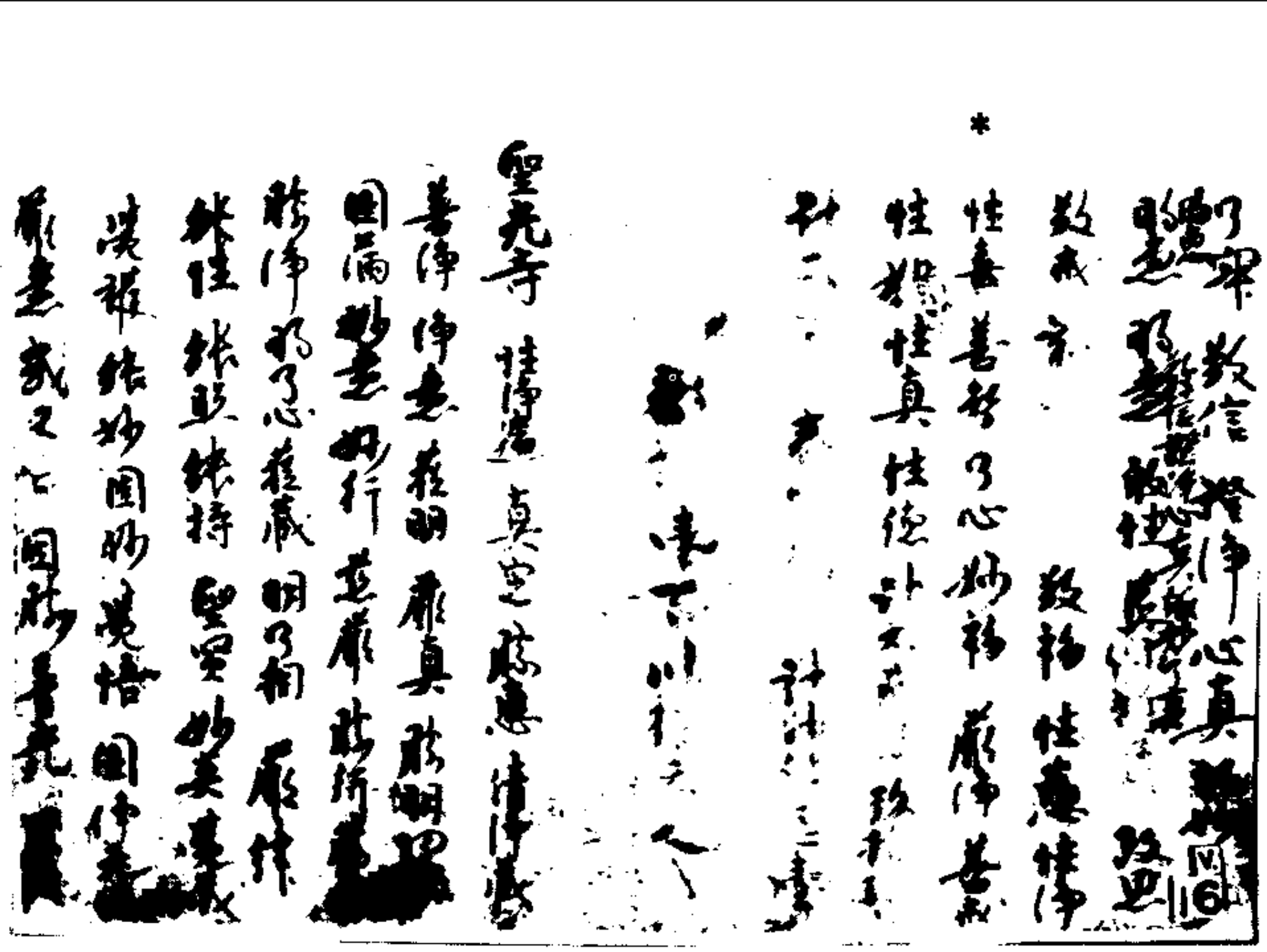
19v.

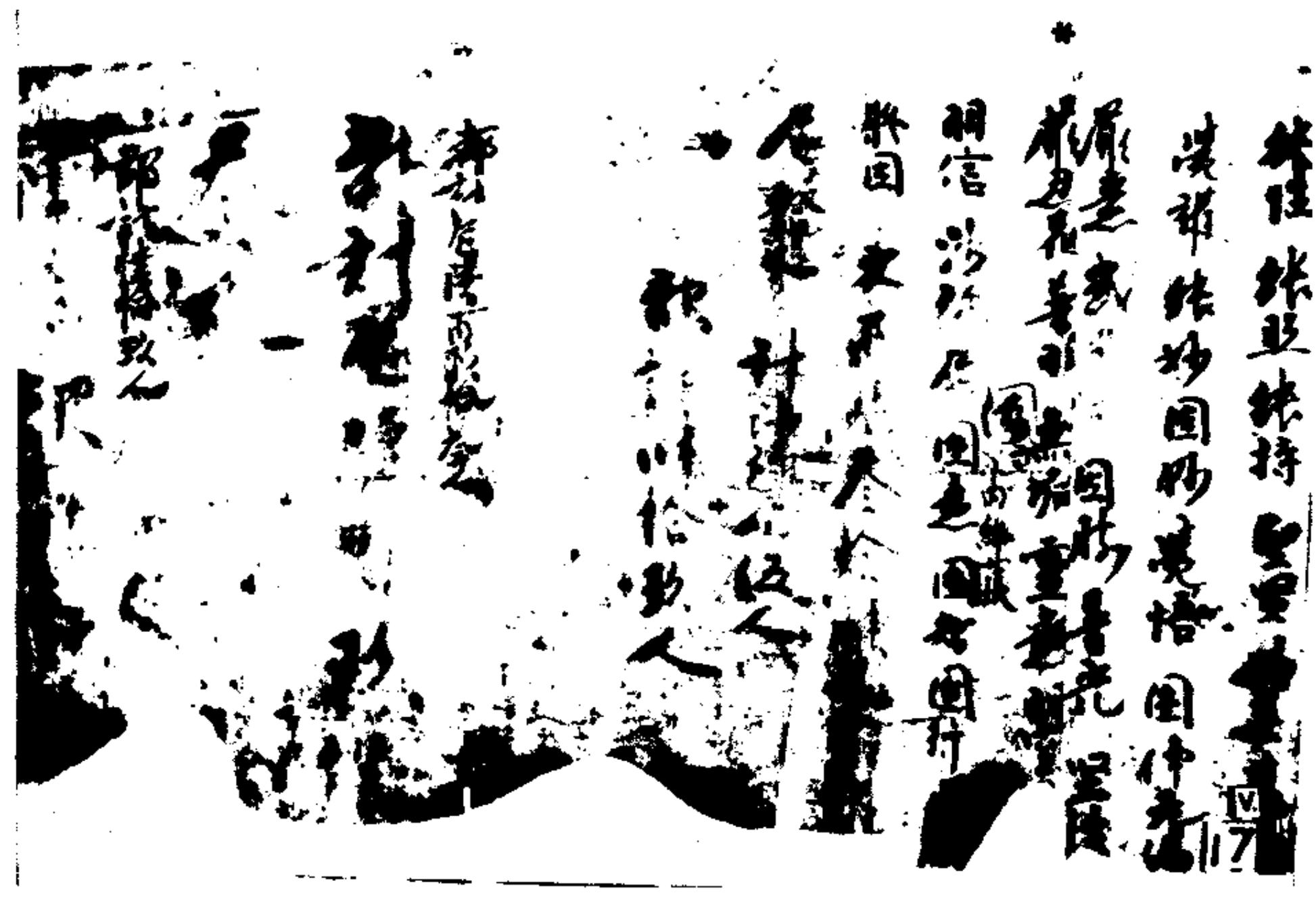




*雲秋寺 [illegible] 解性 [illegible] 圓林 解脫
淨除 精進藏 [illegible] 嚴法 [illegible] 菩提
[illegible] 嚴心妙性 [illegible] 藏 [illegible] 眼 [illegible] 行
法林 [illegible] 心 [illegible] 輝 [illegible] 普圓 [illegible] 心
[illegible] 空藏 真 [illegible] 妙 [illegible] 賢
淨相 [illegible] 淨 真妙 相 [illegible] 普 [illegible]
[illegible] 花 明 花 [illegible] 性 [illegible] 自在 [illegible]
[illegible]心 [illegible] 行 加 [illegible] 德行
花 [illegible] 淨 [illegible] 花 [illegible] 行 [illegible] 嚴 [illegible] 普 [illegible]
相 [illegible] 藏 圓 真明 空 [illegible] 嚴 [illegible] 藏
[illegible] 圓鏡 [illegible] 壽 [illegible] 慶 [illegible] 清 [illegible] 圓

*[illegible] 真明 空 [illegible] 嚴 [illegible] 藏
[illegible] 圓鏡 [illegible] 壽 [illegible] 慶 [illegible] 清 [illegible]
[illegible] 性 [illegible] 明 [illegible] 金 [illegible] 福 [illegible]
嚴 [illegible] 花 [illegible] 嚴 [illegible] 圓 [illegible]
圓 [illegible] 圓行 [illegible] 明 [illegible] 花 [illegible] 性
[illegible] 真 [illegible] 花嚴 圓 [illegible] 聖性 [illegible]
[illegible] 福 [illegible] 福 [illegible] 普 [illegible] 圓 [illegible] 菩提
圓 [illegible] 圓 [illegible] 福 [illegible] 思 [illegible] 善 [illegible]
[illegible] 圓 [illegible] 殺 [illegible] 空 [illegible] 在 [illegible] 圓
[illegible] 行 [illegible] 智 [illegible] 尋 [illegible] 明 [illegible] 殺
[illegible] 言 [illegible] 眼 [illegible] 行 [illegible] 嚴
[illegible] 心 [illegible] 心 [illegible] 了 [illegible]
[illegible] 信 [illegible] 淨 [illegible] 心 [illegible] 真 [illegible] 妙 [illegible]
[illegible] 殺 [illegible] 性 [illegible] 殺 [illegible] 性 [illegible] 淨





S 2614

▼斯二六一五號　妙法蓮華經卷第六

為其父而說偈言
大王今當知　我經行彼處　即時得一切　現諸菩薩三昧
勤行大精進　捨所愛之身
說是偈已而白父言日月淨明德佛今現在
在我先供養佛已得解一切衆生語言陀羅
尼復聞是法華經八百千万億那由他甚難
羅頻婆羅阿閦婆等偈大王我今當還供養
此佛白已即坐七寶之臺上昇虛空高七多
羅樹往到佛所頭面礼足合十指爪以偈讚
佛
容顏甚奇特　光明照十方　我昔常供養　今復還親近
尒時一切衆生喜見菩薩說是偈已而白佛
言世尊世尊猶故在世尒時日月淨明德佛
告一切衆生喜見菩薩善男子我涅槃時到
滅盡時至汝可安施床座我於今夜當般涅
槃又勅一切衆生喜見菩薩善男子我以佛
法囑累於汝及諸菩薩大弟子并阿耨多羅
三藐三菩提法亦以三千大千七寶世界諸
寶樹寶臺及給侍諸天悉付於汝我滅後後
所有舍利亦付囑汝當令流布廣設供養應

寶樹寶臺及諸侍衛諸天意付於汝我滅度後
所有舍利當付囑汝當令流布廣設供養應
起若干千塔如是日月淨明德佛初一切衆
生喜見菩薩已於夜後分入於涅槃尒時一
切衆生喜見菩薩見佛滅度悲感懊惱恭慕
於佛即以海此岸栴檀為積供養佛身而以
燒之火滅已後收取舍利作八万四千寶瓶
以起八万四千塔高三世界表刹莊嚴垂諸
幡蓋懸衆寶鈴尒時一切衆生喜見菩薩復
自念言我雖作是供養心猶未足我今當更
供養舍利便語諸菩薩大弟子及天龍夜叉
等一切大衆汝等當一心念我今供養日月
淨明德佛舍利作是語已即於八万四千塔
前然百福莊嚴臂七万二千歲而以供養令
无數求聲聞衆无量阿僧祇人發阿耨多羅
三藐三菩提心皆使得住阿鞞跋致尒時諸菩薩天人阿修羅等見其无臂悲
哀而作是言此一切衆生喜見菩薩是我
等師教化我者而今燒臂身不具足千時一
切衆生喜見菩薩於大衆中立此誓言我捨
兩臂必當得佛金色之身若實不虛令我兩
臂還復如故作是誓已自焚其臂如二月
中諸樹華色光明照百由旬遍諸佛世界
諸佛皆讚善哉善哉善男子是真精進是
名真法供養如來若有比丘比丘尼優婆
塞優婆夷求聲聞者求辟支佛者求佛
道者見是菩薩本事因緣而能隨喜亦
復讚善善男子汝見是菩薩於大衆中立
此誓言我捨兩臂當得佛金色之身若實不虛令我兩
臂還復如故作是誓已自焚其臂如二月
中諸樹華色光明照百由旬遍諸佛世
諸佛皆讚善哉善哉善男子是真精進是
名真法供養如來若有比丘比丘尼優婆
塞優婆夷求聲聞者求辟支佛者求佛
道者見是菩薩本事因緣而能隨喜亦
復讚善善男子汝見是菩薩於大衆中立此誓言我捨

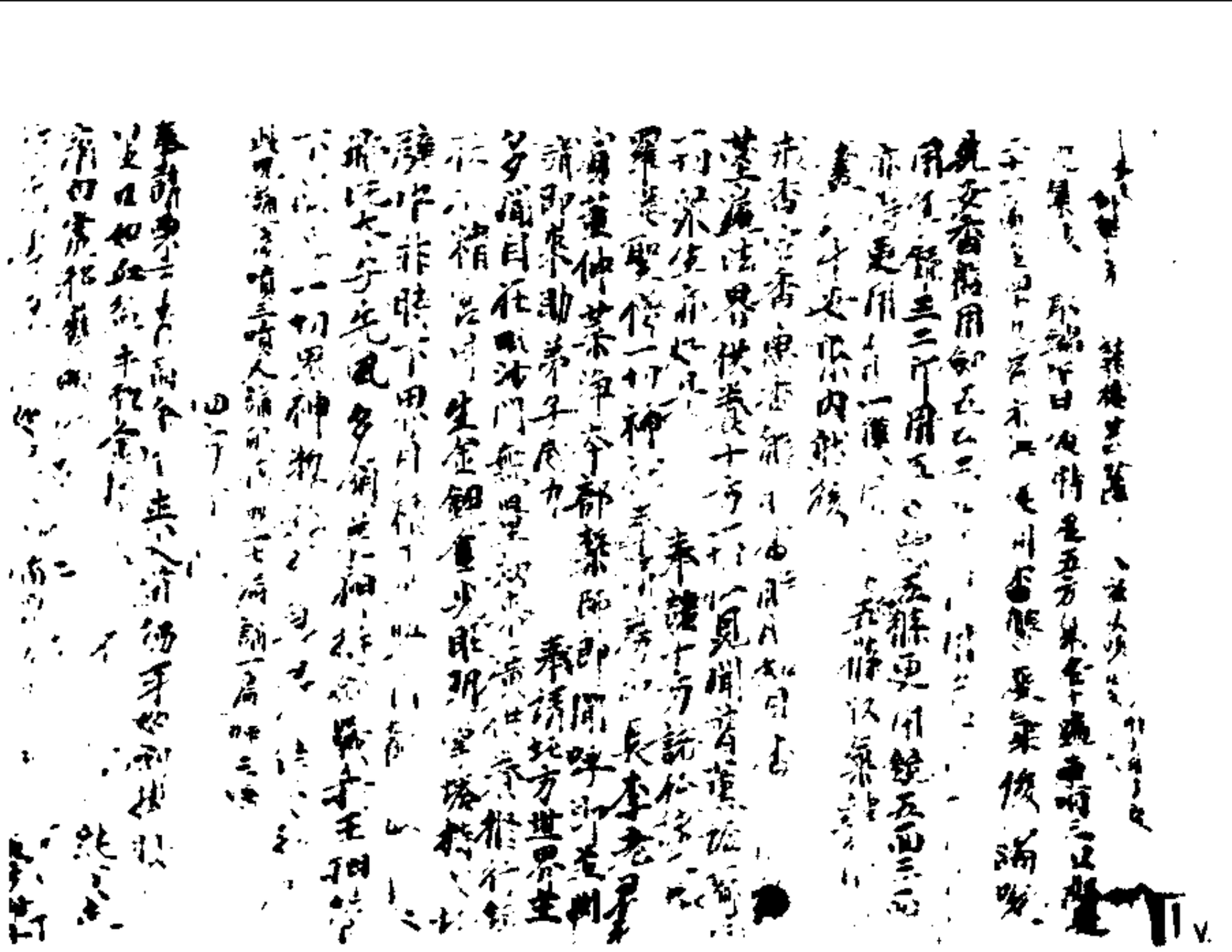
是能破一切不善心聞人如諸小王中轉輪聖王最為第一此經亦復如是於衆經中最為其尊又如帝釋於三十三天中王此經亦復如是諸經中王又如大梵天王一切衆生之父此經亦復如是一切賢聖學无學及發菩薩心者之父又如一切凡夫人中須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛為第一此經亦復如是一切如來所說若菩薩所說若聲聞所說諸經法中最為第一有能受持是經典者亦復如是於一切衆生中亦為第一一切聲聞辟支佛中菩薩為第一此經亦復如是於一切諸經法中最為第一如佛為諸法王此經亦復如是諸經中王宿王華經能救一切衆生者此經能令一切衆生離諸苦惱此經能大饒益一切衆生充滿其願如清涼池能滿一切諸渴乏者如寒者得火如裸者得衣如商人得主如子得母如渡得船如病得醫如暗得燈如貧得寶如民得王如賈客得海如炬除暗此法華經亦復如是能令衆生離一切苦一切病痛能解一切生死之縛若人得聞此法華經若自書若使人書所得功德以佛智慧尋量多少不得其邊若書

衆生離一切苦一切病痛能解一切生死之縛若人得聞此法華經若自書若使人書所得功德以佛智慧尋量多少不得其邊若書寫一切世間生活之具若須香油燈油酥燈油諸香油燈瞻蔔油燈須曼那油燈波羅羅油燈婆利師迦油燈那婆摩羅油燈供養所得功德亦復无量宿王華若有人聞是藥王菩薩本事品者亦得无量无邊功德若有女人聞是藥王菩薩本事品能受持者盡是女身後不復受若如來滅後後五百歲中若有女人聞是經典如說修行於此命終即往安樂世界阿彌陀佛大菩薩衆圍遶住寶蓮華中實座之上不復為貪欲所惱亦復不為瞋恚愚癡所惱亦復不為憍慢嫉妬諸垢所惱得菩薩神通无生法忍得是忍已眼根清淨以是清淨眼根見七百萬二千億那由他恒河沙等諸佛如來是時諸佛遙共讚言善哉善哉善男子汝能於釋迦牟尼佛法中受持讀誦思惟是經為他人說所得福德无量无邊大不能燒水不能漂汝之功德千佛共說不能盡汝今已能破諸魔賊斷生死軍諸餘怨敵皆悉摧滅善男子百千萬佛以神通力共守護汝於一切世間

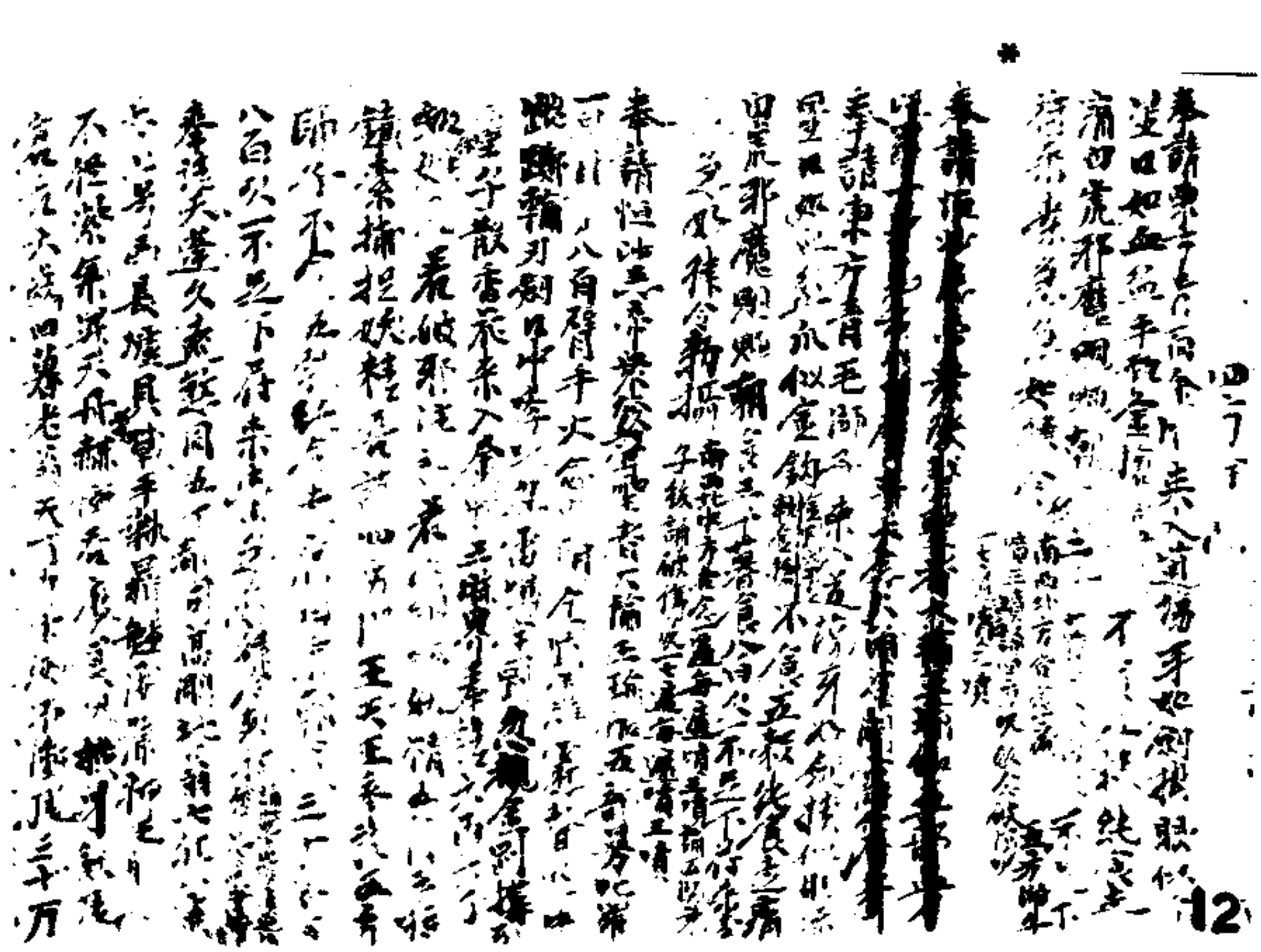
之功德千佛共說不能盡汝今已能說諸
魔脫諸生死軍著餘怨敵皆悉摧滅善男子
百千諸佛以神通力共守護汝於一切世間
天人之中无如汝者唯除如來其諸聲聞辟
支佛乃至菩薩智慧禪定无有與汝等者爾
王華此菩薩成就如是功德智慧之力若有
人聞是藥王菩薩本事品能隨喜讚善者是
人現世口中常出青蓮華香身毛孔中常出
牛頭栴檀香所得功德如上所說是故宿王
華以此藥王菩薩本事品囑累於汝我滅度
後後五百歲中廣宣流布於閻浮提无令斷
絕惡魔魔民諸天龍夜叉鳩槃茶等得其便
也宿王華汝當以神通之力守護是經所以
者何此經則為閻浮提人病之良藥若人有
病得聞是經病即消滅不老不死宿王華汝
若見有受持是經者應以青蓮華盛滿末香
供散其上散已作是念言此人不久必當取
草坐道場破諸魔軍當吹法螺擊大法鼓
度脫一切衆生老病死海是故求佛道者見
有受持是經典人應當如是生恭敬心亦復
藥王菩薩本事品時八万四千菩薩得聞一
切衆生語言陀羅尼乃實如來於滅後

有受持是經典人應當如是生恭敬心說是
藥王菩薩本事品時八万四千菩薩得聞一
切衆生語言陀羅尼寶如來於滅後
宿王華菩薩言善哉善哉宿王華汝成就不
可思議功德乃能問釋迦牟尼佛如此之事
利益无量一切衆生

妙法蓮華經卷第六



斯二六一五號背面　禁方



相州飯山法華八幡

15

16v.

藥師瑠璃光如來本願功德經

如是我聞一時薄伽梵[illegible]
住樂音樹下與大苾芻衆八千人
菩薩三萬六千及國王大臣婆羅門
龍藥叉人非人等無量大衆恭敬
說法
[illegible]
起偏袒一肩右膝著地向薄伽梵
而言世尊惟願演說如是相類
[illegible]

本大願殊勝功德令[illegible]
[illegible]
時曼殊室利童子言善哉
室利汝以大悲勸請我說諸
功德為拔業障所纏有情[illegible]
時[illegible]像法轉時諸有情故
曼殊室利言唯然願說我等樂
佛告曼殊室利東方去此過十殑伽沙
土有世界名淨瑠璃佛號藥師瑠璃光
應正等覺明行圓滿善逝世間解無上
調御士天人師佛薄伽梵曼殊室利彼世
藥師瑠璃光如來本行菩薩道時發十二大願
令諸有情所求皆得
第一大願願我來世得阿耨多羅三藐三菩
提時自身光明熾然照耀無量無數無邊世
界以三十二大丈夫相八十隨形好莊嚴其
身令一切有情如我無異
第二大願願我來世得菩提時身如瑠璃
[illegible]
安住焰網莊嚴過於日月[illegible]

[illegible]

一切寶莊嚴具[illegible]塗香鼓樂衆伎隨心所
願皆令滿足

寶莊嚴是馬麥世尊藥師瑠璃光如來應
正等覺行菩薩道時所發十二微妙上願
復次曼殊室利彼世尊藥師瑠璃光如來行
菩薩道時所發大願及彼佛土功德莊嚴我
若一劫若一劫餘說不能盡然彼佛土一向
清淨无有女人亦无惡趣及苦音聲瑠璃
地金繩界道城闕宮閣軒窓羅網皆七寶合
成如西方翻樂世界功德莊嚴等无差別於
其國中有二菩薩摩訶薩一名日光遍照二
名月光遍照[illegible]衆之上首
悉能持彼世尊藥師瑠璃光如來正法寶藏
是故曼殊室利當知[illegible]心善男子善女人等
亦當勤修供養彼佛世尊

[illegible]

小時世尊須菩提[illegible]室利[illegible]
室利有諸衆生不識善惡唯貪財寶如帝釋
及施果報愚癡无智斷於信根多聚財寶
勤加守護見乞者來其心不喜設不獲已而
行施時如割身肉深生痛惜須臾量懼貪
有情積集資財於其自身尚不受用況能
與父母妻子奴婢作使及來乞者彼諸有情從
此命終生餓鬼界或傍生趣由昔人間曾得聞
藥師瑠璃光如來名故今在惡趣暫得憶
念彼如來名即於念時從彼處沒還生人中
得宿命念畏惡趣苦不樂欲樂好行惠施讚
歎施者一切所有悉无貪惜漸次尚能以自
手足血肉骨髓施來求者況餘財物
復次曼殊室利若諸有情雖於如來受諸學
處而犯毀[illegible]羅有雖不破尸羅而破軌則有於
尸羅中雖得不壞然正見有雖不毀正
見而棄多聞於佛所說契經深義不能解了
自謂多聞而增上慢由於上慢[illegible]
[illegible]

是[illegible]也煩惱正法為魔所障蓋如是惡人自
[illegible]有情墮大險悚此輩
自情應於地獄傷生惡趣流轉無窮苦得聞
此藥師陀羅尼如來名号便捨惡行修諸善
法不墮惡趣設有不能捨諸惡行修行善法
墮惡趣者以彼如來本願威力令其現前受
聞名号從彼命終還生人趣得正見精進善
調意樂便能捨家趣於非家如來法中受持
學處無有毀犯正見多聞解甚深義離增上
慢不謗正法不為魔所障漸次圓滿修行諸菩薩行
速得圓滿
復次曼殊室利若諸有情[illegible]自讀誦
[illegible]三惡趣中無量千歲[illegible]諸苦惱
[illegible]生人間作女人馬騾牛駱
[illegible]人生居下賤作人奴婢受他驅使被人輕
苦者人中曾聞世尊藥師陀羅尼如來名号
由此善因今復憶念至心歸敬以此力緣
苦解脫諸根聰利智慧多聞悟菩提
[illegible]
切生老病死憂悲苦惱

復次曼殊室利若諸有情好喜乖離更相鬬
訟惱亂自他以身語意造作增長種種惡業
長時常受不饒益事互相謀害吞山林樹
塚等神殺諸衆生取其血肉祭祀藥叉羅刹
婆等惡鬼名作其形像以惡咒術而咒咀
之厭魅蠱道呪起屍鬼令斷彼命及壞其身
是諸有情若得聞此藥師琉璃光如來名号
及諸惡事悉不能害一切展轉皆起慈心利
益安樂无損惱意反饒恨心各各歡悅於
自所受生於喜之不相侵凌乎為饒益
復次曼殊室利若有四衆苾芻苾芻尼鄔波
索迦鄔波斯迦及餘淨信善男子善女人等
有能受持八分齋戒一年或復三月受
持學處以此善根願生西方極樂世界見無
量佛所聽聞正法而未定者當聞世尊藥師
琉璃光如來名号臨命終時有八菩薩來相
通來示其道路如住夢中自見生於天上隨生天

[illegible]如來名号[illegible]命終得有[illegible]善[illegible]利
通達示其道路[illegible]於累種種難色[illegible]實
集中自然化生或有因此生於天上雖生天
中而本善根未窮盡不復更生諸餘惡趣
天上壽盡還生人間或為輪王統攝四洲威
德自在安立无量百千有情於十善道或
生剎帝利婆羅門居士大家多饒財寶倉庫
盈溢形相端嚴眷屬具足聰明智慧勇健
威猛如大力士若是女人得聞世尊藥師佛
滿[illegible]來名号至心受持於後不復更受女身
[illegible]室利童子白佛言世尊我當繕於
[illegible]時以種種方便令諸淨信善男子善
女人等得聞世尊藥師琉璃光如來名
号[illegible]皆悟其[illegible]世尊[illegible]
經受持讀誦或[illegible]也演說開示若[illegible]書寫
使人書寫敬尊重以種種華香塗香末香燒
香花鬘瓔珞幡蓋伎樂而為供養以五色綵
作囊盛[illegible]經卷安置高處用安置
[illegible]時[illegible]天王與其眷屬及餘無量百千天衆
皆[illegible]時以養守護世尊[illegible]經[illegible]
為有[illegible]人持[illegible]

[illegible]天王與其眷屬及餘無量百千天衆
皆[illegible]時以養守護世尊藥師琉璃光如來本
願功德[illegible]若[illegible]是處[illegible]流行之
處有能受持以彼世尊藥師琉璃光如來本
願功德[illegible]若[illegible]是處无復橫死亦復
不為諸惡鬼神奪其精氣設已奪者還得如
故身心安樂
佛告曼殊室利如是如汝所說曼殊室
利若有淨信善男子善女人等欲供養彼世
尊藥師琉璃光如來者應先造立彼佛形像
敷清淨座而安置之[illegible]種種花燒種種香以
種種幢幡莊嚴其[illegible]七日七夜受八分齋
戒食清淨食澡浴香潔著新淨衣應生无
垢菩心无怒害心於一切有情起利益安樂
慈悲喜捨平等心歌樂歌讚右繞佛像復
應念彼如來本願功德讚誦此經思惟其義
演說開示隨所樂願一切皆遂求長壽得長
壽求富饒得富饒求官位得官位求男女
得男女若復有人苦惱惡夢惡鬼惡[illegible]
日夜[illegible]恭敬[illegible]百[illegible]此之[illegible]如
資具養[illegible]藥師琉璃[illegible]

[illegible]
資具恭敬供養彼世尊藥師琉璃光如來者
惡夢惡相諸不吉祥皆悉隱沒不能為患或
有水火刀毒懸嶮惡象師子虎狼熊羆毒蛇
惡蠍蜈蚣蚰蜒蚊虻等怖若能至心憶念彼佛
恭敬供養一切怖畏皆得解脫若他國侵擾
盜賊反亂憶念恭敬彼如來者亦皆解脫
復次曼殊室利若有淨信善男子善女人等
乃至盡形不事餘天唯當一心歸佛法僧受
持禁戒若五戒十戒菩薩四百戒苾芻二百
五十戒苾芻尼五百戒於所受中或有毀犯
怖墮惡趣若能專念彼佛名号恭敬供養者
必定不受三惡趣生或有女人臨當產時受
於極苦若能至心稱名禮讚恭敬供養彼如
來者眾苦皆除所生之子身分具足形色端
正見者歡喜利根聰明安隱少病無有非人
奪其精氣
爾時世尊告阿難言如我稱揚彼佛世尊藥
師琉璃光如來所有功德此是諸佛甚深行
處難可解了汝為信不阿難白言大德世尊
我於如來所說契經不生疑惑所以者何一

三

處難可解了汝為信不阿難白言大德世尊
我於如來所說契經不生疑惑所以者何一切
如來身語意業無不清淨世尊此日月輪可
令墮落妙高山王可使傾動諸佛所言無有
異也世尊有諸眾生信根不具聞說諸佛
甚深行處作是思惟云何但念藥師琉璃光
如來一佛名号便獲尒所功德勝利由此不信
返生誹謗彼於長夜失大利樂墮諸惡趣
流轉無窮佛告阿難是諸有情若聞世尊藥
師琉璃光如來名号至心受持不生疑惑墮惡
趣者無有是處阿難此是諸佛甚深所行
難可信解汝今能受當知皆是如來威力阿
難一切聲聞獨覺及未登地諸菩薩等皆悉
不能如實信解唯除一生所繫菩薩阿難人
身難得於三寶中信敬尊重亦難可得得聞
世尊藥師琉璃光如來名号復難於是阿難
彼藥師琉璃光如來無量菩薩行無量巧方
便無量廣大願我若一劫若一劫餘而廣說
者劫可速盡彼佛行願善巧方便無有盡也
爾時眾中有一菩薩摩訶薩名曰救脫即
從座而起偏袒右肩右膝著地曲躬合掌而白

二

[illegible] 即

[illegible] 時善男子[illegible]

[illegible] 如來[illegible]

[illegible] 種種

[illegible] 不能[illegible]食唯香乾

[illegible] 親屬知識

[illegible] 自身此[illegible]本處見[illegible]

其神識至于琰魔法王之前然諸有情有俱

生神隨其所作若罪若福皆具書之盡持授與

琰魔法王尒時彼王推問其人等計所作隨其

罪福而裁斷之時彼病人親屬知識若能為

彼歸依世尊藥師瑠璃光如來請諸衆僧轉

讀此經然七層之燈懸五色綵命神幡或有

是處神識得還如在夢中明了自見式經

七日或二十一日或三十五日或四十九日彼識

還時如從夢覺皆自憶知善不善業所得

果報由自證見業果報故乃至今雖未下進

作諸惡之業是故淨信善男子善女人等皆

應受持藥師瑠璃光如來名号隨力所能供

敬供養

*

[illegible]
開中夕有暴[illegible]神[illegible]有[illegible]者[illegible]
閑[illegible]而[illegible]灌頂王等[illegible]
力[illegible]自[illegible]難著[illegible]妃主
儲君王子大臣輔相中宮綵女百官黎庶
爲病所苦及餘厄難亦應造立五色神幡
然燈續明放諸生命散雜色華燒衆名香病
得除愈衆難解脫
尒時阿難問救脫菩薩言善男子云何已盡
之命而可增益救脫菩薩言大德汝豈不聞
如來說有九横死耶是故勸造續命幡燈脩
諸福德以脩福故盡其壽命不經苦患阿難
問言九横云何救脫菩薩言若諸有情得
病雖輕然無醫藥及看病者設復遇醫授
以非藥實不應死而便横死又信世間邪魔
外道妖孽之師妄說禍福便生恐動心不自
正卜問覓禍殺種種衆生解奏神明呼諸魍
魎請乞福祐欲冀延年終不能得[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

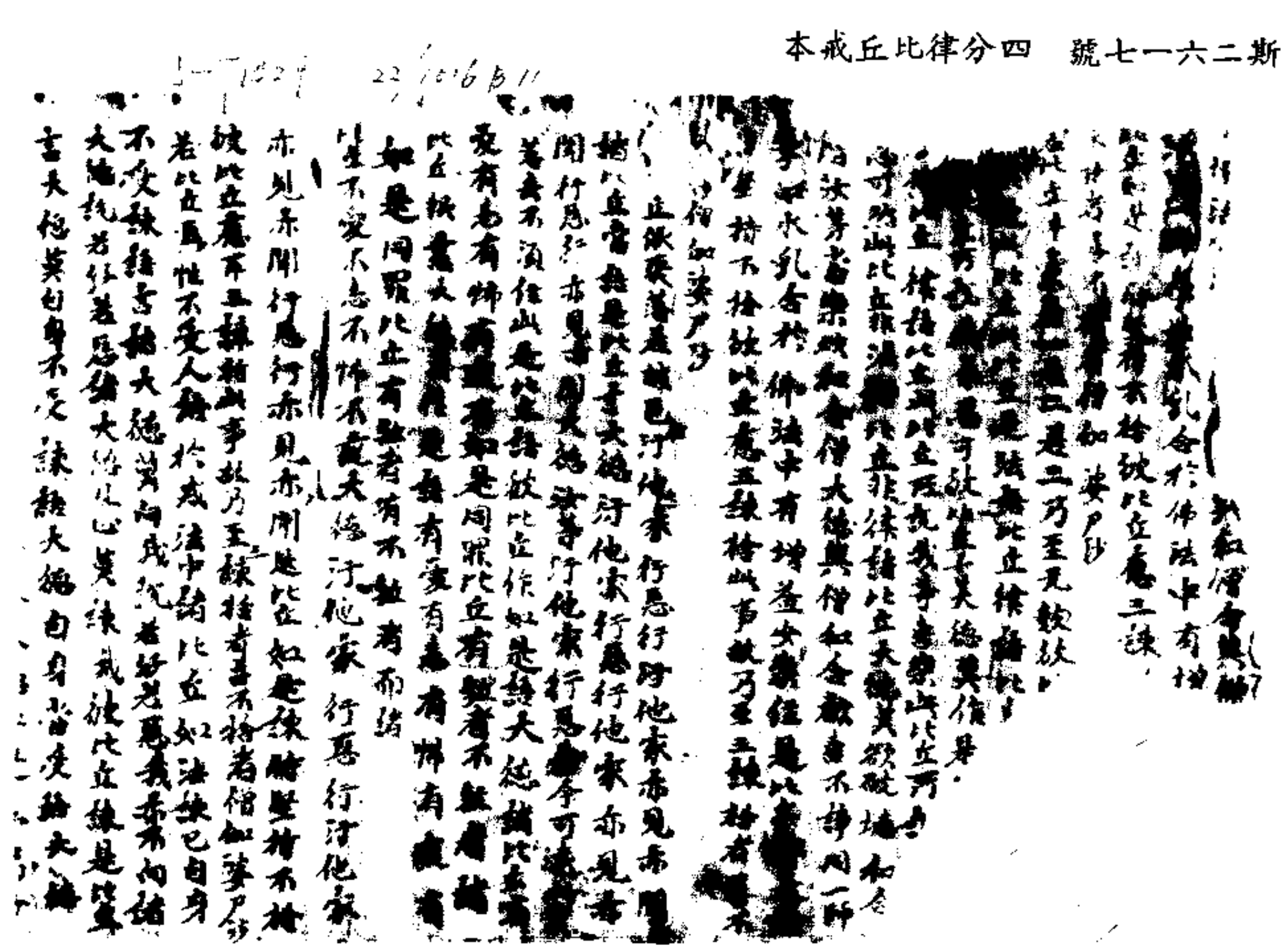
*

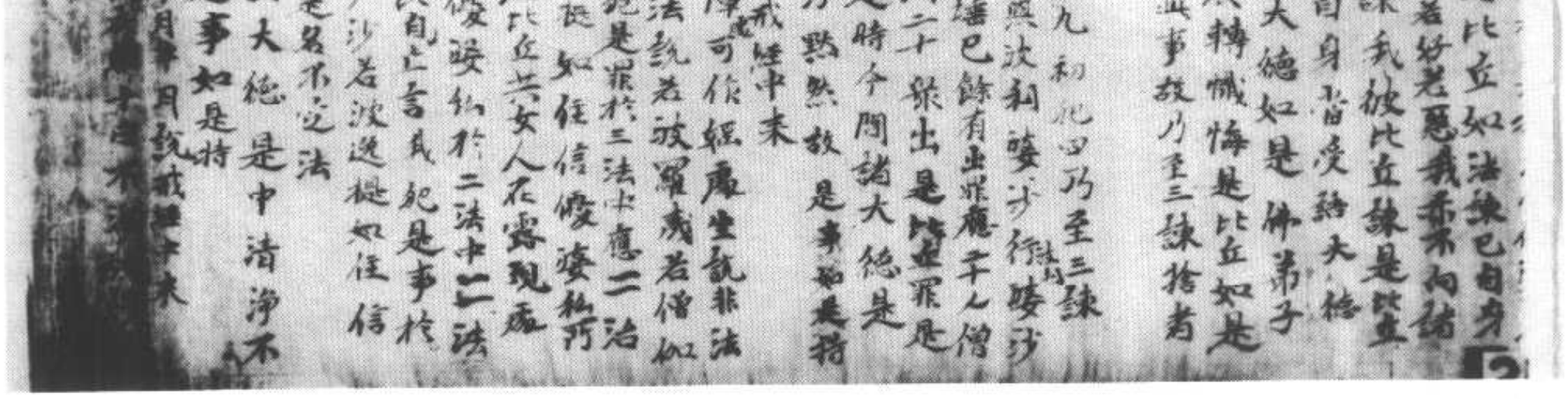
[illegible]是名初横二者横被王法之所誅戮三者
畋獵嬉戲耽婬嗜酒放逸無度横爲非人奪
其精氣四者横爲火焚五者横爲水溺六者横
爲種種惡獸所噉七者横墮山崖八者横爲
毒藥厭禱咒詛起屍鬼等之所中害九者飢
渴所困不得飲食而便横死是爲如來略說
横死有此九種其餘復有無量諸横難可具
說復次阿難彼琰魔王主領世間名籍之記
若諸有情不孝五逆破辱三寶壞君臣法毀
於信戒琰魔法王隨罪輕重考而罰之是故
我今勸諸有情然燈造幡放生脩福令度苦
厄不遭衆難
尒時衆中有十二藥叉大將俱在會坐所謂
宮毗羅大將伐折羅大將迷企羅大將安底羅大將
頞儞羅大將珊底羅大將因達羅大將波夷羅大將
摩虎羅大將真達羅大將招杜羅大將毗羯羅大將
此十二藥叉大將一一各有七千藥叉以爲眷
屬同時舉聲白佛言世尊我等今者蒙佛威
力得聞世尊藥師琉璃光如來名號[illegible]
[illegible]
[illegible]

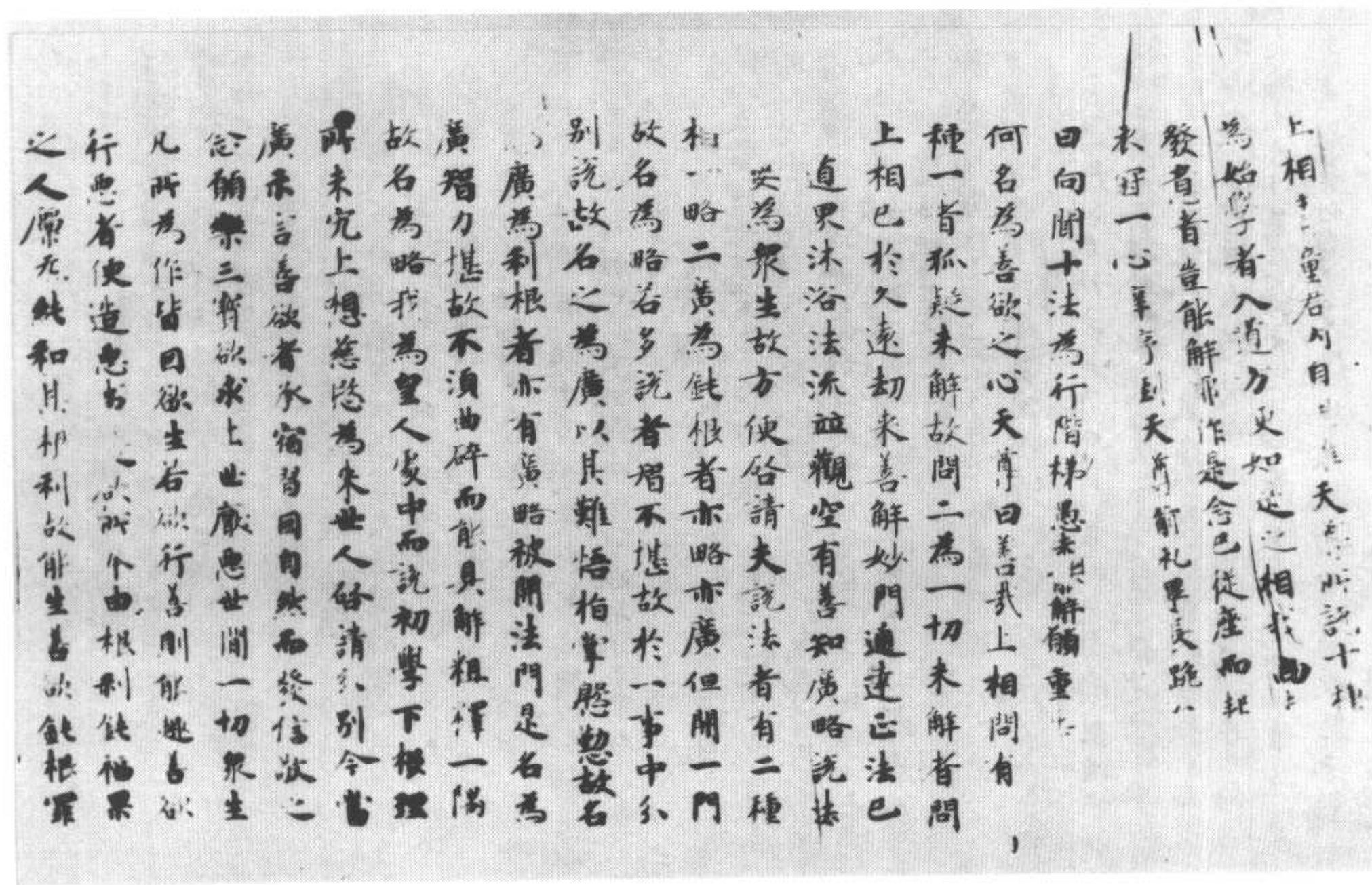
116

[illegible]力[illegible]開世尊[illegible]如來名[illegible]
更有惡趣之怖我等如幸皆同一心乃至盡
形歸佛法僧搖奮荷負一切有情為作義
利饒益安樂隨於何等村城國邑空閑林中
若有流布此經或復受持藥師瑠璃光如來
名号恭敬供養者我等眷屬衛護是人皆
使解脫一切苦難諸有願求悉令滿足或有
疾厄求度脫者亦應讀誦此經以五色線結
我名字得如願已然後解結
尒時世尊讚諸樂又大侍言善哉善哉大藥
又將汝等念報世尊藥師瑠璃光如來恩德
者當應如是利益安樂一切有情
尒時阿難白佛言世尊當何名此法門我等
云何奉持佛告阿難此法門名說藥師瑠璃
光如來本願功德亦名說十二神將號亦有
情結願神呪亦名拔除一切業鄣應如是
持時薄伽梵說是經已諸菩薩摩訶薩及
大聲聞王大臣婆羅門居士天龍夜叉乾
闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人
等一切大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

藥師經







忍能樂三寶於衆生世間一切衆生
凡所為作皆悉欲生若欲行善則能趣善欲
行惡者便遮惡法 「如此一個個根利鈍福累
之人厚薄純和其相利故能生善破鈍根罪
報受惡濁麁其根鈍則生惡欲習欲增精
成性不移是名利鈍善欲之相青蓮花曰五何
須名近於善人天尊曰有二種有賊有
成若人勸言人生受報任命自然數盡則終
非關習業如刺頭尖火燃水溺推之所為凡
聖愚智貴賤富貧訓作之者但當求多達且
所業從容自足何須苦行求學善法矯性自
傷梦而无獲苦无獲益何道之有作此說者
名惡知識不可親近宜即遠離若有說言一
切罪報由業緣來內眼不觀三世業相謂言
自然此非實義決定信之當發菩提心尊師聞
道脩行正教為求生緣時人信根成就上道
如是說者名善知識如是之人常應親近何
以故是能生成法身慧命故能生二世利
樂故青蓮花曰始聞善友利益之相五何名
為造市明師天尊曰師有二種一業二實所
言業者內无所解外謂解相光飾誑惑令使
信從是名惡知識如是之人常應遠離
行无缺故下所說光明遍入者

言業者內无所解外謂解相光飾誑惑令使
信從是名惡知識如是之人常應遠離
行无缺故下所說光明遍入者
不自名大士大士若因善友說此師者實能伏
諸魔眾訓善誘小乘有得之義生滅法相有
有有无有因有果說如是等名為惡師若說
說法无能无得无以无生非有非无非因非
果如有為无非不因果巧解因緣假名中道亦
為邪見法乃名明師青蓮花曰如是大師基
為邪有五何名為出家之相天尊曰四大出家
者義雖盡深利益不遠家有二種一者惡愛
二者諸有始學之人已值明師志能懃書執
事不休依教妙訓名住居家父母妻子愛累
自縛如蠶因繭不得自在過惡從生流轉
師問清淨業故求人母請別妻子捨離居家
遠塵山林像學清淨菩提法服剃髮出家
世尊平隨時書記廣說四味道之法是名
初出惡愛之家即出家已懇行勤修竟離三
毒伏根已盡學神入空離三界愛登入九有
是名出離諸有之家是名出家青蓮花曰其
今乃離二世道家捨什出離諸有家已不為
如青名為正教天尊曰有能入聞二
無三界者是名正性聞此二外皆名邪法不

*

迦葉白世尊有二種定名世尊青蓮華白我今乃為三惡道所解脫世尊若有衆生雜名有衆生不審何者名為正教天尊曰名有經文具十二部應三問者是名正經自此之外皆名邪法不可受持當自清淨者定名別青蓮華白世尊何名為正教天尊曰教有二種一者有得二者无得有得者三藏五藏九藏十二部三百六藏正思惟罪未達方便名有得無正離三塗及人中苦未入道分名識諸法畢竟空無是名正識无得无犯開四觀門為道根本青蓮華白世尊何名為隱處山林天尊曰是名二種下士小心常畏諸塵之所染汙故入叢林藪之間離諸緣惡靜然端拱簡辨滅行上士在世不畏塵勞雖居世間无所染汙猶如寶珠體性明淨處濁惡山依无相野是名善解山林之相青蓮華白世尊何名為念清淨之相天尊曰夫念者通能制滅一切惡相猶金剛刀无所不斷猶如猛火无所不燒念有二種一念生身七十二相八十一好見之像妙人中天上二界特尊是名佛寶後之處二念法身猶如虛空周遍清淨即是真有赤白者自赤白者性相以心分別心是名念生青蓮華白世尊何者名正

*

後之處二念法身猶如虛空周遍清淨即是真有赤白者自赤白者性相以心分別心是名念生青蓮華白世尊何者名正

經之相天尊曰經有三種大乘小乘及以中乘除心受持常生信樂行想不移者知是法是出要道无他雜念是名念經若知諸法本无字文空寂實相達其言趣亦名念經是名

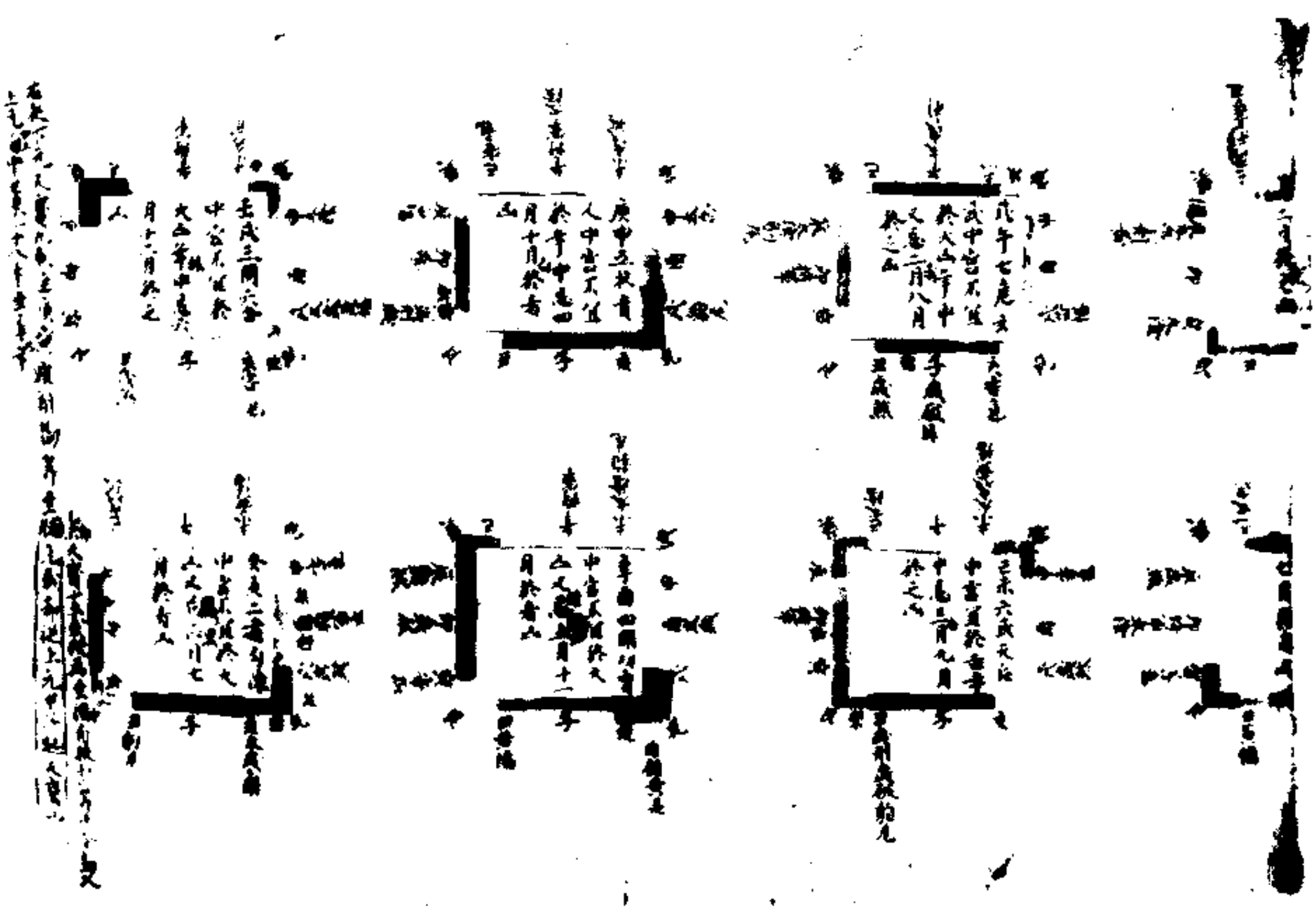
摩訶般若波羅蜜經淨佛國品第八十一　廿八

今時須菩提作是念何等是菩薩摩訶薩道菩薩住[illegible]走大在叢佛知須菩提心所念告須菩提六波羅蜜是菩薩摩訶薩道卅七助道法是菩薩摩訶薩道十八空是菩薩摩訶薩道八背捨九次第定是菩薩摩訶薩道佛十力乃至十八不共法是菩薩摩訶薩道一切法亦是菩薩摩訶薩道須菩提於汝意云何頗有法菩薩所不學能得阿耨多羅三[illegible]白佛言須菩提無有法菩薩所不應學者何以故菩薩不學一切法不能得一切種智須菩提白佛言世尊若一切法空云何言菩薩學一切法將无世尊无戲論中作戲論耶所謂是此是彼是世間是出世間是有漏是无漏是有為是无為是凡夫人是聖人[illegible]佛法是佛法佛告須菩提如是如是一切法空須菩提若一切法不空者菩薩摩訶薩不[illegible]阿耨多羅三藐三菩提須菩提如汝所言若

斯二六一九號　摩訶般若波羅蜜經第三十八

須菩提今一切法實空故菩薩摩訶薩能得阿耨多羅三藐三菩提須菩提如汝所言若一切法空將无佛作无戲論中作戲論不別此彼是世間是出世間法乃至是佛法須菩提若世間衆生知一切法空菩薩摩訶薩不學一切法得一切種智須菩提令衆生實不知一切法空以是故菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提已分別諸法為衆生說須

▼斯二六二〇號　大唐麟德曆



為四衆說其因緣令諸長行幾時佛告舍利弗我先不言諸佛世尊以種種因緣譬喻言辭方便說法皆為阿耨多羅三藐三菩提故諸所說皆為化菩薩故然舍利弗以譬喻顯明此義諸有智者以譬喻得解舍利弗若國邑聚落有大長者其年衰邁財富无量多有田宅及諸童僕其家廣大唯有一門多諸人衆一百二百乃至五百人住其中堂閣朽故牆壁頹落柱根腐敗梁棟傾危周帀俱時猛炎大起焚燒舍宅長者諸子若十二十或至三十在此宅中長者見是大火從四面起即大驚怖而作是念我雖能於此所燒之門安隱得出而諸子等於火宅內樂著嬉戲不覺不知不驚不怖火來逼身苦痛切己心不厭患无求出意舍利弗是長者作是思惟我身手有力當以衣裓若以几案從舍出之復更思惟是舍唯有一門而復狹小諸子幼稚未有所識惡戲著處或有墮落大火所燒我當為說怖畏之事此舍已燒宜速出來隨汝所欲皆當與汝今時諸子聞父所說珍玩之物適其意故心各勇銳爭相馳走競共出火宅是時長者見諸子等安隱得出皆於四衢道中露地而坐无復障礙其心泰然歡喜踊躍時諸子等各白父言父先所許玩好之具羊車鹿車牛車今在門外可以遊戲汝等於此火宅宜速出來隨汝所欲皆當與汝今時諸子聞父所說珍玩之物適其意故心各勇銳爭相馳走競共出火宅是時長者見諸子等安隱得出皆於四衢道中露地而坐无復障礙其心泰然歡喜踊躍時諸子等各白父言父先所許玩好之具羊車鹿車牛車今在門外可以遊戲汝等於此火宅宜速出來隨汝所欲皆當與汝今時諸子聞父所說珍玩好

頗將賜與舍利弗公時長者各賜諸子等一
大車其車高廣衆寶莊校周帀圍繞四面懸
鈴又於其上張設幡蓋亦以珍奇雜寶而嚴
飾之寶繩交絡垂諸華纓重敷安穩處置丹
枕駕以白牛肥壯多力形體姝好有大筋力
行步平正其疾如風又多僕從而侍衛之所
以者何是大長者財富无量種種諸藏悉皆
充溢而作是念我財物无極不應以下劣小
車與諸子等今此幼童皆是吾子愛无偏黨
我有如是七寶大車其數无量應當普心各
各與之不宜異別所以者何以我此物周給一
國猶尚不匱何況諸子是時諸子各乘大車
得未曾有非本所望舍利弗於汝意云何是
長者等與諸子珍寶大車寧有虛妄不舍
利弗言不也世尊是長者但令諸子得免火
難全其軀命非爲虛妄何以故若全身命便
爲已得玩好之具況復方便於彼火宅而救
濟之世尊若是長者乃至下與最小一車猶
不虛妄何以故是長者先作是意我以方便
令子得出以是因緣无虛妄也何況長者自
知財富无量欲饒益諸子等與大車佛告舍

利弗善哉善哉如汝所言舍利弗如來亦復
如是則爲一切世間之父於諸怖畏衰惱憂
患無明闇蔽永盡无餘而悉成就无量知見
力无所畏有大神力及智慧力具足方便智
慧波羅蜜大慈大悲常无懈倦恒求善事利
益一切而生三界朽故火宅爲度衆生生老
病死憂悲苦惱愚癡闇蔽三毒之火教化令
得阿耨多羅三藐三菩提見諸衆生爲生老
病死憂悲苦惱之所燒煎亦以五欲財利故
受種種苦又以貪著追求故現受衆苦後受
地獄畜生餓鬼之苦若生天上及在人間貧
窮困苦愛別離苦怨憎會苦如是等種種諸
苦衆生沒在其中樂著遊戲不覺不知不驚
不怖亦不生厭不求解脫於此三界火宅東
西馳走雖遭大苦不以爲患舍利弗佛見此
已便作是念我爲衆生之父應救其難與無
量无邊佛智慧樂令其得戲舍利弗如來但以
方便作是念若我但以神力及智慧力捨於方
便不爲諸衆生讚如來知見力无所畏者衆生
不能以是得度所以者何是諸衆生未免生

復為諸衆生請如來知見力見所長者衆生
不能以是得度所以者何是諸衆生未免生
老病死憂悲苦惱而為三界大宅所燒何曲
能解佛之智慧舍利弗如彼長者雖復身手
有力而不用之但以殷勤方便免濟諸子火
宅之難然後各與珍寶大車如來亦復如是
雖有力无所畏而不用之但以智慧方便於
三界火宅拔濟衆生為說三乘聲聞辟支佛
佛乘而作是言汝等莫得樂住三界火宅勿
貪麁弊色聲香味觸也若貪著生愛則為所
燒汝速出三界當得三乘聲聞辟支佛佛乘
我今為汝保任此事終不虛也汝等但當勤
備精進如來以是方便誘進衆生復作是言
汝等當知此三乘法皆是聖所稱歎自在无
繫无所依求乘是三乘以无漏根力覺道禪
定解脫三昧等而自娛樂便得无量安隱快
樂舍利弗若有衆生內有智性從佛世尊聞
法信受殷勤精進欲速出三界自求涅槃是
名聲聞乘如彼諸子為求羊車出於火宅若
有衆生從佛世尊聞法信受殷勤精進求自
然慧樂獨善寂深知諸法因緣是名辟支佛
乘如彼諸子為求鹿車出於火宅若有衆生
從佛世尊聞法信受勤備精進求一切智佛
智自然智无師智如來知見力无所畏愍念
安樂无量衆生利益天人度脫一切是名大
乘菩薩求此乘故名為摩訶薩如彼諸子為
求牛車出於火宅舍利弗如彼長者見諸子
等安隱得出火宅到无畏處自惟財富无量
等以大車而賜諸子如來亦復如是為一切
衆生之父若見无量億千衆生以佛教門出
三界苦佛長險道得涅槃樂如來念將使作
是念我有无量无邊智慧力无畏等諸佛法
藏是諸衆生皆是我子等與大乘不令有人
獨得滅度皆以如來滅度而滅度之是諸衆
生脫三界者悉與諸佛禪定解脫等娛樂之
其皆是一相一種聖所稱歎能生淨妙第一
之樂舍利弗如彼長者初以三車誘引諸子
後但與大車寶物庄嚴安隱第一無彼長
者虛妄之咎如來亦復如是无有虛妄初

法後但與大車實物莊嚴安隱第一然彼長
者見畫妻之後如來亦復如是見有畫妻初
說三乘引導衆生然後但以大乘而廣既之
何以故如來有無量智慧力無所畏諸法之
藏能與一切衆生大乘之法但不盡能受會
利弗以是因緣當知諸佛方便力故於一佛
乘分別說三佛欲重宣此義而說偈言
譬如長者有一大宅其宅久故而復頹弊
堂舍高危柱根朽腐梁棟傾斜基陛頹毀
墻壁圮坼泥塗離落覆苫亂墜椽梠疏脫
周障屈曲雜穢充遍有五百人止住其中
鵰鷲鵰鷲烏鵲鳩鴿蛇蝮蝎蜈蚣蜘蛛
守宮百足狸鼠諸惡虫輩交橫馳走
屎尿臭穢不淨流溢蜣蜋諸虫而集其上
狐狼野干咀嚼踐蹈嚙齧死屍骨肉狼藉
由是群狗競來搏撮飢羸窘惶處處求食
鬬爭攘掣飢羸羖羊喘息吠其合恐怖變故如是
處處皆有鴟鴞鵄鷲烏鵲鳩鴿諸惡鳥獸
毒虫之屬諸惡禽獸孚乳產生各自藏護
夜叉競來爭取食之食之既飽惡心轉熾
鬬諍之聲甚可怖畏毘舍闍鬼毘舍闍鬼
亦隨逐而來一尺二尺 法反遊行飛揚時藏

鬬諍之聲甚可怖畏毘舍闍鬼毘舍闍鬼
或時離地一尺二尺 法反遊行飛揚時藏
捉狗而食 譬令失聲 以脚加頸 如怖狗自樂
復有諸鬼 其身長大 裸形黑瘦 常住其中
發大惡聲 叫呼求食 復有諸鬼 其口如針
復有諸鬼 首如牛頭 或食人肉 或復噉狗
頭髮蓬亂 飢渴所逼 叫喚馳走
夜叉餓鬼 諸惡鳥獸 飢急四向 窺看窓牖
如是諸難 恐畏充量
是舍敗宅 屬于一人 其人遊出 未久之間
於後宅舍 忽然火起 四面一時 其諸俱熾
棟梁椽柱 爆聲震裂 摧折墮落 頹壞崩倒
諸鬼神等 號聲大叫 鵰鷲諸鳥 鳩槃茶等
周障傾倒 不能自出 惡獸毒虫 藏窟孔穴
歐舍闍鬼 各住其中 藉福德故 爲大所逼
共相殘害 飲血噉肉 野干之屬 最已前死
諸大惡獸 競來食噉 臭烟遍熏 四面充塞
蜈蚣蚰蜒 毒蛇之類 爲大所燒 爭走出穴
鳩槃茶鬼 隨取而食 又諸餓鬼 頭上大火
飢渴惱熱 周章悶絕 其宅如是 甚可怖畏
毒害大災 衆難非一 是時宅主 在門外立

鳩槃荼鬼頭上大發
飢渴熱惱 問章門是 其宅如是甚可怖畏
毒害大火 衆難非一 是時宅主在門外立
聞有人言 汝諸子等 先因遊戲 來入此宅
雅小無知 歡娛樂著 長者聞已 驚入大宅
方宜救濟 令免燒害 告諸子 說衆患難
惡鬼毒虫 火大蓦莫 衆苦次第 相續不絕
毒蛇蚖蝮 及諸夜叉 鳩槃荼鬼 野干狐狗
鵰鷲鶖集 百足之屬 飢渴惱急 甚可怖畏
此若難處 況復大火 諸子無知 雖聞又誨
猶故樂著 嬉戲不已 是時長者而作是念
諸子如此 蓋我悲惱 今此舍宅 无一可樂
而諸子等 耽湎嬉戲 不受我教 將為火害
即便思惟 設諸方便 告諸子等 我有種種
珍玩之具 妙寶好車 羊車鹿車 大牛之車
今在門外 汝等出來 吾為汝等 造作此車
隨意所樂 可以遊戲 諸子聞說 如此諸車
即時各競 馳走而出 到於空地 離諸苦難
長者見子 得出大宅 住於四衢 坐師子座
而自慶言 我今快樂 此諸子等 生育甚難

而自慶言 我今快樂 此諸子等 生育甚難
愚小无知 而入險宅 多諸毒虫 鬼魅可怖
大火猛焰 四面俱起 而此諸子 貪樂嬉戲
我已救之 令得脫難 是故諸人 我今快樂
尒時諸子 知父安坐 皆詣父所 而白父言
願賜我等 三種寶車 如前所許 諸子出來
當以三車 隨汝所欲 今正是時 唯垂給與
長者大富 庫藏衆多 金銀琉璃 車渠馬瑙
以衆寶物 造諸大車 莊校嚴飾 周帀欄楯
四面懸鈴 金繩交絡 真珠罗網 張施其上
金華諸瓔 垂覆其下 衆綵雜飾 周帀圍繞
柔軟細繒 以為茵蓐 上妙細氎 價直千億
鮮白淨潔 以覆其上 有大白牛 肥壯多力
形體姝好 以駕寶車 多諸宮從 而侍衛之
以是妙車 普賜諸子 諸子是時 歡喜踊躍
乘是寶車 遊於四方 嬉戲快樂 自在无礙
告舍利弗 我亦如是 衆聖中尊 世間之父
一切衆生 皆是吾子 深著世樂 无有慧心
三界无安 猶如火宅 衆苦充滿 甚可怖畏
常有生老 病死憂患 如此等火 熾然不息
如來已離 三界火宅 寂然閑居 安處林野

常有生老病死憂患如此等火燒然不息
如來已離三界火宅寂然閑居安處林野
今此三界皆是我有其中衆生悉是吾子
而今此處多諸患難唯我一人能為救護
雖復教誡而不信受於諸欲深貪著傍故
以是方便為說三乘令諸衆生知三界苦
聞示演說出世間道是諸子等若心決定
具足三明及六神通有得緣覺不退菩薩
汝舍利弗我為衆生以此譬喻說一佛乘
汝等若能信受是語一切皆當得成佛道
是乘微妙清淨第一於諸世間為无有上
佛所悅可一切衆生所應稱讚供養禮拜
无量億千諸力解脫禪定智慧及佛餘法
得如是乘令諸子等日夜劫數常得遊戲
與諸菩薩及聲聞衆此寶乘者則是道場
以是因緣十方諸佛求更无餘乘除佛方便
告舍利弗汝諸人等皆是吾子我則是父
汝等累劫衆苦所燒我皆救脫令出三界
我雖先說汝等滅度但盡生死而實不滅
今所應作唯佛智慧若有菩薩於是世中
能一心聽諸佛實法諸佛世尊雖以方便
所化衆生皆是菩薩若人小智深著愛欲

能一心聽諸佛實法諸佛世尊雖以方便
所化衆生皆是菩薩若人小智深著愛欲
為此等故說於苦諦衆生心喜得未曾有
佛說苦諦真實无異若有衆生不知苦本
深著苦因不能暫捨為是等故方便說道
諸苦所因貪欲為本若滅貪欲无所依止
滅盡諸苦名第三諦為滅諦故備行於道
離諸苦縛名得解脫是人於何而得解脫
但離虛妄名為解脫其實未得一切解脫
佛說是人未實滅度斯人未得无上道故
我意不欲令至滅度我為法王於法自在
安隱衆生故現於世汝舍利弗我此法印
為欲利益世間故說在所遊方無令宣傳
若有聞者隨喜讚受當知是人阿惟越致
若有信受此經法者是人已曾見過無量佛
恭敬供養亦聞是法若人有能信解如來
則為見我亦見於汝及比丘僧并諸菩薩
斯法華經為深智說愚癡聞之迷惑不解
一切聲聞及辟支佛於此經中力所不及
汝舍利弗尚於此經以信得入況餘聲聞
其餘聲聞信佛語故隨順此經非是智分

此合利弗 尚於此經 以信得入 況餘聲聞
其餘聲聞 信佛語故 隨順此經 非己智分
又舍利弗 譬如計我 見者莫易此經
凡夫淺識 深著五欲 聞不能解 亦勿為說
若人不信 毀謗此經 則斷一切 世間佛種
或復頻蹙 而懷疑惑 此當懸說 此人罪報
若佛在世 若滅度後 其有誹謗 如斯經典
見有讀誦 書持經者 輕賤憎嫉 而懷結恨
此人罪報 汝今復聽 其人命終 入阿鼻獄
具足一劫 劫盡更生 如是展轉 至无數劫
從地獄出 當墮畜生 若狗野干 其形瘦惡
癩黑疥癬 人所觸嫌 又復為人 之所惡賤
常困飢渴 骨肉枯竭 生受楚毒 死被瓦石
斷佛種故 受斯罪報 若作駱駝 或生驢中
身常負重 加諸杖楚 但念水草 餘无所知
誇斯經故 獲罪如是 有作野干 來入聚落
身體疥癩 又无一目 為諸童子 之所打擲
受諸苦痛 或時致死 於此死已 更受蟒身
其形大大 五百由旬 聾盲無足 宛轉腹行
為諸小蟲 之所噬食 晝夜受苦 无有休息
謗斯經故 獲罪如是 若得為人 諸根闇鈍

為諸小蟲 之所噬食 晝夜受苦 无有休息
謗斯經故 獲罪如是 若得為人 諸根闇鈍
聾盲喑啞 背僂眇目 口氣常臭 鬼魅所著 貧窮下賤 為人所使
多病消瘦 无所依怙 雖親附人 人不在意
若有所得 尋復忘失 若聞醫道 順方治病
更增他疾 或復致死 若自有病 无人救療
設服良藥 而復增劇 若他反逆 枉劫竊盜
如是等罪 橫罹其殃 如斯罪人 永不見佛
聚聖之王 說法教化 如斯罪人 常生難處
狂聾心亂 永不聞法 於无數劫 如恒河沙
生輒聾瘂 諸根不具 常處地獄 如遊園觀
在餘惡道 如己舍宅 駝驢豬狗 是其行處
謗斯經故 獲罪如是 若得為人 聾盲瘖瘂
貧窮諸衰 以自莊嚴 水腫乾消 疥癩癰疽
如是等病 以為衣服 身常臭穢 垢穢不淨
深著我見 增益驕恣 於欲熾盛 不擇禽獸
謗斯經故 獲罪如是 若舍利弗 諸佛滅後
若有人 聞法當知 是人大 是佛道 以是因緣
无智人中 莫生疑惑 佛滅度後 若有利根 智慧明了
多聞強識 求佛道者 如是之人 乃可為說

无智人中貪著此經　若有利根　智慧明了
多聞强識　求佛道者　如是之人　乃可為說
若人曾見億百千佛　殖諸善本　除心盛固
如是之人　乃可為說　若人精進　常備慈心
不惜身命　乃可為說　若人恭敬　无有異心
離諸凡愚　獨處山澤　如是之人　乃可為說
又舍利弗　若見有人　捨惡知識　親近善友
如是之人　乃可為說　若見佛子　持戒清潔
如淨明珠　求大乘經　如是之人　乃可為說
若人无瞋　質直柔軟　常憐一切　恭敬諸佛
如是之人　乃可為說　復有佛子　於大衆中
以清淨心　種種因緣　辯喻言辭　說法无礙
如是之人　乃可為說　若有比丘　為一切智
四方求法　合掌須受　但樂受持　大乘經典
乃至不受　餘經一偈　如是之人　乃可為說
如人至心　求佛舍利　如是求經　得已須受
其人不復　志求餘經　亦未曾念　外道典籍
如是之人　乃可為說
若舍利弗　我說是初求佛道者　動不動
如是尊人　則能信解　但當為說　妙法蓮華經
妙法蓮華經信解品第四

如是尊人則能信解　但當為說　妙法蓮華經
尒時慶命領菩提等訶迦葉等訶迦旃延等訶迦
訶目犍連從佛而聞未曾有法世尊授舍利
弗阿耨多羅三藐三菩提記發希有心歡喜
踊躍即從座起整衣服偏袒右肩右膝著地
一心合掌曲躬恭敬瞻仰尊顏而白佛言我
等居僧之首年並朽邁自謂已得涅槃无所
堪任不復進求阿耨多羅三藐三菩提世尊
往昔說法既久我時在座身體疲懈但念空
无相无作於菩薩法遊戲神通淨佛國土成
就衆生心不樂樂而以者何世尊令我等出
於三界得涅槃證又今我等年已朽邁於佛
教化菩薩阿耨多羅三藐三菩提不生一念
好樂之心我等今於佛前聞授聲聞阿耨多
羅三藐三菩提記心甚歡喜得未曾有不謂
於今忽然得聞希有之法深自慶幸獲大善
利无量珍寶不求自得世尊我等今者樂說
譬喻以明斯義譬如有人年既幼稚捨父逃
逝久住他國或十二十至五十歲年既長大
加復窮困馳騁四方以求衣食漸漸遊行遇

利无量除實不求自得世尊我等今者樂說
辭說以明斯義辟若有人年既幼稚捨父逃
逝久住他國或十二十至五十歲年既長大
加復窮困馳騁四方以求衣食漸漸遊行遇
向本國其父先來求子不得中止一城其家
大富財寶无量金銀瑠璃硨磲瑪瑙珊瑚琥珀
等其諸倉庫悉皆盈溢多有僮僕臣佐吏民
爲馬車乘牛羊无數出入息利乃遍他國商
估賈客亦甚衆多時貧窮子遊諸聚落經歷
國邑遂到其父所止之城父每念子與子離
別五十餘年而未嘗向人說如此事但自思
惟心懷悔恨自念老朽多有財物金銀珍寶
倉庫盈溢无有子息一旦終沒財物散失无
所委付是以殷勤每憶其子復作是念我若
得子委付財物坦然快樂无復憂患世尊尒
時窮子傭賃展轉遊到父舍住立門側遥見
其父踞師子床寶几承足諸婆羅門刹利居
士皆恭敬圍繞以真珠瓔珞價直千萬嚴飾
其身吏民僮僕手執白拂侍立左右寶帳垂
諸華幡香水灑地散衆名華珍寶物
出內取與有如是等種種嚴飾威德特尊窮
子見父有大力勢即懷恐怖悔來至此竊作

是念此或是王或是王等非我久窮乃得物之
處不如往至貧里肆力有地衣食易得若久
住此或見逼迫強使我作作是念已疾走而
去時富長者於師子座見子使識心大歡喜
即作是念我財物庫藏今有所付我常思念
此子无由見之而忽自來甚適我願我雖年
朽猶故貪惜即遣傳人急追將還尒時使者
疾走往捉窮子驚怖稱怨大喚我不相犯何
爲見捉使者執之逾急強牽將還子時窮子
自念无罪而被囚執此必定死轉更憔悴閉
地躃地父遥見之而語使言不須如此人勿強
將來以冷水灑面令得醒悟莫須與語所以
者何父知其子志意下劣自知豪貴爲子所
難審知是子而以方便不語他人云是我子
使者語之我今放汝隨意所趣窮子歡喜得
未曾有從地而起往至貧里以求衣食尒時
長者將欲誘引其子而設方便密遣二人形
色卑悴无威德者汝可詣彼除語窮子此有

長者相欲誘引子而設方便密遣二人形色端正威德者汝可詣彼除語窮子此有作務佯與汝直窮子者許將來使作若言欲何所作便可語之雇汝除糞我等二人亦共汝作將二使人即求窮子既已得之具陳上事尒時窮子先取其價尋與除糞其父見子慈愍而怪之又以他日於窓牖中遥見子身羸瘦糞土塵穢汚穢不淨即脫瓔珞細軟上服嚴飾之具更著麁弊垢膩之衣塵土坌身右手執持除糞之器狀有畏怯諸作人汝等勤作勿得懈息以方便故得近其子教復告言出男子汝當此作勿復餘去當如汝價諸有所須瓮器米麵鹽醋之屬莫自疑難亦有老弊使人須者相給好目長壯我如汝父勿復憂慮所以者何我年耆大而汝少壯汝常作時見有欺怠瞋恨怒言都不見汝有此諸惡如餘作人目今已後如所生子即時長者更與作字名之為兒尒時窮子雖被此遇猶故自謂客作賤人由是之故於二十年中常除糞過是已後心相親信入出无礙然其所止猶在本處尒時長者有疾自知將死不久告窮子言我今多有金銀珍寶倉庫盈溢其中多少所應取與汝意如是汝當體此意所以者何今我與汝便為不異宜加用心无令漏失尒時窮子即受教勅領知衆物金銀珍寶及諸庫藏而无希取一飡之意然其所止故在本處下劣之心亦未能捨復經少時父知子意漸以通泰成就大志自知當死心無悋惜乃召其子并會親族國王大臣剎利居士時悉已集即自宣言諸善男子當知此是我子我之所生於某城中捨吾逃走窮困十餘年其本字某我昔求子四方推尋忽於此間遇會得值此實我子我實其父今吾所有一切財物皆是子有先所出內是子所知世尊是時窮子聞父此言即大歡喜得未曾有而作是念我本无心有所乏少今此寶藏自然而至世尊大富長者則是如來我等皆似佛子如來常說我等為子世尊以三苦故於生死中受諸劇惱迷惑無知樂著小法今日世尊

遇猶故自謂客作賤人由是之故於二十年中常令除糞過是已後心相親信入出无礙然其所止猶在本處世尊尒時長者有疾自知將死不久告窮子言我今多有金銀珍寶倉庫盈溢其中多少所應取與汝意如是汝當體此意所以者何今我與汝便為不異宜加用心无令漏失尒時窮子即受教勅領知衆物金銀珍寶及諸庫藏而无希取一飡之意然其所止故在本處下劣之心亦未能捨復經少時父知子意漸以通泰成就大志自知當死心無悋惜乃召其子并會親族國王大臣剎利居士時悉已集即自宣言諸善男子當知此是我子我之所生於某城中捨吾逃走窮困十餘年其本字某我昔求子四方推尋忽於此間遇會得值此實我子我實其父今吾所有一切財物皆是子有先所出內是子所知世尊是時窮子聞父此言即大歡喜得未曾有而作是念我本无心有所乏少今此寶藏自然而至世尊大富長者則是如來我等皆似佛子如來常說我等為子世尊以三苦故於生死中受諸劇惱迷惑無知樂著小法今日世尊

*

舍大富長者則是如來我等皆似佛子如來常以我等為子世尊我等以三苦故於生死中受諸熱惱迷惑無知樂著小法今日世尊令我等思惟翦除諸法戲論之真我等於中勤加精進得至涅槃一日之價既得此已心大歡喜自以為足而便自謂於佛法中勤精進故所得如多無量世尊先知我等心著劣欲無於小法便見縱捨不為分別汝等當有如來知見寶藏之分世尊以方便力說如來智慧我等從佛得涅槃一日之價以為大得於此大乘無有志求我等又因如來智慧為諸菩薩開示演說而自於此無有志願所以者何佛知我等心樂小法以方便力隨我等說而我等不知真是佛子今我等方知世尊於佛智慧無所吝惜所以者何我等昔來真是佛子而但樂小法若我等有樂大之心佛則為我說大乘法此經中唯說一乘如昔於菩薩前毀呰聲聞樂小法者雖復佛實以大乘教化之故我等說本無心有所希求於小法至大寶自然而至如佛子所應得者皆已得之分別所說迦葉欲重宣此義而說偈言

我等今日聞佛音教歡喜踊躍得未曾有

寶自然而至如佛子所應得者皆已得之分別所說迦葉欲重宣此義而說偈言

我等今日聞佛音教歡喜踊躍得未曾有
佛說聲聞當得作佛無上寶聚不求自得
譬如童子幼稚无識捨父逃逝遠到他土
周流諸國五十餘年其父憂念四方推求
求之既疲頓止一城造立舍宅五欲自娛
其家巨富多諸金銀車渠馬腦真珠瑠璃
象馬牛羊輦輿車乘田業僮僕人民眾多
出入息利乃遍他國商估賈人无處不有
千萬億眾圍繞恭敬常為王者之所愛念
群臣豪族皆共宗重以諸珍奇往來者眾
豪富如是有大力勢而年朽邁益憂念子
夙夜惟念死時將至寄子倉庫五十餘年
庫藏諸物當知之何念窮窮子來家傭
從已至邑從國至國或有所得或无所得
飢餓羸瘦體生瘡癬漸次經歷到父住城
傭賃展轉遂至父舍窮衣者於其門內
施大寶帳處師子座眷屬圍繞珠瓔
或有計算金銀寶物出內財產注記券疏
窮子見父豪貴尊嚴謂是國王若國王等

窮子見父豪貴尊嚴謂是國王若國王等
驚怖自疑何故至此賣自念言我若久住
或見逼迫強驅使作思惟是已馳走而去
借問貧里欲往傭作長者是時在師子座
遥見其子羸而識之即勅使者追尋將來
窮子驚喚迷悶稱冤是人執我必當見殺
何用衣食使我至此長者知子愚癡劣
不信我言不信是父即以方便更遣餘人
眇目座隨无威德者汝可語之云當相雇
除諸糞穢倍與汝價窮子聞之歡喜隨來
為除糞穢淨諸房舍長者於牖常見其子
念子愚劣樂為鄙事於是長者著弊垢衣
執除糞器往到子所方便附近語令勤作
現蓋汝價并塗足油飲食充足薦席厚暖
如是苦言汝當勤作又以軟語若如我子
長者有智漸令入出經二十年執作家事
示其金銀真珠瑠璃諸物出入皆使令知
猶宿門外止草菴內自念貧事我先此物
父知子心漸已廣大欲與財物即聚親族
國王大臣剎利居士於此大衆說是我子
捨我他行經五十歲自見子來已二十年

父知子心漸已廣大欲與財物即聚親族
國王大臣剎利居士於此大衆說是我子
捨我他行經五十歲自見子來已二十年
昔於某城而失是子遍求不得遂來至此
凡我所有倉宅人民悉以付之恣其所用
子念昔貧志意下劣今於父所大獲珍寶
并及倉宅一切財物甚大歡喜得未曾有
佛亦如是知我樂小未嘗說言汝等作佛
而說我等得諸无漏成就小乘聲聞弟子
佛勅我等說最上道備習此者當得成佛
我承佛教為大菩薩以諸因緣種種譬喻
若干言辭說无上道諸佛子等從我聞法
日夜思惟精勤備習是時諸佛即授其記
汝於來世當得作佛一切諸佛秘藏之法
但為菩薩演其實事而不為我說斯真要
如彼窮子得近其父雖知諸物心不希取
我等雖說佛法實滅自无志願亦復如是
我等內滅自謂為足唯了此事更无餘事
我等若聞淨佛國土教化衆生都无欲樂
所以者何一切諸法皆悉空寂无生无滅
无大无小无漏无為如是思惟不生歡樂
我等長夜於佛智慧无貪无著无有怠惰

所以者何一切諸法皆悉空寂無生無滅
無大無小無漏無為如是思惟不生喜樂
我等於夜於佛智慧無貪無著無復悔悋
而自於法謂是究竟我等長夜修習空法
得脫三界苦惱之患住最後身有餘涅槃
佛所教化得道不虛則為已得報佛之恩
我等雖為諸佛子等說菩薩法以求佛道
而於是法永無願樂導師見捨觀我心故
初不勸進說有實利如富長者知子志劣
以方便力乘伏其心然後乃付一切財物
佛亦如是觀希有事知樂小者以方便力
調伏其心乃教大智我等今日得未曾有
非先所望而今自得如彼窮子得無量寶
世尊我今得道得果於無漏法得清淨眼
我等長夜持佛淨戒始於今日得其果報
法王法中久修梵行今得無漏無上大果
我等今者真是聲聞以佛道聲令一切聞
我等今者真阿羅漢於諸世間天人魔梵
普於其中應受供養世尊大恩以希有事
憐愍教化利益我等無量億劫誰能報者
手足供給頭頂礼敬一切供養皆不能報
若以頂戴兩肩荷負於恒沙劫盡心恭敬
又以美膳無量寶衣及諸卧具種種湯藥
牛頭旃檀及諸餘寶以起塔廟寶衣布地

如斯等事以用供養於恒沙劫亦不能報
諸佛希有無量無邊不可思議大神通力
無漏無為諸法之王能為下劣忍于斯事
取相凡夫隨宜而說
諸佛於法得最自在知諸衆生種種欲樂
及其志劣隨所堪任以無量喻而為說法
隨諸衆生宿世善根又知成熟未成熟者
種種籌量示別知已於一乘道隨宜說三

證得菩提無上正等菩提諸妙法輪度無

無何以故　三菩薩摩訶薩不見有法

乃至不見有法不見有法能

行般若波羅蜜多不見有法得佛受記不見

有法能得九上正等菩提不見有法能

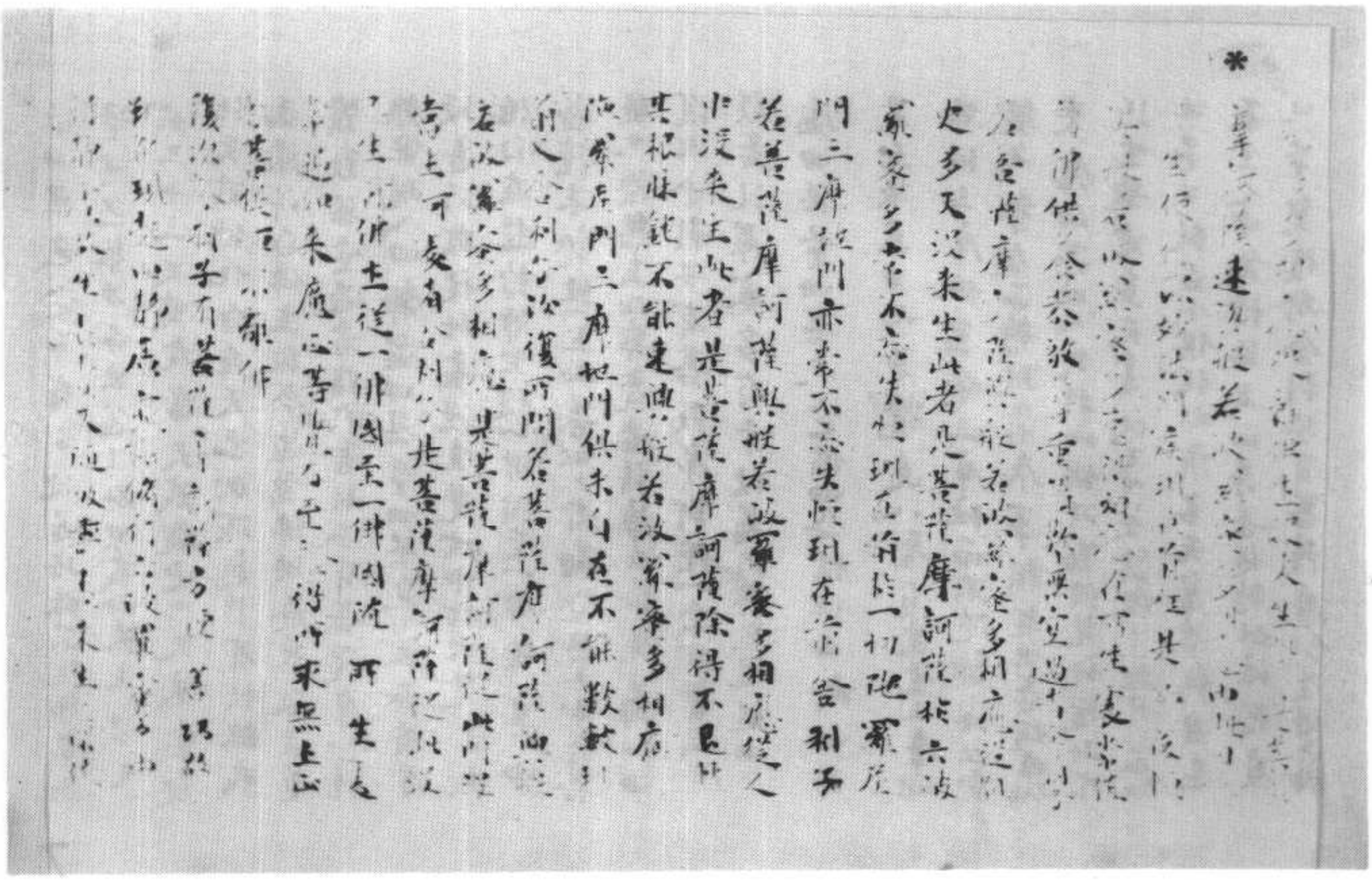
斷生不見有法能成熟有情何以故舍利子

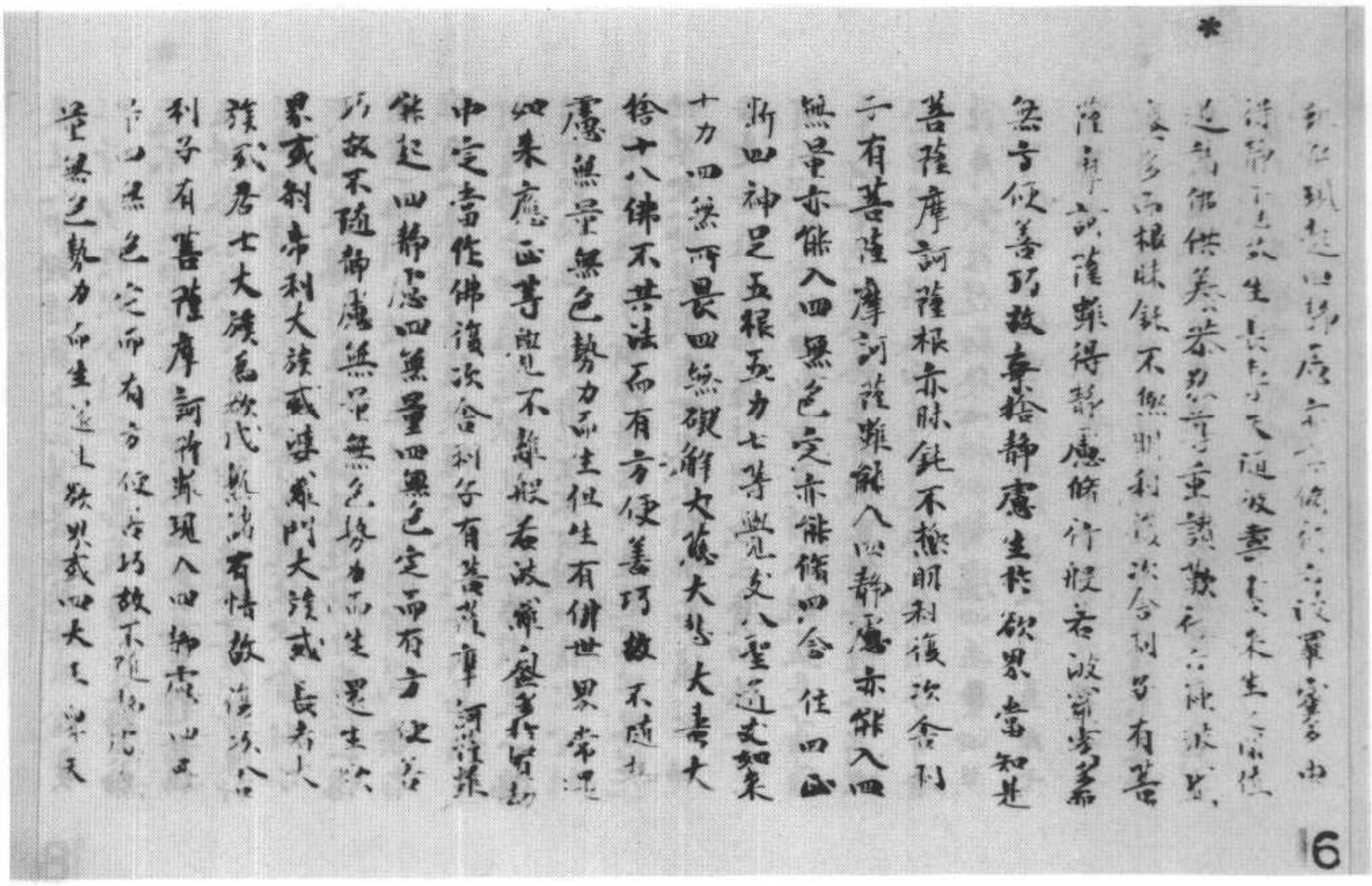
諸菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時

不起有情想菩提想乃至不

生不滅不染不淨不增不減是故舍利子

法非小舍利子是菩薩摩訶薩





界不生滅界不生滅界無色界無界生滅界無有情之
業報之安樂所作有情
復次舍利子有菩薩摩訶薩從初發心能入
菩薩正次定位乃至能住不退轉地復次舍
利子有菩薩摩訶薩從初發心便能展轉說
得無上正等菩提轉妙法輪度脫無量無數
有情令住涅槃滅利益安樂於無餘依般涅槃
界而般涅槃般涅槃後所說正法若住一劫
若一劫餘乃至無數諸有情類復次舍利子
有菩薩摩訶薩從初發心能與般若波羅蜜
多相應與無量無數百千俱胝那庾多菩薩
摩訶薩恭敬圍遶進詣佛所供養恭敬尊
重讚歎諸佛世尊成熟有情嚴淨佛土
復次舍利子有菩薩摩訶薩能行般若波羅
蜜多淨四靜慮四無量四無色定能修其中
自在趣證諸先入初靜慮從初靜慮起入滅
等至從滅等至起入第二靜慮從第二靜慮
起入滅等至從滅等至起入第三靜慮從第
三靜慮起入滅等至從滅等至起入第四靜
慮從第四靜慮起入滅等至從滅等至起入
空無邊處從空無邊處起入滅等至從滅等
至起入識無邊處從識無邊處起入滅等至

*

空無邊處從識無邊處起入滅等至從滅等
至起入無所有處從無所有處起入滅等至
從滅等至起入非想非非想處從非想非非
想處起入滅等至如是舍利子菩薩摩
訶薩循行般若波羅蜜多方便善巧於諸
等至次第超越順逆往還遊戲自在
復次舍利子有菩薩摩訶薩雖已得四念住
四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道
支亦已循行十力四無所畏四無礙解十八
佛不共法而不取預流果若不還
果若阿羅漢果若獨覺菩提若佛果上
菩提是菩薩摩訶薩循行般若波羅蜜多
方便善巧故令諸有情備四念住四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支
果或一來果或不還果或阿羅漢果或獨覺
菩提亦令有情備佛十力四無所畏四無礙
解十八佛不共法於諸無上正等菩提當
令此諸聲聞獨覺果智所證菩薩摩訶薩
舍利子是菩薩摩訶薩當知已住不退轉地
如住般若波羅蜜多所為無事復次舍利子
有菩薩摩訶薩安住六波羅蜜多深般若

女住般若波羅蜜多作如是事復次舍利子
有菩薩摩訶薩安住六波羅蜜多遊戲神通生睹史多
天宮此賢劫中當得作佛利益安樂無量有
情復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波
羅蜜多雖已得四靜慮四無量四無色定已
修四念住四正斷四神足五根五力七等覺
支八聖道支亦已修佛十力四無所畏四無
礙解十八佛不共法而常勤修所趣菩提行而
於四諦現未通達當知此菩薩摩訶薩一生
所繫亦得無上正等菩提復次舍利子有菩
薩摩訶薩修行六種波羅蜜多遊諸世界安
立有情於無上乘嚴淨佛土當知是菩薩
摩訶薩經無量無數大劫方得無上正等
菩提復次舍利子有菩薩摩訶薩安住六種波
羅蜜多常勤精進饒益有情口常不說引無
義語身心不起無義業復次舍利子有菩
薩摩訶薩常以六種波羅蜜多而為上首修
菩薩行饒益諸有情一切樂具須食與食須飲
與飲須衣與衣須[illegible]
與[illegible]
樂具時聚須珠[illegible]
修[illegible]

樂具時聚須珠寶與珠[illegible]
舍[illegible]作佛[illegible]意皆施與若修
教誡教誨皆令證得[illegible]復次舍利子
有菩薩摩訶薩化身如佛遍入地獄傍生鬼
界人天趣中隨其類音為說正法令修殊勝
利益安樂
復次舍利子有菩薩摩訶薩安住六種波羅
蜜多化身如佛遍往十方殑伽沙等諸佛世
界為諸有情宣說正法嚴淨佛土於諸佛所
聽聞正法恭敬供養尊重讚歎遍取十方眾
勝無上微妙清淨佛土之相而便自起最勝
無上嚴淨佛土於中安處一生所繫諸大士
薩令疾證得所求無上正等菩提復次舍利
子有菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多具三
十二大丈夫相八十隨好莊嚴其身諸根猛
利無上清淨衆生見者無不敬愛漸次化導
令疾證得三乘涅槃如是舍利子諸菩薩摩
訶薩應學清淨身語意業利益安樂一切有
情復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波
羅蜜多雖得諸根勝利而不自舉[illegible]
他一復次舍利子有菩薩摩訶薩從初發心
恒住施戒波羅蜜多乃至未得不退轉地於
一切時不墮惡趣復次舍利子有菩薩摩訶

113

114

547

[illegible]

[illegible]

117

118

[illegible]

諸菩薩摩訶薩出世間善善法善[illegible]
[illegible] 摩訶薩見[illegible]
[illegible] 合利子是為菩薩摩訶薩
眼時於利子復白佛言世尊云何菩薩摩訶薩
得淨法眼佛告舍利子諸菩薩摩訶薩法眼
能如實知補特伽羅種種差別諸如實知此
隨信行此隨法行此無相行此住空此住無
相此住無願此由三解脫門起五根由五根
起無間定由無間定起解脫智見由解脫智
見永斷三結所謂薩迦耶見戒禁取疑由斷
此故得預流果即此復由初得解脫道斷欲人
聚得一來果即此復由上品解脫道盡欲貪瞋
得不還果即此復由修上備道盡五順上分
結所謂色貪無色貪無明慢掉舉由盡此故
得阿羅漢果此由空解脫門起五根由五根
起無間定由無間定起解脫智見由解脫智
見永斷三結得預流果應知[illegible]
果此由無相解脫門起五根由五根起無間
定由無間定起解脫智見由解脫智見永斷
三結得預流果應知[illegible]
無願解脫門起五根由五根起無間定由無
願解脫門起五根由五根起無間定由無

三結得預流果應說乃至得阿羅漢果此由
無願解脫門起五根由五根起無間定由無
願解脫智見由解脫智見永斷三結得
預流果應說乃至得阿羅漢果此由空無相
解脫門此由無願解脫門此由無相無願
解脫門應說亦令舍利子是為菩薩摩訶薩
得淨法眼又舍利子諸菩薩摩訶薩法眼能
如實知所有集法皆是滅法由知此故便得
五根舍利子是為菩薩摩訶薩得淨法眼復
次舍利子諸菩薩摩訶薩法眼能如實知是
菩薩摩訶薩最初發心備行施戒波羅蜜多
成就信根及精進根方便善巧故恩愛身怡
長養善法是菩薩摩訶薩或生利帝利大族乃
至或生居士大族或生四大王衆天乃至或
生他化自在天安住彼[illegible]或熟有情施設有
情種種樂具嚴淨佛土遊事如來應正等覺
供養恭敬尊重讚歎不墮貪聞獨覺等地
乃至無上正等菩提終不退轉舍利子是為菩
薩摩訶薩得淨法眼復次舍利子諸菩薩摩
訶薩法眼能如實知是菩薩摩訶薩於衆上
正等菩提已得受記是菩薩摩訶薩於無上
正等菩提永得不退[illegible]菩薩摩訶薩已得不

正等菩提已得受記是菩薩摩訶薩於諸佛得上
正等菩提未得受記是菩薩摩訶薩已得不
退是菩薩摩訶薩未得不退是菩薩摩訶薩已
已得圓滿神通是菩薩摩訶薩未得圓滿神通是
菩薩摩訶薩能往十方殑伽沙等諸佛世界
供養恭敬尊重讚歎諸佛世尊是菩薩摩
訶薩不能往十方殑伽沙等諸佛世界供養恭
敬尊重讚歎諸佛世尊是菩薩摩訶薩已得
神通是菩薩摩訶薩未得神通是菩薩摩
訶薩已嚴淨佛土是菩薩摩訶薩未嚴淨佛土
是菩薩摩訶薩已成熟有情是菩薩摩訶薩
未成熟有情是菩薩摩訶薩已為諸佛之所
稱歎是菩薩摩訶薩未為諸佛之所稱歎是
菩薩摩訶薩已親近諸佛是菩薩摩訶薩
未親近諸佛是菩薩摩訶薩壽命無量是菩
薩摩訶薩壽命有量是菩薩摩訶薩得佛時苾
芻僧無量是菩薩摩訶薩得佛時苾芻僧有
僧有量是菩薩摩訶薩得菩提時有菩薩僧
是菩薩摩訶薩得菩提時無菩薩僧是菩薩
摩訶薩有苦行 [illegible]
菩薩摩訶薩是菩薩摩訶薩 [illegible]
菩薩摩訶薩未住最後有是菩薩摩訶薩
[illegible]

21

訶薩未能永拔後有是菩薩摩訶薩已能永
度是菩薩摩訶薩 [illegible]
薩有 [illegible] 菩薩摩訶薩 [illegible]
舍是為菩薩摩訶薩得淨法眼
時舍利子復白佛言世尊云何菩薩摩訶薩能
得淨佛眼佛告舍利子諸菩薩摩訶薩善根
心無間入金剛喻定得一切相智成佛十力四
無所畏四無礙解十八佛不共法大慈大悲
大喜大捨得淨佛眼諸菩薩摩訶薩由得此
眼無所不見無所不聞無所不知無所不識
舍利子是為菩薩摩訶薩得淨佛眼舍利子
云何菩薩摩訶薩欲得如是清淨五眼當學
般若波羅蜜多何以故舍利子如是六種波羅
蜜多能攝一切殊勝善法所謂一切聲聞善
法獨覺善法菩薩善法如來善法舍利子若
有說言甚深般若波羅蜜多能攝一切殊勝
善法是為正說所以者何甚深般若波羅蜜
多是一切善法所生一切波羅蜜多母故五
眼等殊勝功德舍利子若菩薩摩訶薩欲得
如是清淨五眼當學般若波羅蜜多
舍利子若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提
眼舍利子若菩薩摩訶薩 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

* 上正等菩提

大般若波羅蜜多經卷第一百四十一

[illegible]

▼斯二六二三號　大般若波羅蜜多經卷第一百四

大般若波羅蜜多經卷第一百四

初分校量功德品第四十之二　　[illegible]

何以故憍尸迦是善男子善女人等[illegible]

[illegible]如來告住菩薩住特[illegible]

[illegible]多及靜慮精進安忍淨戒布施[illegible]

故能得見上云等告提如來告住告[illegible]

常勤安住山空及水空由水空空空[illegible]

義空有為空見為空無變空見際空[illegible]

變異空本性空自相空特相空一切法空不

可得空見性空自相性空見性自性空[illegible]

見上云等告提如來告住告菩薩住特常勤安

住真如及法界法性不虛妄性不變異性平

等性離生性法定法住實際虛空界不思議

住真如及法界法性不虛妄性不變異性平
等住離生性法定法住實際虛空界不思議一
界故證得見上品等菩提如來皆住菩薩住
時常勤修住菩提歸依果滅道聖諦故證得
見上品等菩提如來皆住菩薩住時常勤修
學四靜慮及四見道四見道定故證得見上品等
菩提如來皆住菩薩住時常勤修學八解脫及
八勝處九次第定十遍處故證得見上品等菩
提如來皆住菩薩住時常勤修學四念住及
四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道
支故證得見上品等菩提如來皆住菩薩住
時常勤修學空解脫門及見相見願解脫門
故證得見上品等菩提如來皆住菩薩住時
常勤修學五眼及六神通故證得見上品等菩
提如來皆住菩薩住時常勤修學佛十力及

[illegible]

斯二六二四號　諸佛要行捨身功德經

[illegible]

情是義不然不名為菩薩若見菩薩有小性有
情即見有分別便如人求我菩提[illegible]
子我正所說法方所聞若有有情施身分分
為二分一分水中一分陸地是人命欲終時為
菩薩識同志願者分別其身以為二分是分
身者所得四梵典捨身人所無見二我命
過去世經歷諸世尊衛國所生行願捨身
今生處無量菩提心相續無間子諸為我生處
我今說實[illegible]分全置一處[illegible]丸合掌所
發願言以[illegible]人有情水陸空行一切部
[illegible]
[illegible]
次復作[illegible]人心我國捨身發大誓言
若有情[illegible]飲我血肉發菩提心解飢渴苦
今一切有情[illegible]我肉發菩提心解飢渴苦
未來當[illegible]法善等食資身性[illegible]飲我血
離諸愛渴當[illegible]法水滿注心源[illegible]法[illegible]
化身以是義故[illegible]得無上正等菩提人四[illegible]
復我於因地初發心時三度死捨生第四生即
[illegible]生捨不生貪愛於空王佛時以惱[illegible]即
作陸地王子地身[illegible]於七子亦作月光

W→樣 82

羅蜜故如是等人我於龍花初首皆令得度
唯願佛日更不久住憂大梵天王釋提桓因
天大王龍神八部諸龍等並舊住鄔波索迦
鄔波斯迦自佛言世尊如此人輩我等從今為
作衛護不令百人作作留難所以者何如此
人輩必定獲得無等西賢令時慶喜白佛
言世尊當何名之佛告慶喜此經名諸佛
真行檢身功德經令時一切天人阿素洛等
聞佛所說信受奉行

清信弟子史苟仁為七世父母所生父亡前
元祐亡過　開元十七年六月十五日記

▼斯二六二五號　佛頂尊勝陀羅尼經

S-T967　19/349A1

佛頂尊勝陀羅尼經序

佛頂尊勝陀羅尼經者婆羅門僧佛陀波利
儀鳳元年從西國來至此土到五臺山次遍
五體投地向山頂礼日如來滅後衆聖潛靈
唯有大士文殊師利於此山中汲引蒼生教
諸菩薩波利兩根生逢八難不覩聖容遠
涉流沙改業敬謁伏乞大慈大悲普覆令
見尊儀言已悲泣雨淚向山頂礼已舉頭
忽見一老人從山中來遂作婆羅門語謂僧
曰法師情存慕道追訪聖蹤不憚劬勞遠
尋遺跡然淺地衆生多造罪業出家之輩
亦多犯戒律唯有佛頂尊勝陀羅尼經能滅
除惡業未知法師將此經來不僧曰貧道
真來礼謁不將經來老人曰既不將經來
何益縱見文殊亦何必識師可到向西國取
此經來流傳漢地即是遍奉衆聖廣利群
生極濟幽冥報諸佛恩也師取經來至此弟
子當示師文殊師利菩薩西在僧聞此語不

宝無濟無真能制伽藍也師承經本至此第
子當示師之殊師利菩薩門在僧間此經本
勝善躍逆載抑悲泣至心敬礼舉頭之須臾
不見老人其僧驚門位夫度心繫念傾誠遇
遲西國取佛頂尊勝陀羅尼經至永淳元年
遲至西京具以上事聞奏　大帝大悲遂持
其本入内請日照三藏法師及勅司賓寺主
客令杜行顗等共譯此經梵僧錦世迹其經
本業在内不出其僧悲泣奏曰貧道積疾委
命遠取經來情望善濟群生救拔苦難不以暫
為念不以名利關懷請遲經本流行廣望含靈
同登帝逐留翻得之經遲僧梵本其僧得梵
本將向西明寺訪得善梵語漢僧順貞奏共
翻譯帝隨其請僧遂對諸大德共貞翻譯譯
訖僧將梵本向五臺山於今不出今前後兩翻
兩本並流行於代小小語有不同者幸勿怪
焉至垂拱三年定覺寺寺主僧志靜曰傳在神
都魏國東寺親見日照三藏法師問其言曰

焉至垂拱三年定覺寺寺主僧志靜曰傳在神
都魏國東寺親見日照三藏法師問其言曰
一如上說志靜遂就三藏法師始受神呪法
師於是口宣梵音經二七日句句受授其足
梵音一毛差失乃更取黃紙梵本勅役
所有既錯志靜改之其呪初注云某後對
者是也其呪句稍異於杜令所者其新呪
改之不錯并注其音就後有學者幸詳此
焉至永昌元年八月於大敬愛寺上
座澄法師問其遥西求如實說其翻經僧順
貞兼位西明寺此經教授為勝眾不可思
議等者如次具錄[illegible]本偈
佛說佛頂尊勝陀羅尼經　刊本部部
如是我聞一時薄伽梵在室羅筏住誓森
給孤獨園與大苾蒭衆千二百五十人俱足
與諸大菩薩僧三万二千人俱會三十三天
於善法堂會有一天子名曰善住與諸天天狂
於圓觀又與大天受勝等貴與諸天文前後
國統歡喜遊戲種種[illegible]

W→T967 19/350A17

*

與諸大菩薩僧三万二千人俱尒時三十三天於善法堂會有一天子名曰善住與諸天天於於園觀又與大天受勝尊貴與諸天女前後圍繞歡喜遊戲種種音樂共相娛樂受諸樂尒時善住天子即於夜分聞有聲言善住天子却後七日命將欲盡命終之後生贍部洲受七返畜生身即受地獄苦從地獄出希得人身生於貧賤家於母胎即無兩目尒時善住天子聞此聲已即大驚怖身毛皆竪愁憂不樂速疾往詣天帝釋所悲啼號哭怪怖無計頂礼帝釋二足尊已白帝釋言聽我所說我與諸天女共相圍繞受諸伎樂聞有聲言善住天子却後七日命將欲盡命終之後生贍部洲七返受畜生身受七身已即墮地獄從地獄出希得人身生貧賤家而无兩目天帝[illegible]令我得勉斯苦尒時帝釋聞善住天子語已甚大驚怪即自思惟此善住天子受何七返惡道之身尒時

▼斯二六二六號　妙法蓮華經卷第一

S→T262 9/5B25

尒時世尊從三昧安詳而起告舍利弗諸佛智慧甚深无量其智慧門難解難入一切聲聞辟支佛所不能知所以者何佛曾親近百千万億无數諸佛盡行諸佛无量道法勇猛精進名稱普聞成就甚深未曾有法隨宜所說意趣難解舍利弗吾從成佛已來種種因緣種種譬喻廣演言教无數方便引導衆生令離諸著所以者何如來方便知見波羅蜜皆已具足舍利弗如來知見廣大深遠无量无礙力无所畏禪定解脫三昧深入无際成就一切未曾有法舍利弗如來能種種分別巧說諸法言辭柔軟悅可衆心舍利弗取要言之无量无邊未曾有法佛悉成就止舍利弗不須復說所以者何佛所成就第一希有難解之法唯佛與佛乃能究盡諸法實相所謂諸法如是相如是性如是體如是力如是作如是因如是緣如是果如是報如是本末究竟等尒時世尊欲重宣此義而說偈言

世雄不可量　諸天及世人　一切衆生類　无能知佛者
佛力无所畏　解脫諸三昧　及佛諸餘法　无能測量者
本從无數佛　具足行諸道　甚深微妙法　難見難可了

*

究竟等尒時世尊欲重宣此義而說偈言

世雄不可量　諸天及世人　一切眾生類　无能知佛者
佛力无所畏　解脫諸三昧　及佛諸餘法　无能測量者
本從无數佛　具足行諸道　甚深微妙法　難見難可了
於无量億劫　行此諸道已　道場得成果　我已悉知見
如是大果報　種種性相義　我及十方佛　乃能知是事
是法不可示　言辭相寂滅　諸餘眾生類　无有能得解
除諸菩薩眾　信力堅固者
諸佛弟子眾　曾供養諸佛　一切漏已盡　住是最後身
如是諸人等　其力所不堪
假使滿世間　皆如舍利弗　盡思共度量　不能測佛智
正使滿十方　皆如舍利弗　及餘諸弟子　亦滿十方剎
盡思共度量　亦復不能知
辟支佛利智　无漏最後身　亦滿十方界　其數如竹林
斯等共一心　於億无量劫　欲思佛實智　莫能知少分
新發意菩薩　供養无數佛　了達諸義趣　又能善說法
如稻麻竹葦　充滿十方剎　一心以妙智　於恒河沙劫
咸皆共思量　不能知佛智
不退諸菩薩　其數如恒沙　一心共思求　亦復不能知
又告舍利弗　无漏不思議　甚深微妙法　我今已具得
唯我知是相　十方佛亦然

*

又告舍利弗　无漏不思議　甚深微妙法　我今已具得
唯我知是相　十方佛亦然
舍利弗當知　諸佛語无異　於佛所說法　當生大信力
世尊法久後　要當說真實
告諸聲聞眾　及求緣覺乘　我令脫苦縛　逮得涅槃者
佛以方便力　示以三乘教　眾生處處著　引之令得出

尒時大眾中有諸聲聞漏盡阿羅漢阿若憍陳如等千二百人及發聲聞辟支佛心比丘比丘尼優婆塞優婆夷各作是念今者世尊何故慇懃稱歎方便而作是言佛所得法甚深難解有所言說意趣難知一切聲聞辟支佛所不能及佛說一解脫義我等亦得此法到於涅槃而今不知是義所趣尒時舍利弗知四眾心疑自亦未了而白佛言世尊何因何緣慇懃稱歎諸佛第一方便甚深微妙難解之法我自昔來未曾從佛聞如是說今者四眾咸皆有疑唯願世尊敷演斯事世尊何故慇懃稱歎甚深微妙難解之法尒時舍利弗欲重宣此義而說偈言

慧日大聖尊　久乃說是法　自說得如是　力无畏三昧
禪定解脫等　不可思議法

W-T262 9/6B20

故慇懃稱嘆甚深微妙難解之法今時舍利
弗欲重宣此義而說偈言
慧日大聖尊　久乃說是法　自說得智慧　力无畏三昧
禪定解脫等　不可思議法
*道場所得法　无能發問者　我意難可測　亦无能問者
无問而自說　稱嘆所行道　智慧甚微妙　諸佛之所得

▼斯二六二七號　大般若波羅蜜多經卷第四百四十四

大般若波羅蜜多經卷四百四十四
第二分戒品第八之一　　三藏法師玄奘　　詔譯
今時具壽善現白佛言世尊甚深般若波羅
蜜多為大事故出現世間為不可思議事故
出現世間為不可稱量事故出現世間為無
數量事故出現世間為無等等事故出現世
間佛告善現如是如是如汝所說甚深般若
波羅蜜多為大事故出現世間乃至為無等
等事故出現世間何以故善現甚深般若波
羅蜜多能成辦布施波羅蜜多亦能成辦淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多[能成辦內
空外空]能成辦[內空外空]乃至[無性自性空]能成辦

S→T220　7/237B1
W→　7/237B13

紙文

踰繕那或足履地三百三百四百五百或復
乃至千踰繕那若復過此隨至其所種種方
便殷勤勸誨少分有情令漸受持五道事尤
無數善薩為欲化度少分有情以足履地百
踰繕那或足履地三百三百四百五百或復
乃至千踰繕那若復過此隨至其所種種方
便殷勤勸誨少分有情令彼發心趣無上果
無數善薩為欲化度少分有情以足履地百
踰繕那或足履地三百三百四百五百或復
乃至千踰繕那若復過此隨至其所種種方
便殷勤勸誨少分有情令彼發心趣無上果
精勤備學無數善薩為欲化度少
分有情以足履地百踰繕那或足履地二百
三百四百五百或復乃至千踰繕那若復過
此隨至其所種種方便殷勤勸誨少分有情
令彼發心趣獨覺果精勤備學獨覺乘行無
數善薩為欲化度少分有情以足履地百踰
繕那或足履地二百三百四百五百或復乃
至千踰繕那若復過此隨至其所種種方便
殷勤勸誨少分有情令彼發心趣無上果精
勤備學無上乘行佛神力故復見東方無量

大般若卷第582

斯二六二八號　佛經

S-> T220 7/1009A1
W-> 11/1009A27

數善薩為欲化度少分有情以足履地百踰
繕那或足履地三百四百五百或復乃
至千踰繕那若復過此隨至其所種種方便
殷勤勸誨少分有情令彼發心趣無上果精
勤備學無上乘行佛神力故復見東方無量
* 殑伽沙等世界無數善薩為欲化度少分有
情以神通力往一世界或千或百或千或万
乃至或往無量世界隨至其所種種方便示
無量光明無色定無數善薩為欲化度少分

缺1行17字

菩薩摩訶薩如實了知眼識界實
際相如實了知耳鼻舌身意觸界實際相是
菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相
菩提若菩薩摩訶薩如實了知眼觸實際相
如實了知耳鼻舌身意觸實際相是菩薩摩
訶薩於一切法如實了知略廣之相善現若
菩薩摩訶薩如實了知眼觸為緣所生諸受
實際相如實了知耳鼻舌身意觸為緣所生
諸受實際相是菩薩摩訶薩於一切法如實
了知略廣之相善現若菩薩摩訶薩如實了
知地界實際相如實了知水火風空識界實
際相是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略
廣之相善現若菩薩摩訶薩如實了知無明
有生老死愁歎苦憂惱實際相是菩薩摩
訶薩於一切法如實了知略廣之相
善現若菩薩摩訶薩如實了知布施波羅蜜
多實際相如實了知淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多實際相是菩薩摩訶薩於一切
法如實了知略廣之相善現若菩薩摩訶薩
如實了知內空實際相如實了知外空內外
空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空

斯二六二九號　大般若波羅蜜多經卷第三百五十七

S → T220　6/840 b22
W →　6/840 c19

多實際相如實了知淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多實際相是菩薩摩訶薩於一切
法如實了知略廣之相善現若菩薩摩訶薩
如實了知內空實際相如實了知外空內外
空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空
無際空散空無變異空不住空自相空共相
空一切法空不可得空無性空自性空無性
自性空實際相是菩薩摩訶薩於一切法如
實了知略廣之相善現若菩薩摩訶薩如實

斯二六三〇號　唐太宗入冥小說

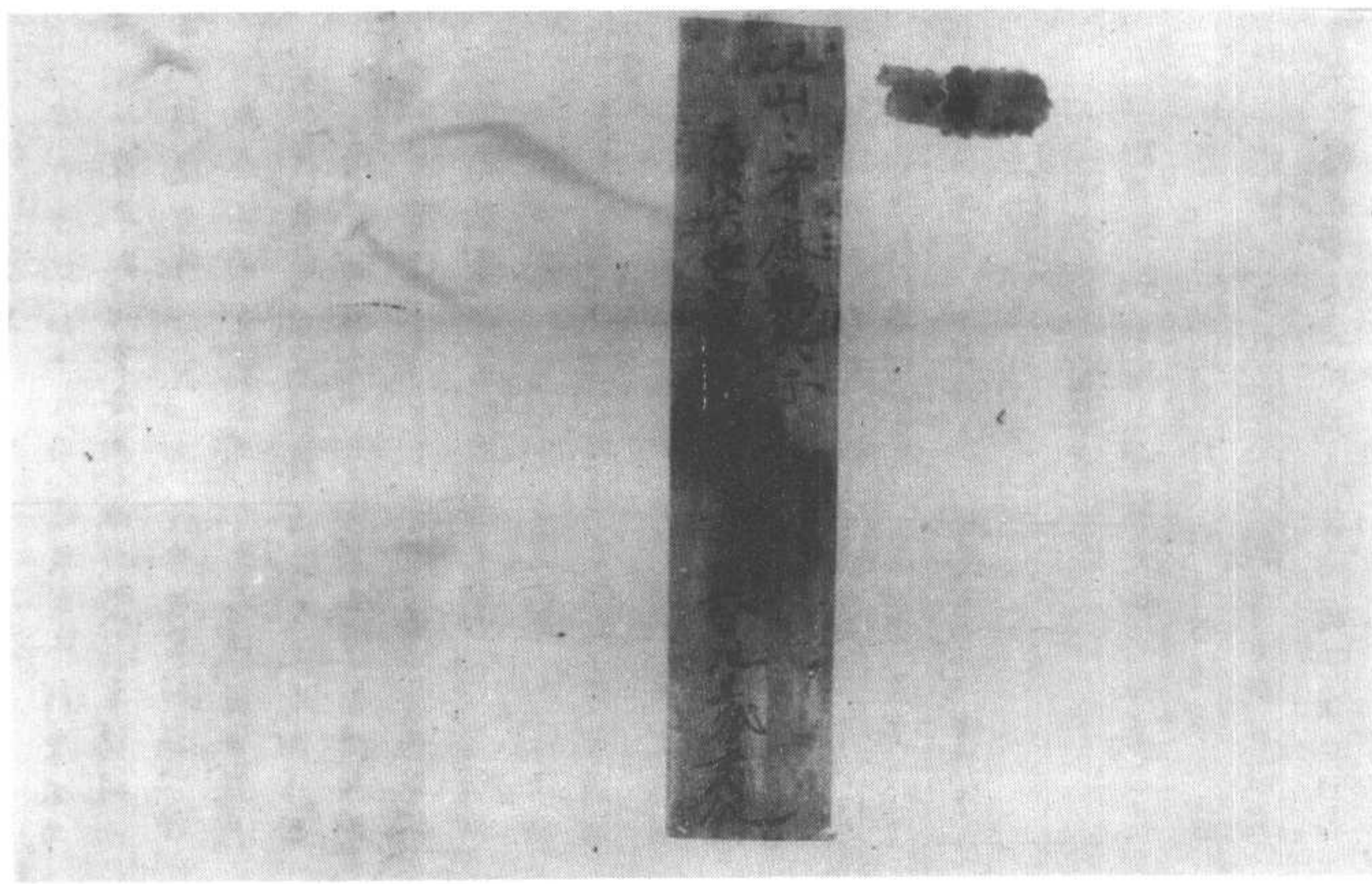
沈河使人奏曰伏惟 陛下以代宮陵人報刑官
走來言說使者到殿前稱判官奉大王處
分宗皇生爲盜到河中官稱判官趙
子玉問說驚起起惟言稱事并云子玉是人臣
遣迎 皇帝却遣人君問門外稱使者子玉
無礼又復見任輔陽縣尉當家伯餘以釋馬肉令
是 皇帝到河中 皇帝之狀事將
急告勅 皇帝命畫即一方事絶言或吾有事
大安臣伯餘口刷河變爲異內豈不緣子玉宜自
奉此時權子玉憂惶不已 皇帝見使人以不出
思惟應奠被使者於權判官說 聯思事 皇
肘未免憂惶於權子玉於然素公服執槐笏
下殿安宣神思須臾自通名街喝喏走出
帝前拜舞謝呼萬歲留在地專候進旨
帝問曰 聯前拜舞者不是輔陽縣尉權子玉名
稱使勝卿無異平等設對 聯此時 皇帝親
使問權子玉卿與李軌風爲如已朝達吾權子玉
與李軌風爲朝達 帝曰卿既與李軌風
朝達情狀如何 子玉曰臣與李軌風爲朝達
管勉 帝曰甚濃厚李軌風有書情似不疑 皇帝遂展付
權子開道有書情似不疑 皇帝遂展付
玉跪而授之拜舞謝 皇帝問中 皇帝問
玉何不讀書權子玉奏曰臣與李軌風
自失朝儀 帝曰場卿無異與聯讀之權子玉
命拜乃對 帝前拆書使讀子玉讀書已了情意
更無異陛之礼對帝前遣堅長安使言李軌風
耳奚你是朝達豈合將書屬遣簡事長 皇帝
此語毛孔白密遂仗心不意軌語問權子玉問
書中事意可委之間使奏一言與寬 見聯使權子
曰得則得在事實校難 皇帝又問直校難之
意便好條緣遂即奏子玉曰聯被卿退來東
在且緣太宗幸幼國計事大不忘歸生多時如
聯三五日間與卿都到長安場付被捷與太子
來對會非聯 皇帝此時論著太子涕淚之狀
見聯王惆悵遂即奏曰伏惟 陛下且賜寬懷過
陛高量 皇帝遂令權子玉所請作步而守權

*

朕三五日間与卿書到長安縣付校被与太子
来對會非晚　皇帝此時論善太子歸國之恨
見是王圓帳遂即奏曰伏惟　陛下且賜寬恩為
忘商量　皇帝遂令催子玉所請進步而行催
前　皇帝隨後入得屏蔽內東面見有比所已奏
同從者帝六書司內有兩人共為何事得不許言
催子奏曰不是餘人健成元吉二太子　皇帝問之
語催子玉曰　朕不因卿退來到此總何得見兄弟
子玉奏曰元吉來多時頻通數狀表請退兵陛
稱謝兄屈詞狀頗切所以遣到　陛下對直　陛若不見
長兄與陛下作討校有路　陛若今書司与太子相見
惡家相逢長路無門救得　陛下應不得却歸長
惟　陛下不用看書書將穩便　帝聞此語更不教
送後少上廳而坐其催子玉於階下立通書家人
皇帝喝喝走入殿內起居舞蹈走出　帝問此輩
曰適来廳前拜者是何人催子玉奏曰是六書官
帝又問何為六書官　催奏曰陽道呼為六書官
呼為六書官　皇帝曰卿何不上廳与朕相伴語
子玉奏曰長緣官果不合陛下同廳對坐　帝曰卿
之曰卿即官果今在宜司頭　催子玉拜

皇帝既頭而看屏蔽外
亦見俺誠催子玉以手招之
走到廳前拜了上廳立更
在長安之日有何善事　造之曰
童問前之手啓判官曰
來並無善事亦不書寫經論
陰道与功德為憑冬　皇帝
帝却歸長生路催子玉又問
童子啓判官曰　皇帝
下大和三度曲恩催子玉曰
判放著三万六千五伯五十二
遍少功德善童子曰此事
皇功德使即知催子玉便問

帝又問何為六書官　催奏曰陽道呼為六書官
呼為六書官　皇帝曰卿何不上廳与朕相伴語
子玉奏曰長緣官果不合陛下同廳對坐　帝曰卿
之曰卿即官果今在宜司頭　催子玉拜



以一妙音　演暢諸義　常為大乘　而作譬
我觀一切　善等平等　无有彼此　愛憎之心
我无貪著　亦无限碍　恒為一切　平等說法
如為一人　衆多亦尒　常演說法　曾見他事
去來坐立　終不疲厭　光之世間　如雨普潤
貴賤上中　持戒毀戒　威儀具足　及不具足
正見邪見　利根鈍根　等雨法雨　而无懈惓
一切衆生　聞我法者　隨能所受　住於諸地
或處人天　轉輪聖王　釋梵諸王　是小藥草
知見涌法　能得涅槃　起六神通　及得三明
獨處山林　常行禪定　得緣覺證　是中藥草
求世尊處　我當作佛　行精進定　是上藥草
又諸佛子　專心佛道　常行慈悲　自知作佛
次定无疑　是名小樹　安住神通　轉不退輪
度无量億　百千衆生　如是菩薩　名為大樹
佛平等說　如一味雨　隨衆生性　所受不同
如彼草木　所稟各異　佛以此喻　方便開示

S→P262 9/2047~11

佛平等說　如一味雨　隨衆生性　所受不同
如彼草木　所稟各異　佛以此喻　方便開示
種種言辭　演說一法　於佛智慧　如海一渤
我雨法雨　充滿世間　一味之法　隨力備行
如彼衆林　藥草諸樹　隨其大小　漸增茂好
諸佛之法　常以一味　令諸世間　普得具足
漸次備行　皆得道果　聲聞緣覺　處於山林
住深後身　聞法得果　是名藥草　各得增長
若諸菩薩　智慧堅固　了達三界　求最上乘
是名小樹　而得增長　復有住禪　得神通力
聞諸法空　心大歡喜　放光數光　度諸衆生
是名大樹　而得增長　如是迦葉　佛所說法
譬如大雲　以一味雨　潤於大華　各得成實
諸葉雷知　以諸因緣　種種譬喻　開示佛道
是我方便　諸佛亦然　今為汝等　說最實事
諸聲聞衆　皆非滅度　汝等所行　是菩薩道
漸漸備學　悉當成佛

妙法蓮華經授記品第六

尒時世尊　說是偈已　告諸大衆　唱如是言　我
此第子摩訶迦葉　於未來世　當得奉覲三百
万億諸佛世尊　供養恭敬　尊重讚歎　廣宣
諸佛无量大法　於最後身　得成為佛　名曰光

*

[illegible]諸佛世尊供養恭敬尊重讚歎廣宣
諸佛見量大法於眾後身得成為佛名曰光
明如來[illegible]供養恭敬尊重讚歎[illegible]善逝世間解無上
士調御丈夫天人師佛世尊國名光德劫名
大莊嚴佛壽十二小劫正法住世二十小劫
像法亦住二十小劫國界嚴飾無諸穢惡瓦礫
荊棘便利不淨其土平正無有高下坑坎
琉璃為地寶樹行列黃金為繩以界道
側散諸寶華周遍清淨其國菩薩無量千億
諸聲聞眾亦復無數無有魔事雖有魔及魔
民皆護佛法令諸世尊佛皆宣此義而說偈
言
告諸比丘 我以佛眼 見是迦葉 於未來世
過無數劫 當得作佛 而於未世 供養奉覲
三百萬億 諸佛世尊 為佛智慧 淨修梵行
供養眾上 二足尊已 備習一切 無上之慧
於眾後身 得成為佛 其土清淨 瑠璃為地
多諸寶樹 行列道側 金繩界道 見者歡喜
常出好香 散眾名華 種種奇妙 以為莊嚴
其地平正 無有丘坑 諸菩薩眾 不可稱計
其心調柔 達大神通 奉持諸佛 大乘經典
諸聲聞眾 無漏後身 法王之子 亦不可計

*

其心調柔 達大神通 奉持諸佛 大乘經典
諸聲聞眾 無漏後身 法王之子 亦不可計
乃以天眼 不能數知 其佛當壽 十二小劫
正法住世 二十小劫 像法亦住 二十小劫
光明世尊 其事如是
尒時大目揵連須菩提摩訶迦旃延等皆悉
悚慄一心合掌瞻仰尊顏目不暫捨即共同
聲而說偈言
大雄猛世尊 諸釋之法王 哀愍我等故 而賜佛音聲
若知我深心 見為授記者 如以甘露灑 除熱得清涼
如從飢國來 忽遇大王餐 心猶懷疑懼 未敢即便食
若復得王教 然後乃敢食 我等亦如是 每惟小乘過
不知當云何 得佛無上慧 雖聞佛音聲 言我等作佛
心尚懷憂懼 如未敢便食 若蒙佛授記 尒乃快安樂
大雄猛世尊 常欲安世間 願賜我等記 如飢須教食
尒時世尊知諸大弟子心之所念 告諸比丘
是須菩提於當來世奉覲三百萬億那由他
佛供養恭敬尊重讚歎常修梵行具菩薩道
於眾後身得成為佛號曰名相如來應供正
遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫
天人師佛世尊劫名有寶國名寶生其土平
正頗梨為地寶樹莊嚴無諸丘坑沙礫荊棘

西域禁忌經寶藏論五百比丘說法聚別錄
使利之職受事運轉常供養五人民皆
雪寶蓋五時聽聞所說各起時蘭高千由旬
佛所所不能知諸菩薩眾見無千万億那由
他佛壽十二小劫正法住世二十小劫像法
亦住二十小劫其佛常受雪蓋為眾說法度
既見雪蓋五所聞眾令諸世尊滅度雪蓋與
眾比丘說偈言
諸比丘眾　今告汝等　當一心聽我所說
我大弟子　調達菩薩　當作佛　号曰名相
當供見敬　万億諸佛　隨佛所行　滿具大道
常修梵行　三十二相　端正殊妙　猶如寶山
其佛國土　嚴淨第一　衆生見者　无不愛樂
佛於其中　度无量衆　其佛法中　多諸菩薩
皆悉利根　得不退轉　彼國常以　菩薩莊嚴
諸聲聞衆　不可稱數　皆得三明　具六神通
住八解脫　有大威德　其佛說法　現於无量
神通變化　不可思議　諸天人民　數如恒沙
皆共合掌　聽受佛語　其佛當壽　十二小劫
正法住世　二十小劫　像法亦住　二十小劫
今時世尊復告諸比丘衆　我今語汝是大迦
葉於當來世以諸供具供養奉事八千億

今時世尊復告諸比丘衆　我今語汝是大迦
葉於當來世以諸供具供養奉事八千億
那由他佛等皆悉供養已　隨順菩薩道
佛於最後身得成為佛　號曰光明如來
具足千万億那由他恒河沙諸佛之法
如是諸佛已具菩薩
道當得作佛号曰閻浮那提金光如來應供
正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈
夫天人師佛世尊其土平正頗梨為地寶樹
莊嚴寶會處處以眾華覆側珍華寶地周遍清
淨見者歡喜見四惡道地獄餓鬼畜生阿修
羅道多有天人諸聲聞衆及諸菩薩无量万
億莊嚴其國佛壽十二小劫正法住世二十
小劫像法亦住二十小劫今時世尊欲重宣
此義而說偈言
諸比丘衆　當一心聽　如我所說　真實无異
是迦葉佛　當以種種　妙好供具　供養諸佛
諸佛滅後　起七寶塔　亦以華香　供養舍利
其衆無量　猶如恒沙　皆悉成就　三明具足清淨
度脫无量　万億衆生　皆為十方　之所供養
佛之光明　无能勝者　其佛号曰　閻浮金光

*

真實義身 得佛智慧 成等正覺 國土清淨
光明無量 萬億衆生 皆為十方 之所供養
佛之光明 無能勝者 其佛号曰 閻浮金光
菩薩聲聞 斷一切有 無量無數 莊嚴其國
爾時世尊 復告大衆 我今語汝 是大目揵連
當以種種供具供養八千諸佛 恭敬尊重 諸
佛滅後各起塔廟 高千由旬 縱廣正等五百
由旬 以金銀瑠璃車𤦲馬瑙真珠玫瑰七寶
合成 衆華瓔珞塗香末香燒香繒蓋幢幡以
用供養 過是已後 當復供養二百萬億諸佛
亦復如是 當得成佛 號曰多摩羅跋栴檀香
如來應供正遍知明行足善逝世間解無上
士調御丈夫天人師佛世尊 劫名喜滿 國名
意樂 其土平正 頗梨為地 寶樹莊嚴 真珠
華周遍清淨 見者歡喜 多諸天人菩薩聲聞
其數無量 佛壽二十四小劫 正法住世四十
小劫 像法亦住四十小劫 爾時世尊 欲重宣
此義 而說偈言
我此弟子 大目揵連 捨是身已 得見八千
二百萬億 諸佛世尊 為佛道故 供養恭敬
於諸佛所 常修梵行 於無量劫 奉持佛法
諸佛滅後 起七寶塔 長表金刹 華香伎樂

*

諸佛滅後 起七寶塔 長表金刹 華香伎樂
而以供養 諸佛塔廟 漸漸具足 菩薩道已
於意樂國 而得作佛 号多摩羅 栴檀之香
其佛壽命 二十四劫 常為天人 演說佛道
聲聞無量 如恒河沙 三明六通 有大威德
菩薩無數 志固精進 於佛智慧 皆不退轉
佛滅度後 正法當住 四十小劫 像法亦爾
我諸弟子 威德具足 其數五百 皆當授記
於未來世 咸得成佛 我及汝等 宿世因緣
吾今當說 汝等善聽
妙法蓮華經化城喻品第七
佛告諸比丘 乃往過去無量無邊不可思議
阿僧祇劫 爾時有佛 名大通智勝如來應供
正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈
夫天人師佛世尊 其國名好成 劫名大相 諸
比丘 彼佛滅度已來 甚大久遠 譬如三千大
千世界所有地種 假使有人 磨以為墨 過於
東方千國土 乃下一點 大如微塵 又過千國
土 復下一點 如是展轉 盡地種墨 於汝等意
云何 是諸國土 若算師 若算師弟子 能得邊
際 知其數不 不也 世尊 諸比丘 是人所經國
土 若點不點 盡抹為塵 一塵一劫 彼佛滅度

云何是諸國土若筭師若筭師弟子能得邊際
知其數不不也世尊諸比丘是人所經國
土若點不點盡抹為塵一塵一劫彼佛滅度
已來復過是數無量無邊百千萬億阿僧祇
劫我以如來知見力故觀彼久遠猶若今日
爾時世尊欲重宣此義而說偈言
我念過去世　無量無邊劫　有佛兩足尊　名大通智勝
如人以力磨　三千大千土　盡此諸地種　皆悉以為墨
過於千國土　乃下一塵點　如是展轉點　盡此諸塵墨
如是諸國土　點與不點等　復盡抹為塵　一塵為一劫
此諸微塵數　其劫復過是　彼佛滅度來　如是無量劫
如來無礙智　知彼佛滅度　及聲聞菩薩　如見今滅度
諸比丘當知　佛智淨微妙　無漏無所礙　通達無量劫
佛告諸比丘大通智勝佛壽五百四十萬億
那由他劫其佛本坐道場破魔軍已垂得阿
耨多羅三藐三菩提而諸佛法不現在前如
是一小劫乃至十小劫結加趺坐身心不動
而諸佛法猶不在前爾時忉利諸天先為彼
佛於菩提樹下敷師子座高一由旬佛於此
座當得阿耨多羅三藐三菩提適坐此座時
諸梵天王雨衆天華面百由旬香風時來吹
去萎華更雨新者如是不絕滿十小劫供養

去萎華更雨新者如是不絕滿十小劫供養
於佛乃至滅度常雨此華四王諸天為供養
佛常擊天鼓其餘諸天作天伎樂滿十小劫
至于滅度亦復如是諸比丘大通智勝佛過
十小劫諸佛之法乃現在前成阿耨多羅三
藐三菩提其佛未出家時有十六子其第一
者名曰智積諸子各有種種珍異玩好之具
聞父得成阿耨多羅三藐三菩提皆捨所珍
往詣佛所諸母涕泣而隨送之其祖轉輪聖
王與一百大臣及餘百千萬億人民皆共圍
繞隨至道場咸欲親近大通智勝如來供養
恭敬尊重讚歎到已頭面禮足繞佛畢已一
心合掌瞻仰世尊以偈頌曰
大威德世尊　為度衆生故　於無量億歲　爾乃得成佛
諸願已具足　善哉吉無上　世尊甚希有　一坐十小劫
身體及手足　靜然安不動　其心常憺怕　未曾有散亂
究竟永寂滅　安住無漏法　今者見世尊　安隱成佛道
我等得善利　稱慶大歡喜　衆生常苦惱　盲瞑無導師
不識苦盡道　不知求解脫　長夜增惡趣　減損諸天衆
從冥入於冥　永不聞佛名　今佛得最上　安隱無漏道
我等及天人　為得最大利　是故咸稽首　歸命無上尊
爾時十六王子偈讚佛已勸請

我等及天人　為得最大利　是故咸稽首　歸命無上尊
爾時十六王子偈讚佛已勸請世尊轉於法
輪咸作是言世尊說法多所安隱憐愍饒益
諸天人民重說偈言
世雄無等倫　百福自莊嚴　得無上智慧　願為世間說
度脫於我等　及諸眾生類　為分別顯示　令得是智慧
若我等得佛　眾生亦復然　世尊知眾生　深心之所念
亦知所行道　又知智慧力　欲樂及修福　宿命所行業
世尊悉知已　當轉無上輪
佛告諸比丘大通智勝佛得阿耨多羅三藐
三菩提時十方各五百萬億諸佛世界六種
震動其國中間幽冥之處日月威光所不能
照而皆大明其中眾生各得相見咸作是言
此中云何忽生眾生又其國界諸天宮殿乃
至梵宮六種震動大光普照遍滿世界勝諸
天光爾時東方五百萬億諸國土中梵天宮
殿光明照曜倍於常明諸梵天王各作是念
今者宮殿光明昔所未有以何因緣而現此
相是時諸梵天王即各相詣共議此事時彼
眾中有一大梵天王名救一切為諸梵眾而
說偈言
我等諸宮殿　光明昔未有　此是何因緣　宜各共求之

眾中有一大梵天王名救一切為諸梵眾而
說偈言
我等諸宮殿　光明昔未有　此是何因緣　宜各共求之
為大德天生　為佛出世間　而此大光明　遍照於十方
爾時五百萬億國土諸梵天王與宮殿俱各
以衣裓盛諸天華共詣西方推尋是相見大
通智勝如來處于道場菩提樹下坐師子座
諸天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人
等恭敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪即
時諸梵天王頭面禮佛繞百千匝即以天華
而散佛上其所散華如須彌山并以供養佛
菩提樹其菩提樹高十由旬華供養已各以
宮殿奉上彼佛而作是言唯見哀愍饒益我
等所獻宮殿願垂納處時諸梵天王即於佛
前一心同聲以偈頌曰
世尊甚希有　難可得值遇　具無量功德　能救護一切
天人之大師　哀愍於世間　十方諸眾生　普皆蒙饒益
我等所從來　五百萬億國　捨深禪定樂　為供養佛故
我等先世福　宮殿甚嚴飾　今以奉世尊　唯願哀納受
爾時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世
尊轉於法輪度脫眾生開涅槃道時諸梵天
王一心同聲而說偈言

尊轉於法輪度脫眾生開涅槃道時諸梵天

王一心同聲而說偈言

世雄兩足尊　唯願演說法　以大慈悲力　度苦惱眾生

爾時大通智勝如來默然許之又諸比丘東

南方五百萬億國土諸大梵王各自見宮殿

光明照曜昔所未有歡喜踊躍生希有心即

各相詣共議此事時彼眾中有一大梵天王

名曰大悲為諸梵眾而說偈言

是事何因緣　而現如此相　我等諸宮殿　光明昔未有

為大德天生　為佛出世間　未曾見此相　當共一心求

過千萬億土　尋光共推之　多是佛出世　度脫苦眾生

爾時五百萬億諸梵天王與宮殿俱各以衣

裓盛諸天華共詣西北方推尋是相見大通

智勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸

天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等

恭敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸

梵天王頭面禮佛繞百千帀即以天華而散

佛上所散之華如須彌山并以供養佛菩提

樹華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言

惟見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受尒

時諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰

聖主天中天　迦陵頻伽聲　哀愍眾生者　我等今敬禮

11

惟見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受尒

時諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰

[illegible] 我等今敬禮

[illegible] 一百八十劫 空過無有佛

[illegible] 為眾生作眼

[illegible] 哀愍饒益者

[illegible]

[illegible] 各作是言 惟願世

[illegible] 時諸梵天

[illegible] 令得大歡喜

[illegible] 少 忍善者增益

[illegible] 比丘南

[illegible] 見宮殿光

[illegible] 有心即各

[illegible] 有此光

[illegible] 一大梵天王名曰妙法為諸

[illegible] 是相宜求之

[illegible] 為佛出世間

[illegible] 各以衣

[illegible] 北方 [illegible] 是相見大通智

[illegible] 子座 諸天

114

※

祇園諸天華共論北方推尋是相見大通智勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸天
龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等
歡國號及見十六王子請佛轉法輪時諸梵
天王頭面礼佛繞百千帀即以天華而散佛
上所散之華如須彌山并以供養佛菩提樹
華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯
見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受令時
諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰
世尊甚難見啟諸煩惱者 過百千劫 今乃得一見
諸飢渴衆生 以法雨充滿 昔所未見 光量智慧者
如優曇鉢華 今日乃值遇 我等諸宮殿 莊光故嚴飾
世尊大慈愍 唯願垂納受
令時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世
尊轉於法輪令一切世間諸天魔梵沙門婆
羅門皆獲安隱而得度脫時諸梵天王一心
同聲以偈頌曰
唯願天人尊 轉无上法輪 擊于大法鼓 而吹大法螺
普雨大法雨 度无量衆生 我等咸歸請 當演深遠音
令時大通智勝如來默然許之西南方乃至
下方亦復如是令時上方五百万億因主諸

※

下方亦復如是令時上方五百万億因主諸
大梵王皆悉自觀所止宮殿光明威曜昔所
未有歡喜踊躍生希有心即各相詣共議此
事以何因緣我等宮殿有斯光明時彼衆中
有一大梵天王名曰尸棄為諸梵衆而說偈
言
令以何因緣 我等宮殿 威德光明曜 嚴飾未曾有
如是之妙相 昔所未聞見 為大德天生 為佛出世間
令時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣
裓盛諸天華共詣下方推尋是相見大通智
勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸天
龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭
敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸梵
天王頭面礼佛繞百千帀即以天華而散佛
上所散之華如須彌山并以供養佛菩提樹
華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯
願哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受令時
諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰
唯願天人尊 轉无上法輪 擊于大法鼓 而吹大法螺
普雨大法雨 度无量衆生 我等咸歸請 當演深遠音
令時大通智勝如來默然許之西南方乃至
下方亦復如是令時上方五百万億因主諸

普智天人尊 哀愍群萌類 能開甘露門 廣度於一切
於昔無量劫 空過無有佛 世尊未出時 十方常闇瞑
三惡道增長 阿修羅亦盛 諸天眾轉減 死多墮惡道
不從佛聞法 常行不善事 色力及智慧 斯等皆減少
罪業因緣故 失樂及樂想 住於邪見法 不識善儀則
不蒙佛所化 常墮於惡道 佛為世間眼 久遠時乃出
哀愍諸眾生 故現於世間 超出成正覺 我等甚欣慶
及餘一切眾 喜歎未曾有 我等諸宮殿 蒙光故嚴飾
今以奉世尊 唯垂哀納受 願以此功德 普及於一切
我等與眾生 皆共成佛道
爾時五百萬億諸梵天王偈讚佛已各白佛
言唯願世尊轉於法輪多所安隱多所度脫
時諸梵天王而說偈言
世尊轉法輪 擊甘露法鼓 度苦惱眾生 開示涅槃道
唯願受我請 以大微妙音 哀愍而敷演 無量劫習法
爾時大通智勝如來受十方諸梵天王及十
六王子請即時三轉十二行法輪若沙門婆
羅門若天魔梵及餘世間所不能轉謂是苦
是苦集是苦滅是苦滅道及廣說十二因緣
法無明緣行行緣識識緣名色名色緣六入
六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有
緣生生緣老死憂悲苦惱無明滅則行滅行

六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有
緣生生緣老死憂悲苦惱無明滅則行滅行
滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅
六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛
滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則
老死憂悲苦惱滅佛於天人大眾之中說是
法時六百萬億那由他人以不受一切法故
而於諸漏心得解脫皆得深妙禪定三明六
通具八解脫第二第三第四說法時千萬億
恒河沙那由他等眾生亦以不受一切法故
而於諸漏心得解脫從是已後諸聲聞眾無
量無邊不可稱數爾時十六王子皆以童子
出家而為沙彌諸根通利智慧明了已曾供
養百千萬億諸佛淨修梵行求阿耨多羅三
藐三菩提俱白佛言世尊是諸無量千萬億
大德聲聞皆已成就世尊亦當為我等說阿
耨多羅三藐三菩提法我等聞已皆共修學
世尊我等志願如來知見深心所念佛自證
知爾時轉輪聖王所將眾中八萬億人見十
六王子出家亦求出家王即聽許爾時彼佛
受沙彌請過二萬劫已乃於四眾之中說是
大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念說

六五子出家亦求出家至聊聽許今時彼佛
受沙彌請過二万劫已乃於四衆之中說是
大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念說
是經已十六沙彌爲阿耨多羅三藐三菩提
故皆共受持讀誦利說是經時十六菩薩
沙彌皆悉信受解聞衆中亦有信解其餘
衆生千万億種皆生疑惑佛說是經於八千劫
未嘗休廢說此經已即入靜室住於禪定八万
四千劫是時十六菩薩沙彌知佛入室寂靜安禪
定各昇法座亦於八万四千劫爲四部衆廣說
分別妙法華經一一皆度六百万億那由他恒
河沙等衆生示教利喜令發阿耨多羅三藐三
菩提心文通智勝佛過八万四千劫已從三昧
起往詣法座安詳而坐普告大衆是十六菩薩
沙彌甚爲希有諸根通利智慧明了已曾供
養无量千万億數諸佛於諸佛所常修梵行受持
佛智開示衆生令入其中汝等皆當數數親近而
供養之所以者何若聲聞辟支佛及諸菩薩
能信是十六菩薩所說經法受持不毀者是人
皆當得阿耨多羅三藐三菩提如來之慧佛告
諸比丘是十六菩薩常樂說是妙法蓮華經一一
菩薩所化六百万億那由他恒河沙等衆生世
世所生與菩薩俱從其聞法悉皆信解以此因
緣得值四百万億諸佛世尊今不盡諸比丘我

諸比丘是十六菩薩常樂說是妙法蓮華經一一
菩薩所化六百万億那由他恒河沙等衆生世
世所生與菩薩俱從其聞法悉皆信解以此因
緣得值四百万億諸佛世尊今不盡諸比丘我
今語汝彼佛弟子十六沙彌今皆得阿耨多羅
三藐三菩提於十方國土現在說法有无量百
千万億菩薩聲聞以爲眷屬二沙彌東方作
佛一名阿閦在歡喜國二名須彌頂東南方二
佛一名師子音二名師子相南方二佛一名虛
空住二名常滅西南方二佛一名帝相二名梵
相西方二佛一名阿彌陀二名度一切世間苦
惱西北方二佛一名多摩羅跋栴檀香神通
二名須彌相北方二佛一名雲自在二名雲自在
在王東北方佛名懷一切世間怖畏其第十六
我釋迦牟尼佛於娑婆國土成阿耨多羅三
藐三菩提諸比丘我等爲沙彌時各各教化
无量百千万億恒河沙等衆生從我聞法爲
阿耨多羅三藐三菩提此諸衆生爾今有住
聲聞地者我常教化阿耨多羅三藐三菩提
是諸人等應以是法漸入佛道所以者何如
來智慧難信難解今時所化无量恒河沙等
衆生者汝等諸比丘及我滅度後未來世中
聲聞弟子是也我滅度後復有弟子不聞是

衆生皆出等諸比丘及我滅度後未來世中
聲聞弟子是也我滅度後復有弟子不聞是
經不知不覺菩薩所行自於所得功德生滅
度想皆入涅槃我於餘國作佛更有異名是
人雖生滅度之想入於涅槃而於彼土求佛
智慧得聞此經唯以佛乘而得滅度更无餘
乘除諸如來方便說法諸比丘若如來日知
涅槃時到衆又清淨信解堅固了達空法深
入禪定便集諸菩薩及聲聞衆為說是經
聞已皆二乘而得滅度唯一佛乘得滅度耳
此立當知如來方便深入衆生之性知其志
樂小法深著五欲為是等故說於涅槃是人
若聞則便信受譬如figure五百由旬險惡道曠
絕无人怖畏之處若有多衆欲過此道至珍
寶所有一導師聰慧明達善知險道通塞之
相將導衆人欲過此難所將人衆中路懈退
白導師言我等疲極而復怖畏不能復進前
路猶遠今欲還還導師多諸方便而作是念
此等可愍云何捨大珍寶而欲還還作是念
已以方便力於險道中過五百由旬化作一
城告衆人言汝等勿怖莫得還還今是大城
可於中止隨意所作若入是城快得安隱若

城告衆人言汝等勿怖莫得還還今是大城
可於中止隨意所作若入是城快得安隱若
能前至寶所者可得去是時疲極之衆心大
歡喜歎未曾有我等今者免斯惡道快得安
隱於是衆人前入化城已度想生安隱想
今時導師知此人衆既得止息見須度脫即
滅化城語衆人言汝等去來寶處在近向者
大城我所化作為止息耳諸比丘如來亦復
如是今為汝等作大導師知諸生死煩惱惡
道險難長遠曠野欲令速離者則不樂見佛不欲親近便作是
念佛道長久受勤苦乃可得成佛如是心怯弱下劣
以方便力而於中道為止息故說二涅槃若
衆生住於二涅槃者如來於爾時便為說汝等所
作未辦汝所住地近於佛慧當觀察等量所
得涅槃非真實也但是如來方便之力於一
佛乘分別說三如彼導師為止息故化作大
城既知息已而告之言寶處在近此城非實
我化作耳今所作者為欲重宣此義而說偈言
大道曠絕險　十如生道場　佛法不現前　不得成佛道
諸天神龍王　阿修羅衆等　當為於大樹　以供養諸佛
諸天等及餘　若在聲仙學　貪著愛欲者　更為新婚者

諸天樂天鼓 并作衆伎樂 香風吹萎華 更雨新好者
過十小劫已 乃得成佛道 諸天及世人 心皆懷踊躍
彼佛十六子 皆與其眷屬 千万億圍遶 俱行至佛所
頭面礼佛足 而請轉法輪 聖師子法雨 充我及一切
世尊甚難值 久遠時一現 為覺諸群生 震動於一切
東方諸世界 五百万億国 梵宮殿光曜 昔所未曾有
諸梵見此相 尋來至佛所 散華以供養 并奉上宮殿
請佛轉法輪 以偈而讚歎 佛知時未至 受請默坐坐
三方及四維 上下亦復今 散華奉宮殿 請佛轉法輪
世尊甚難值 願以大慈悲 廣演甘露門 轉无上法輪
无量慧世尊 受彼衆人請 為宣種種法 四諦十二緣
无明至老死 皆從生緣有 如是衆過患 汝等應當知
宣暢是法時 六百万億姟 得盡諸苦際 皆成阿羅漢
第二說法時 千万恒沙衆 於諸法不受 皆得阿羅漢
從是後得道 其數无量 万億劫筭數 不能得其邊
時十六王子 出家作沙弥 皆共請彼佛 演說大乘經
我等及隨從 皆當成佛道 願得如世尊 慧眼第一淨
佛知童子心 宿世之所行 以无量因緣 種種諸譬喻
說六波羅蜜 及諸神通事 分別真實法 菩薩所行道
說是法華經 如恒河沙偈 彼佛說經已 靜室入禪定
一心一處坐 八万四千劫 知佛禪未出 為无量億衆 說佛无上ノ

一心一處坐 八万四千劫
是諸沙弥等 知佛禪未出 為无量億衆 說佛无上ノ
各各坐法座 說是大乘經 於佛寂然後 宣揚助法化
一一沙弥等 所度諸衆生 有六百万億 恒河沙等衆
彼佛滅度後 是諸聞法者 在在諸佛土 常與師俱生
是十六沙弥 具足行佛道 今現在十方 各得成正覺
今時聞法者 各在諸佛所 其有住聲聞 漸教以佛道
我在十六數 實未為汝說 是故以方便 引汝趣佛慧
以是本因緣 今說法華經 令汝入佛道 慎勿懷驚懼
譬如險惡道 迴絕多毒獸 又復无水草 人所怖畏處
无數千万衆 欲過此險道 其路甚廣遠 經五百由旬
時有一導師 強識有智慧 明了心決定 在險濟衆難
衆人皆疲惓 而白導師言 我等今頓乏 於此欲退還
導師作是念 此輩甚可怒 如何欲退還 而失大珍寶
尋時思方便 當設神通力 化作大城郭 莊嚴諸舍宅
周迴有園林 渠流及浴池 重門高樓閣 男女皆充滿
即作是化已 慰衆言勿懼 汝等入此城 各可隨所樂
諸人既入城 心皆大歡喜 皆生安隱想 自謂已得度
導師知已息 集衆而告言 汝等當前進 此是化城耳
我見汝疲惓 中道欲退還 故以方便力 權化作此城
汝今勤精進 當共至寶所 我亦復如是 為一切導師
見諸求道者 中路而懈廢 不能度生死 煩惱諸險道

W-T262 8/749B

汝今勤精進 當共至寶所 我亦復如是 爲一切導師
見諸求道者 中路而懈廢 不能度生死 煩惱諸險道
故以方便力 爲息說涅槃 言汝等苦滅 所作皆已辦
既知到涅槃 皆得阿羅漢 今乃集大衆 爲說真實法
諸佛方便力 分別說三乘 唯有一佛乘 息處故說二
今爲汝說實 汝等得非滅 爲佛一切智 當發大精進
汝證一切智 十力等佛法 具三十二相 乃是真實滅
諸佛之導師 爲息說涅槃 已知是息已 引入於佛慧

妙法蓮華經卷第三

▼斯二六三二號　金剛般若波羅蜜經

佛三四五佛而者　　[illegible]
種諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須菩
提如來悉知悉見是諸衆生得如是无量
福德何以故是諸衆生无復我相人相衆生
相壽者相无法相亦无非法相何以故是諸
衆生若心取相則爲著我人衆生壽者何以故若取非法
法相即著我人衆生壽者是故不應取法不應
取非法以是義故如來常說汝等比丘知我
說法如筏喻者法尚應捨何況非法
須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三
菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解
佛所說義无有定法名阿耨多羅三藐三菩
提亦无有定法如來可說何以故如來所說
法皆不可取不可說非法非非法所以者何
一切賢聖皆以无爲法而有差別
須菩提於意云何若人滿三千大千世界七
寶以用布施是人所得福德寧爲多不須菩
提言甚多世尊何以故是福德即非福德性
是故如來說得福德多若復有人於此經中

S→T235 8/749B1
W→ 8/752C3

提言甚多世尊何以故是福德聚無福德
是故如來說得福德多若復有人於此經中
受持乃至四句偈等為他人說其福勝彼何
以故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三
藐三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法
者即非佛法

須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須
陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀
洹名為入流而无所入不入色聲香味觸法
是名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作
是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊
何以故斯陀含名一往來而實无往來是名
斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以
故阿那含名為不來而實无來是故名阿那
含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得
阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實
无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我
得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛
說我得无諍三昧人中最為第一是第一離
欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世
尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說
須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无所

尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說
須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无所
行而名須菩提是樂阿蘭那行

佛告須菩提於意云何如來昔在燃燈佛所
於法有所得不世尊如來在燃燈佛所於法
實无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土
不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴
是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如
是生清淨心不應住色生心不應住聲香味
觸法生心應无所住而生其心須菩提譬如
有人身如須彌山王於意云何是身為大不
須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名
大身須菩提如恒河中所有沙數如是沙等
恒河於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩
提言甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其
沙須菩提我今實言告汝若有善男子善女
人以七寶滿爾所恒河沙數三千大千世界
以用布施得福多不須菩提言甚多世尊佛
告須菩提若善男子善女人於此經中乃至
受持四句偈等為他人說而此福德勝前福
德復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當
知此處一切世間天人阿修羅皆應供養如
佛塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩

知此處一切世間天人阿修羅皆應供養如
佛塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當
知是人成就最上第一希有之法若是經典
所在之處則為有佛若尊重弟子
尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以三十二相見如來不不也世
尊何以故如來說三十二相即是非相是名
三十二相須菩提若有善男子善女人以恒
河沙等身命布施若復有人於此經中乃至
受持四句偈等為他人說其福甚多
尒時須菩提聞說是經深解義趣淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者

若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人无我相人相
衆生相壽者相所以者何我相即是非相人
相衆生相壽者相離一切諸相則名諸佛佛告須菩提如是如是若復
有人得聞此經不驚不怖不畏當知是人甚
為希有何以故須菩提如來說第一波羅蜜
非第一波羅蜜是名第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體
我於尒時无我相无人相无衆生相无壽者
相何以故我於往昔節節支解時若有我相
人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於尒所世无我
相无人相无衆生相无壽者相是故須菩提
菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應生无所住心若心有住則為非住是故佛
說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利
益一切衆生應如是布施如來說一切諸相

執著菩薩心不應住色布施須菩提
菩薩心不住於法而行布施如來說一切
諸相即是非相又說一切衆生則非衆生
如來是真語者實語者不誑語者不
異語者須菩提如來所得法此法无實无虛
須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入
闇則无所見若菩薩心不住法而行布施如
人有目日光明照見種種色須菩提當來之
世若有善男子善女人能於此經受持讀誦
則為如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆
得成就无量无邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百
千萬億劫以身布施若復有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人
解說須菩提以要言之是經有不可思議不
可稱量无邊功德如來為發大乘者說
最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說
如來悉知是人悉見是人皆得成就不可量
不可稱无有邊不可思議功德如是人等則
為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故
須菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽
者見則於此經不能聽受讀誦為人解說須

須菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽
者見則於此經不能聽受讀誦為人解說須
菩提是處應供應所有塔廟一切世間天人
阿修羅所應供養當知此處則為是塔皆
敬作禮圍繞以諸華香而散其處復次須菩
提若善男子善女人受持讀誦此經若為人
輕賤是人先世罪業應墮惡道以今世人輕
賤故先世罪業則為消滅當得阿耨多羅三
藐三菩提須菩提我念過去无量阿僧祇劫
於然燈佛前得值八百四千萬億那由他諸
佛悉皆供養承事无空過者若復有人於後
末世能受持讀誦此經所得功德於我所供
養諸佛功德百分不及一千萬億分乃至算
數譬喻所不能及須菩提若善男子善女人
於後末世有受持讀誦此經所得功德我若
具說者或有人聞心則狂亂狐疑不信須菩
提當知是經義不可思議果報亦不可思議
尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生

實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於
意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅
三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義
佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三
菩提佛言如是如是須菩提實无有法如來
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如
來得阿耨多羅三藐三菩提者然燈佛則不
應與我受記汝於來世當得作佛号釋迦牟
尼以實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是
故然燈佛與我受記作是言汝於來世當得
作佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如
義若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩
提須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提
於是中无實无虛是故如來說一切法皆是
佛法須菩提所言一切法者即非一切法是
故名一切法須菩提譬如人身長大須菩提
言世尊如來說人身長大則為非大身是名
大身須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅
度无量衆生則不名菩薩何以故須菩提實
无有法名為菩薩是故佛說一切法无我无

大身須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅
度无量衆生則不名菩薩何以故須菩提實
无有法名為菩薩是故佛說一切法无我无
人无衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我
當莊嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊
嚴佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩
薩通達无我法者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如
是寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒所國
土中所有衆生若干種心如來悉知何以故
如來說諸心皆為非心是名為心所以者何
須菩提過去心不可得現在心不可得未來
心不可得須菩提於意云何若有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因緣得
福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多

大千世界七寶以用布施是人以是因緣得
福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如來不說得福德多以
福德无故如來說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以色身見何以故如來說
具足色身即非具足色身是名具足色身須
菩提於意云何如來可以具足諸相見不不
也世尊如來不應以具足諸相見何以故如
來說諸相具足即非具足是名諸相具足須
菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法
莫作是念何以故若人言如來有所說法即
為謗佛不能解我所說故須菩提說法者无
法可說是名說法須菩提白佛言世尊佛得
阿耨多羅三藐三菩提為无所得耶如是如
是須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至
无有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提
復次須菩提是法平等无有高下是名阿耨
多羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽
者修一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提所言善法者如來說即非善法是名善
法須菩提若三千大千世界中所有諸須彌
山王如是等七寶聚有人持用布施若人以

法須菩提若三千大千世界中所有諸須彌
山王如是等七寶聚有人持用布施若人以
此般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦
為他人說於前福德百分不及一百千萬億
分乃至算數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者如來說即非凡夫須菩提於意云何可以
三十二相觀如來不須菩提言如是如是以
三十二相觀如來佛言須菩提若以三十二
相觀如來者轉輪聖王即是如來須菩提白
佛言世尊如我解佛所說義不應以三十二
相觀如來爾時世尊而說偈言
若以色見我 以音聲求我 是人行邪道 不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提心者說諸法斷滅莫作是念何以故發阿
耨多羅三藐三菩提心者於法不說斷滅相

須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩提者
提者說諸法斷滅相莫作是念何以故發阿
耨多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相

須菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布
施若復有人知一切法無我得成於忍此此
菩薩勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩
不受福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩
不受福德須菩提菩薩所作福德不應貪著
是故說不受福德須菩提若有人言如來若
來若去若坐若臥是人不解我所說義何以
故如來者无所從來亦无所去故名如來

須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不甚
多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不
說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微
塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實
有者則是一合相如來說一合相則非一合
相是名一合相須菩提一合相者則是不可
說但凡夫之人貪著其事

須菩提若人言佛說我見人見衆生見壽者
見須菩提於意云何是人解我所說義不不
也世尊是人不解如來所說義何以故世尊

說但凡夫之人貪著其事
須菩提若人言佛說我見人見衆生見壽者
見須菩提於意云何是人解我所說義不不
也世尊是人不解如來所說義何以故世尊
說我見人見衆生見壽者即非我見人見
衆生見壽者是名我見人見衆生見壽者
見須菩提發阿耨多羅三藐三菩提心者於
一切法應如是知如是見如是信解不生法
相須菩提所言法相者如來說即非法相是
名法相須菩提若有人以滿无量阿僧祇世
界七寶持用布施若有善男子善女人發菩
薩心者持於此經乃至四句偈等受持讀誦
為人演說其福勝彼云何為人演說不取於
相如如不動何以故
一切有為法如夢幻泡影如露亦如電應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞佛
所說皆大歡喜信受奉行
金剛般若波羅蜜經

妙法蓮華經妙音菩薩品第二十四　七

尒時釋迦牟尼佛放大人相肉髻光明及放
眉間白毫相光遍照東方百八万億那由他
恒河沙等諸佛世界過是數已有世界名淨
光莊嚴其國有佛号淨華宿王智如來應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊爲无量无邊菩薩大衆
恭敬圍繞而爲說法釋迦牟尼佛白毫光明
遍照其國尒時一切淨光莊嚴國中有一菩薩
名曰妙音久已植衆德本供養親近无量百
千万億諸佛而悉成就甚深智慧得妙幢相
三昧法華三昧淨德三昧宿王戲三昧光明
三昧智印三昧解一切衆生語言三昧集一
切功德三昧清淨三昧神通遊戲三昧慧炬
三昧莊嚴王三昧淨光明三昧淨藏三昧不
共三昧日旋三昧得如是百千万億恒河沙
等諸大三昧釋迦牟尼佛光照其身即白淨
華宿王智佛言世尊我當往詣娑婆世界礼
拜親近供養釋迦牟尼佛及見文殊師利法
王子菩薩藥王菩薩勇施菩薩宿王華菩薩
上行意菩薩莊嚴王菩薩藥上菩薩尒時淨
華宿王智佛告妙音菩薩汝莫輕彼國生下

斯二六三三號　妙法蓮華經卷第七

*

王子菩薩藥王菩薩勇施菩薩宿王華菩薩
上行意菩薩莊嚴王菩薩藥上菩薩尒時淨
華宿王智佛告妙音菩薩汝莫輕彼國生下
劣想善男子彼娑婆世界高下不平土石諸
山穢惡无佛身卑小諸菩薩衆其形亦小
而汝身四万二千由旬我身六百八十万由旬
汝身第一端正百千万億光明殊妙是故
汝往莫輕彼國若佛菩薩及國土生下劣想
妙音菩薩白佛言世尊我今詣娑婆世界
皆是如來之力如來神通遊戲如來功德智
慧莊嚴於是妙音菩薩不起于座身不動搖
而入三昧以三昧力於耆闍崛山去法座不遠
化作八万四千衆寶蓮華閻浮檀金莖白
銀爲葉金剛爲鬚甄叔迦寶以爲其臺尒
時文殊師利法王子見是蓮華而白佛言世
尊是何因緣先現此瑞有若干千万蓮華圓
浮檀金爲莖白銀爲葉金剛爲鬚甄叔迦寶
以爲其臺尒時釋迦牟尼佛告文殊師利是
妙音菩薩摩訶薩欲從淨華宿王智佛國與
八万四千菩薩圍繞而來至此娑婆世界供
養親近礼拜於我亦欲供養聽法華經文殊
師利白佛言世尊是菩薩種何善本備何功
德而能有是大神通力行何三昧願爲我等

師利白佛言世尊是菩薩種何善本備何功
德而能有是大神通力行何三昧願為我等
說是三昧名字我等亦欲勤備行之行此三
昧乃能見是菩薩色相大小威儀進止唯願
世尊以神通力彼菩薩來令我得見尒時釋
迦牟尼佛告文殊師利此久滅度多寶如來
當為汝等而現其相時多寶佛告彼菩薩善
男子來文殊師利法王子欲見汝身于時妙
音菩薩於彼國沒與八万四千菩薩俱共發
來所經諸國六種震動皆悉雨於七寶蓮華
百千天樂不鼓自鳴是菩薩同如廣大青蓮
華葉正使和合百千万月其面貌端正復過
於此身真金色光壹百千功德莊嚴威德熾
盛光明照曜諸相具足如那羅延堅固之身
入七寶臺上升虛空去地七多羅樹諸菩薩
衆恭敬圍繞而來詣此娑婆世界耆闍崛山
到已下七寶臺以價直百千瓔珞持至釋迦
牟尼佛所頭面礼足奉上瓔珞而白佛言世
尊淨華宿王智佛問訊世尊少病少惱起居
輕利安樂行不四大調和不世事可忍不衆
生易度不无多貪欲瞋恚愚癡嫉妬慳惜不
无不孝父母不敬沙門邪見不善心不攝五

生易度不无多貪欲瞋恚愚癡嫉妬慳惜不
无不孝父母不敬沙門邪見不善心不攝五
情不世尊衆生能降伏諸魔怨不久滅度多
寶如來在七寶塔中來聽法不又問訊多寶
如來安隱少惱堪忍久住不世尊我今欲見
多寶佛身唯願世尊示我令見尒時釋迦牟
尼佛語多寶佛是妙音菩薩欲得相見時多
寶佛告妙音言善哉善哉汝能為供養釋迦
牟尼佛及聽法華經并見文殊師利等故來
至此尒時華德菩薩白佛言世尊是妙音菩
薩種何善根備何功德有是神力佛告華德
菩薩過去有佛名雲雷音王多陀阿伽度阿
羅訶三藐三佛陀國名現一切世間劫名喜見
妙音菩薩於万二千歲以十万種伎樂供養
雲雷音王佛并奉上八万四千七寶鉢以是
因緣果報今生淨華宿王智佛國有是神
力華德於汝意云何尒時雲雷音王佛所妙
音菩薩伎樂供養奉上寶器者豈異人乎今
此妙音菩薩身訶薩是華德是妙音菩薩
已曾供養覲近无量諸佛久植德本又值恒河
沙等百千万億那由他佛華德汝但見妙音
菩薩其身在此而是菩薩現種種身處處為

已曾供養親近无量諸佛久種德本又值恒河
沙等百千万億那由他佛華德汝但見妙音
菩薩其身在此而是菩薩現種種身處處為
諸衆生說是經典或現梵王身或現帝釋身
或現自在天身或現大自在天身或現天大將
軍身或現毘沙門天王身或現轉輪聖王身或
現諸小王身或現長者身或現居士身或現
宰官身或現婆羅門身或現比丘比丘尼優
婆塞優婆夷身或現長者居士婦女身或現
宰官婦女身或現婆羅門婦女身或現童男
童女身或現天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅
緊那羅摩睺羅伽人非人等身而說是經
諸有地獄餓鬼畜生及衆難處皆能救濟乃
至於王後宮變為女身而說是經華德是妙
音菩薩能教諸婆婆世界諸衆生者是妙音
菩薩如是種種變化現身在此娑婆國土為
諸衆生說是經典於神通變化智慧无所損
減是菩薩以若干智慧明照娑婆世界令一
切衆生各得所知於十方恒河沙世界中亦
復如是若應以聲聞形得度者現聲聞形
而為說法應以辟支佛形得度者現辟支佛形
而為說法應以菩薩形得度者現菩薩形而
為說法應以佛形得度者即現佛形而為說

而為說法應以辟支佛形得度者現辟支佛形
而為說法應以菩薩形得度者現菩薩形而
為說法應以佛形得度者即現佛形而為說
法如是種種隨所應度而為現形乃至應以
滅度而得度者亦現滅度華德妙音菩薩摩
訶薩成就大神通智慧之力其事如是今時
華德菩薩白佛言世尊是妙音菩薩深種
善根世尊是菩薩往何三昧而能如是在所
變現度既衆生佛告華德菩薩善男子其三
昧名現一切色身妙音菩薩住是三昧中能如
是饒益无量衆生說是妙音菩薩品時與妙
音菩薩俱來者八万四千人皆得現一切色
身三昧此娑婆世界无量菩薩亦得是三昧
及跋羅屋尒時妙音菩薩摩訶薩供養釋迦
牟尼佛及多寶佛塔已還歸本土所經諸國
六種震動而寶蓮華作百千万億種種伎樂
既到本國與八万四千菩薩圍繞淨華宿王
智佛所白佛言世尊我到娑婆世界饒益衆
生見釋迦牟尼佛及見多寶佛塔礼拜供養
又見文殊師利法王子菩薩及見藥王菩薩
得勤精進力菩薩勇施菩薩等亦令八万四
千菩薩得現一切色身三昧說是妙音菩薩

又見文殊師利法王子菩薩及見無量菩薩

時勤精進力菩薩等施菩薩等亦令八万四

千菩薩得現一切色身三昧說是妙音菩薩

來往娑婆世界四万二千天子得无生法忍華德

菩薩得法華三昧

妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五

尒時无盡意菩薩即從座起偏袒右肩合掌

向佛而作是言世尊觀世音菩薩以何因緣

名觀世音佛告无盡意菩薩善男子若有无

量百千万億衆生受諸苦惱聞是觀世音菩

薩一心稱名觀世音菩薩即時觀其音聲皆

得解脫若有持是觀世音菩薩名者設入大

火火不能燒由是菩薩威神力故若為大水

所漂稱其名号即得淺處若有百千万億衆

生為求金銀琉璃車渠馬瑙珊瑚琥珀真珠

等寶入於大海假使黑風吹其船舫漂墮羅

刹鬼國其中若有乃至一人稱觀世音菩薩

名者是諸人等皆得解脫羅刹之難以是因

緣名觀世音若復有人臨當被害稱觀世音

菩薩名者彼所執刀杖尋段段壞而得解脫

若三千大千國土滿中夜叉羅刹欲來惱人

聞其稱觀世音菩薩名者是諸惡鬼尚不能

以惡眼視之況復加害設復有人若有罪若

若三千大千國土滿中夜叉羅刹欲來惱人

聞其稱觀世音菩薩名者是諸惡鬼尚不能

以惡眼視之況復加害設復有人若有罪若

无罪扣械枷鎖檢繫其身稱觀世音菩薩名

者皆悉斷壞即得解脫若三千大千國土滿

中怨賊有一商主將諸商人賫持重寶經過

險路其中一人作是唱言諸善男子勿得怨

怖汝等應當一心稱觀世音菩薩名号是菩

薩能以无畏施於衆生汝等若稱名者於此

怨賊當得解脫衆商人聞俱發聲言南无觀

世音菩薩稱其名故即得解脫无盡意觀世

音菩薩摩訶薩威神之力巍巍如是若有衆

生多於婬欲常念恭敬觀世音菩薩便得離

欲若多瞋恚常念恭敬觀世音菩薩便得離

瞋若多愚癡常念恭敬觀世音菩薩便得離

衆无盡意觀世音菩薩有如是等大威神力

多所饒益是故衆生常應心念若有女人設

欲求男礼拜供養觀世音菩薩便生福德智

慧之男設欲求女便生端正有相之女宿植

德本衆人愛敬无盡意觀世音菩薩有如是

力若有衆生恭敬礼拜觀世音菩薩福不唐

捐是故衆生皆應受持觀世音菩薩名号无

盡意若有人受持六十二億恒河沙菩薩名

力者有衆生恭敬礼拜觀世音菩薩福不唐捐是故衆生皆應受持觀世音菩薩名号无盡意若有人受持六十二億恒河沙菩薩名

*尊復重偈供養飲食衣服卧具醫藥於意云何是善男子善女人功德多不无盡意言甚多世尊佛言若復有人受持觀世音菩

薩名号乃至一時礼拜供養是二人福正等无異於百千万億劫不可窮盡无盡意受持觀

世音菩薩名号得如是无量无邊福德之利

无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何遊此娑婆世界云何為衆生說法方便之

力其事云何佛告无盡意善男子若有國土衆生應以佛身得度者觀世音菩薩即現

佛身而為說法應以辟支佛身得度者即現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者即

現聲聞身而為說法應以梵王身得度者即現梵王身而為說法應以帝釋身得度者即

現帝釋身而為說法應以自在天身得度者即現自在天身而為說法應以大自在天身

得度者即現大自在天身而為說法應以天大將軍身得度者即現天大將軍身而為

說法應以毘沙門身得度者即現毘沙門身而為說法應以小王身得度者即現小王身

大將軍身得度者即現天大將軍身而為說法應以毘沙門身得度者即現毘沙門身

而為說法應以小王身得度者即現小王身而為說法應以長者居士身得度者即現長者居士身

而為說法應以宰官身得度者即現宰官身而為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅

門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優婆夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優

婆夷身而為說法應以長者居士宰官婆羅門婦女身得度者即現婦女身而為說法應

以童男童女身得度者即現童男童女身而為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓

羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即皆現之而為說法應以執金剛神得度者即

現執金剛神而為說法无盡意是觀世音菩

薩成就如是功德以種種形遊諸國土度脫衆

生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩是

觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施

无畏是故此娑婆世界皆号之為施无畏者

无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世

音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金

而以與之作是言仁者受此法施珍寶瓔珞

見長夜故此菩薩世界時等之為說長眉菩
薩盡壽供養如來滿百千歲以諸世
音菩薩即解頸眾寶珠瓔珞價直百千兩金
而以與之作是言仁者受此法施珠寶瓔珞
時觀世音菩薩不肯受之長眉復白觀世
音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞今時佛
告觀世音菩薩當愍此長眉菩薩及四衆
天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀世音
菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其瓔
珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多寶
佛塔長眉菩薩觀世音菩薩有如是自在神
力遊於娑婆世界今時長眉菩薩以偈問

曰

世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因緣　名為觀世音
具足妙相尊　偈答長眉菩　汝聽觀音行　善應諸方所
弘誓深如海　歷劫不思議　侍多千億佛　發大清淨願
我為汝略說　聞名及見身　心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　火坑變成池
或漂流巨海　龍魚諸鬼難　念彼觀音力　波浪不能沒
或在須彌峯　為人所推墮　念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛
或遭怨賊繞　各執刀害等　念彼觀音力　咸即起慈心

或值王難苦　多人所圍遶　念彼觀音力　咸皆生慈心
或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛
或遭怨賊繞　各執刀害等　念彼觀音力　咸即起慈心
或遭王難苦　臨刑欲壞身　念彼觀音力　刀尋段段壞
或囚禁枷鎖　手足被檢繫　念彼觀音力　釋然得解脫
咒詛諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　還著於本人
或遇惡羅剎　毒龍諸鬼等　念彼觀音力　皆悉不敢害
若惡獸圍繞　利爪及牙等　念彼觀音力　疾走無邊方
蚖蛇及蝮蝎　氣毒煙火然　念彼觀音力　尋聲自迴去
雲雷鼓掣電　降雹澍大雨　念彼觀音力　應時消散滅
眾生被困厄　無量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具一切神通　廣修智方便　十方諸國土　無剎不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
無垢清淨光　慧日破諸闇　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲　消滅諸煩惱　暴雨甘露法
法雨滅諸火　煩惱魔王　怨賊悉退散　眾惡鳥獸等
聞法皆歸善　毒龍諸鬼等　以慈力故　皆悉興慈心
雨澍雨雹　雲雷鼓掣電　隨意皆令滿　眾生被困苦
觀音妙智力　能為作依怙　具一切功德　慈眼視眾生
福聚海無量　是故應頂禮　爾時持地菩薩即從座起前白佛言
世尊若有眾生聞觀世音菩薩品自在之業普門示

爾時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門示
現神通力者當知是人功德不少佛說是普
門品時衆中八万四千衆生皆發无等等阿
耨多羅三藐三菩提心

妙法蓮華經陁羅尼品第二十六

爾時藥王菩薩即從座起偏袒右肩合掌向
佛而白佛言世尊若善男子善女人有能受
持法華經者若讀誦通利若書寫經卷得幾
所福佛告藥王若有善男子善女人供養八
百万億那由他恒河沙等諸佛於汝意云何
其所得福寧爲多不甚多世尊佛言若善男
子善女人能於是經乃至受持一四句偈讀誦
解義如說脩行功德甚多尒時藥王菩薩白
佛言世尊我今當與說法者陁羅尼呪以
守護之即說呪曰
安尒一 曼尒二 摩祢三 摩摩祢四 旨隸五 遮梨第六
賒咩羊鳴音七 賒履罔雉反 多瑋八 羶輸千反帝九
目帝十 目多履十一 娑履十二 阿瑋娑履十三
桑履十四 娑履十五 叉裔十六 阿叉裔十七 阿耆膩十八
羶帝十九 賒履二十 陁羅尼二十一 阿盧伽婆娑蒲末反
簸蔗毗叉膩二十二 祢毗剃二十三 阿便哆都餓反邏祢

113

W→T262 9.59A2

羶帝十九 賒履二十 陁羅尼二十一 阿盧伽婆娑蒲末反
簸蔗毗叉膩二十二 祢毗剃二十三 阿便哆都餓反邏祢
履剃二十四 阿亶哆波隸輸地途賣反二十五 漚究隸二十六
牟究隸二十七 阿羅隸二十八 波羅隸二十九 首迦
差初几反三十 阿三磨三履三十一 佛馱毗吉利袠
帝三十二 達磨波利差帝猜離反三十三 僧伽涅瞿
沙祢三十四 婆舍婆舍輸地三十五 曼哆邏三十六
曼哆邏叉夜多三十七 郵樓哆三十八 郵樓哆憍
舍略三十九 惡叉邏四十 惡叉冶多冶四十一 阿婆盧
四十二 阿摩若荏蔗反那多夜四十三
世尊是陁羅尼神呪六十二億恒河沙等
諸佛所說若有侵毀此法師者則爲侵毀是
諸佛已時釋迦牟尼佛讚藥王菩薩言善哉
善哉藥王汝愍念擁護此法師故說是陁羅
尼於諸衆生多所饒益尒時勇施菩薩白佛
言世尊我亦爲擁護讀誦受持法華經者說
陁羅尼若此法師得是陁羅尼若夜叉若羅
剎若富單那若吉蔗若鳩槃茶若餓鬼等
求其短者無能得便即於佛前而說呪曰
痤徂螺反隸一 摩訶痤隸二 郁枳三 目枳四 阿隸
五 阿羅婆第六 涅隸第七 涅隸多婆第
八 伊緻猪履反柅九 韋緻柅十 旨緻柅十一 涅隸墀

114

一切世間諸佛所說

同一字名日月燈明十号具足所可說法初

中後善其義深純淨梵行出家時有八子一名有

意二名善意三名无量意四名寶意五名增

意六名除疑意七名嚴意八名法意是八王

子威德自在各領四天下是諸王子聞父出

家悉阿耨多羅三藐三菩提心皆悉捨王位亦隨

出家發大乘意常淨梵行爾時日月燈明佛說大

乃隨佛所學爾時彼佛過八十萬億那由他劫

於大衆中為諸菩薩說妙法蓮華經

已即於大衆中說偈言

今日世尊欲入於无量義處坐

時身心不動是時天雨曼陀羅摩訶曼陀

羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙華而散佛上及

諸大衆普佛世界六種震動

此五百億諸菩薩各中比丘

比丘尼諸優婆塞優婆夷皆悉是

得未曾有心皆生歡喜

小王將諸宝華是諸大衆得未曾有歡喜

合掌一心觀佛

今時世尊放眉間白毫相光照東方萬八千

佛土皆悉開徹如今所見是諸佛土皆以

七寶不周遍如今所見是諸佛土皆悉聽法是諸

斯二六三四號　妙法蓮華經卷第一

道其最後成佛者名曰然燈八百弟子中有
一人号曰求名貪著利養雖復讀誦衆經而
不通利多所忘失故号求名是人亦以種諸
善根因緣故得值无量百千万億諸佛供養
恭敬尊重讚嘆称勸當知余時聚光菩薩豈
異人乎我身是也求名菩薩汝身是也今見
此瑞與本无異是故惟忖今日如来當說大
乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念余時
文殊師利於大衆中欲重宣此義而說偈言
我念過去世　无量无數劫　有佛人中尊　号日月燈明
世尊演說法　度无量衆生　无數億菩薩　令入佛智慧
佛未出家時　所生八王子　見大聖出家　亦隨備梵行
時佛說大乘　經名无量義　於諸大衆中　而為廣分別
佛說此經已　即於法座上　跏趺坐三昧　名无量義處
天雨雨曼陀華　天鼓自然鳴　諸天龍鬼神　供養人中尊
一切諸佛土　即時大震動　佛放眉間光　現諸希有事
此光照東方　万八千佛土　示一切衆生　生死業報處
有見諸佛土　以衆寶莊嚴　琉璃頗梨色　斯由佛光照
及見諸天人　龍神夜叉衆　乾闥緊那羅　各供養其佛
又見諸如来　自然成佛道　身色如金山　端嚴甚微妙
如淨琉璃中　內現真金像　世尊在大衆　敷演深法義
一一諸佛土　群聞衆无數　因佛光所照　悉見彼大衆
或有諸比丘　在於山林中　精進持淨式　猶如護明珠

一一諸佛土　群聞衆无數　因佛光所照　悉見彼大衆
或有諸比丘　在於山林中　精進持淨式　猶如護明珠
天人所奉尊　遊從三昧起　諸妙光菩薩　法為世間眼
一切所歸信　能奉持法藏　如我所說法　唯汝能證知
世尊既讚嘆　令妙光歡喜　說是法華經　滿六十小劫
不起於此座　所說上妙法　是妙光法師　悉皆能受持
佛說是法華　令衆歡喜已　尋即於是日　告於天人衆
諸法實相義　已為汝等說　我今於中夜　當入於涅槃
汝一心精進　當起於慈遊　諸佛甚難值　億劫時一遇
世尊諸子等　聞佛入涅槃　各各懷悲惱　佛滅一何速
聖主法之王　哀愍无量衆　我若滅度時　汝等勿憂怖
是德藏菩薩　於无漏實相　心已得通達　具次當作佛
号曰為淨身　亦度无量衆　如布諸舍利　而起无量塔
佛與夜滅度　如新盡火滅　信復如精進　以求无上道
比丘比丘尼　其數如恒沙　堅固无上道　當見无數佛
是妙光法師　奉持佛法藏　八十小劫中　廣宣法華經
是諸八王子　妙光所開化　令住无上道　相續得成佛
供養諸佛已　隨順行大道　轉次而授記

*

是妙光法師 奉持佛法藏 八十小劫中 廣宣法華經
是諸八王子 妙光所開化 堅固無上道 當見無數佛
供養諸佛已 隨順行大道 相繼得成佛 轉次而授記
最後天中天 號曰燃燈佛 諸仙之導師 度脫無量眾
是妙光法師 時有一弟子 心常懷懈怠 貪著於名利
求名利無厭 多遊族姓家 棄捨所習誦 廢忘不通利
以是因緣故 號之為求名 亦行眾善業 得見無數佛
供養於諸佛 隨順行大道 具六波羅蜜 今見釋師子
其後當作佛 號名曰彌勒 廣度諸眾生 其數無有量
彼佛滅度後 懈怠者汝是 妙光法師者 今則我身是
我見燈明佛 本光瑞如此 以是知今佛 欲說法華經
今相如本瑞 是諸佛方便 今佛放光明 助發實相義
諸人今當知 合掌一心待 佛當雨法雨 充足求道者
諸求三乘人 若有疑悔者 佛當為除斷 令盡無有餘

[illegible]

爾時世尊從三昧安詳而起告舍利弗諸佛
智慧甚深無量其智慧門難解難入一切聲
聞辟支佛所不能知所以者何佛曾親近百
千萬億無數諸佛盡行諸佛無量道法勇猛
精進名稱普聞成就甚深未曾有法隨宜所
說意趣難解舍利弗吾從成佛已來種種因
緣種種譬喻廣演言教無數方便引導眾生
令離諸著所以者何如來方便知見波羅蜜

*

緣種種譬喻廣演言教無數方便引導眾生
令離諸著所以者何如來方便知見波羅蜜
皆已具足舍利弗如來知見廣大深遠無量
無礙力無所畏禪定解脫三昧深入無際成
就一切未曾有法舍利弗如來能種種分別
巧說諸法言辭柔軟悅可眾心舍利弗取要
言之無量無邊未曾有法佛悉成就止舍利
弗不須復說所以者何佛所成就第一希有
難解之法唯佛與佛乃能究盡諸法實相所
謂諸法如是相如是性如是體如是力如是
作如是因如是緣如是果如是報如是本末
究竟等爾時世尊欲重宣此義而說偈言
世雄不可量 諸天及世人 一切眾生類 無能知佛者
佛力無所畏 解脫諸三昧 及佛諸餘法 無能測量者
本從無數佛 具足行諸道 甚深微妙法 難見難可了
於無量億劫 行此諸道已 道場得成果 我已悉知見
如是大果報 種種性相義 我及十方佛 乃能知是事
是法不可示 言辭相寂滅 諸餘眾生類 無有能得解
除諸菩薩眾 信力堅固者 諸佛弟子眾 曾供養諸佛
一切漏已盡 住是最後身 如是諸人等 其力所不堪
假使滿世間 皆如舍利弗 盡思共度量 不能測佛智
正使滿十方 皆如舍利弗 及餘諸弟子 亦滿十方剎
盡思共度量 亦復不能知 辟支佛利智 無漏最後身

斯二六三五號　金剛般若波羅蜜經

S-T235　8.758C22-24

不住相布施其福德不可思量須菩提於
去何東方虛空可思量不不也世尊須菩
南西北方四維上下虛空可思量不不也世尊
須菩提菩薩無住相布施福德亦復如是不可
思量須菩提菩薩但應如所教住須菩提
於意去何可以身相見如來不不也世尊不
以身相得見如來何以故如來所說身相即
非身相佛告須菩提凡所有相皆是虛妄若
見諸相非相則見如來
須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如是言
說章句生實信不佛告須菩提莫作是說
如來滅後後五百歲有持戒修福者於此章
句能生信心以此為實當知是人不於一佛二佛而
五佛而種善根已於无量千萬佛所種諸善根
聞是章句乃至一念生淨信者須菩提如來悉
知悉見是諸衆生得如是无量福德何以故是諸
衆生无復我相人相衆生相壽者相无法相
相亦无非法相何以故是諸衆生若心取
相則為著我人衆生壽者若取法相即著
我人衆生壽者何以故若取非法相即著
我人衆生壽者是故不應取非法以是義
故如來常說汝等比丘知我說法如筏

佛復四合利弗者說是事一切世間天人阿
羅漢皆當驚怪增上慢比丘將墮於大坑命
時世尊重說偈言
心心不淨說 欲障故惡 謗增上慢者 聞故不敬信
令時合利弗重白佛言世尊唯願說之唯願
說之今此會中如我等比百千萬億世世已
曾從佛受化如此人等必能敬信長夜安隱
多所饒益令時合利弗欲重宣此義而說偈
言
我昔為王子 捨國求第一法 復棄不別說
是今正真實 發深信堅法 聲聞菩薩法
皆一心合掌 願聞佛法 世尊千二百 及餘未得者
願為此說法 世尊亦利我 令聲聞菩薩
令時世尊告合利弗汝已慇懃三請豈得不
說汝今諦聽善思念之吾當為汝分別解說
說此語時會中有比丘比丘尼優婆塞優婆
夷五千人等即從坐起禮佛而退所以者何
此等罪根深重及增上慢未得謂得未證謂
證有如此失是以不住世尊默然而不制止
令時佛告合利弗我今此衆更復無有枝葉純有
貞實合利弗如是增上慢人退亦佳矣汝今
善聽當為汝說合利弗言唯然世尊願樂欲
聞佛告合利弗如是妙法諸佛如來時乃說
自當合利弗如是增上慢人退亦佳矣汝今
善思當為汝說合利弗言唯然世尊願樂欲
聞佛告合利弗諸佛如來但教化菩薩有所
作事為一事故以佛之知見示悟衆生合利
弗如來但以一佛乘故為衆生說法无有餘
乘若二若三合利弗一切十方諸佛法亦如
是合利弗過去諸佛以无量无數方便種種
因緣譬喻言辭而為衆生演說諸法是法皆
為一佛乘故是諸衆生從諸佛聞法究竟皆
得一切種智合利弗未來諸佛當出於世亦

爲一佛乘故是諸衆生從諸佛聞法皆得成佛
得一切種智舍利弗汝等諸佛當出於世者
以无量无數方便種種因緣譬喻言辭而爲
衆生演說諸法是法皆爲一佛乘故是諸衆
生從佛聞法究竟皆得一切種智舍利弗現
在十方无量百千萬億佛土中諸佛世尊多
所饒益安樂衆生是諸佛亦以无量无數方
便種種因緣譬喻言辭而爲衆生演說諸法
是法皆爲一佛乘故是諸衆生從佛聞法究
竟皆得一切種智舍利弗是諸佛但教化菩
薩欲以佛之知見示衆生故欲以佛之知見
悟衆生故欲令衆生入佛知見故舍利弗我
今亦復如是知諸衆生有種種欲深心所著
隨其本性以種種因緣譬喻言辭方便力故
而爲說法舍利弗如此等皆爲得一佛乘一切
種智故舍利弗十方世界中尚无二乘何況
有三

舍利弗譬如世界五濁惡世所謂劫濁煩惱
濁衆生濁見濁命濁如是舍利弗劫濁亂時
衆生垢重慳貪嫉妬成就諸不善根故諸佛
以方便力於一佛乘分別說三舍利弗若我
弟子自謂阿羅漢辟支佛者不聞不知諸佛
如來但教化菩薩事此非佛弟子非阿羅漢

如來但教化菩薩事此非佛弟子非阿羅漢
非辟支佛又舍利弗是諸比丘比丘尼自謂
已得阿羅漢是末後身究竟涅槃便不復志
求阿耨多羅三藐三菩提舍利弗此輩皆是增
上慢人何以故何為有比丘實得阿羅漢若
不信此法无有是處除佛滅度後現前无佛
所以者何佛滅度後如是等經受持讀誦解
其義趣如說修行是人難得近餘佛於此法中決定得決
了舍利弗汝等當一心信解受持佛語諸佛
如來言无虛妄无有餘乘唯一佛乘舍利弗我
等於佛長夜隨佛教化菩薩之行以佛慧故得
聞如是法得成佛道我等於此無有餘願
唯願世尊於諸聲聞中最爲第一是我今
等樂欲聞佛無上之慧有學無學二千
人等以佛慧故於此會中皆得不退轉
於是諸聲聞衆雖未得我等亦當作是
決定之說何以故佛法久遠
說諸法皆從因緣和合而有
佛所得之法深妙難知
佛隨衆生所樂聞種種法
皆悉能到於其中間
我等從佛聞此
一切皆當成佛
佛說是法已
舍利弗當知
是諸人等
於無量百千萬億
佛所殖諸善根
久修梵行
佛長夜護
佛之所稱歎
爲諸菩薩
以無量無邊
佛道之力
令到於大乘
舍利弗我
本願如是今
已滿足
舍利弗
汝等
皆當
一心
信受
佛
說
諸
法
堅
固
誓
願
是
佛
之
法
無
量
方
便
隨
宜
所
說
意
趣
難
解
今
正
是
時
決
定
無
大
乘

若我滅度衆生　直說以佛道　无智貪著亂　迷惑於生死
我如此衆生　不行深妙道　堅著於五欲　愚癡故生愛
以諸欲因緣　墮惡道中流　輪迴六趣中　備受諸苦毒
受胎之微形　世世常增長　備嘗苦樂事　隨心諸惡趣
入邪見網林　若有若无等　依止此諸見　具足六十二
導衆生堅法　堅受不可捨　於佛法中住　而自謂得滅
於十方佛所　不聞佛名字　亦不聞正法　如是人難度
是故舍利弗　我為設方便　令諸衆得道　亦之以涅槃
我雖說涅槃　是亦非真滅　諸法從本來　常自寂滅相
佛子行道已　來世得作佛　我有方便力　開示三乘法　一切諸世尊　皆說一乘道
今此諸大衆　皆應除疑惑　諸佛語无異　唯一无二乘　具數不可量
過去无數劫　无量滅度佛　百千萬億種　无數方便力　演說諸法相
如是諸世尊　皆說一乘法　化无量衆生　令入於佛道
是諸世尊等　皆說一乘法　天人群生類　深心之所欲
无量大聖衆　知一切世間　若有衆生類　值諸過去佛
受以異方便　聞佛第一義　精進禪智等　種種備福德
若聞法不解　或持戒忍辱　諸佛滅度已　若人善軟心
如是諸人等　皆已成佛道　諸佛滅度已　供養舍利者
如是諸衆生　皆已成佛道　皆令滅度已　建塔廟
起方億種塔　金銀及硨磲　衆寶以成就　如是諸人等
清淨廣嚴飾　或有起石廟　栴檀及沈水　木等并餘材
瓦甎泥土等　若於曠野中　積土成佛廟　乃至於一人

清淨廣嚴飾 莊校於諸塔 或有起石廟 栴檀及沈水
木櫁并餘材 塼瓦泥土等 若於曠野中 積土成佛廟
乃至童子戲 聚沙為佛塔 如是諸人等 皆已成佛道
若人為佛故 建立諸形像 刻彫成眾相 皆已成佛道
或以七寶成 鍮石赤白銅 白鑞及鉛錫 鐵木及與泥
或以膠漆布 嚴飾作佛像 如是諸人等 皆已成佛道
綵畫作佛像 百福莊嚴相 自作若使人 皆已成佛道
乃至童子戲 若草木及筆 或以指爪甲 而畫作佛像
如是諸人等 漸漸積功德 具足大悲心 皆已成佛道
但化諸菩薩 度脫无量眾 若人於塔廟 寶像及畫像
以華香幡蓋 敬心而供養 若使人作樂 擊鼓吹角貝
簫笛琴箜篌 琵琶鐃銅鈸 如是眾妙音 盡持以供養
或以歡喜心 歌唄頌佛德 乃至一小音 皆已成佛道
若人散亂心 乃至以一華 供養於畫像 漸見无數佛
或有人禮拜 或復但合掌 乃至舉一手 或復小低頭
以此供養佛 漸見无量佛 自成无上道 廣度无數眾
入无餘涅槃 如薪盡火滅
若人散亂心 入於塔廟中 一稱南无佛 皆已成佛道
於諸過去佛 [illegible]或滅後 若有聞是法 皆已成佛道
未來諸世尊 其數无有量 是諸如來等 亦方便說法
一切諸如來 以无量方便 度脫諸眾生 入佛无漏智
若有聞法者 无一不成佛 諸佛本誓願 我所行佛道

一切諸如來 以无量方便 度脫諸眾生 入佛无漏智
若有聞法者 无一不成佛 諸佛本誓願 我所行佛道
普欲令眾生 亦同得此道 未來世諸佛 雖說百千億
无數諸法門 其實為一乘 諸佛兩足尊 知法常无性
佛種從緣起 是故說一乘 是法住法位 世間相常住
於道場知已 導師方便說 天人所供養 現在十方佛
其數如恒沙 出現於世間 安隱眾生故 亦說如是法
知第一寂滅 以方便力故 雖示種種道 其實為佛乘
知眾生諸行 深心之所念 過去所習業 欲性精進力
及諸根利鈍 以種種因緣 譬喻亦言辭 隨應方便說
今我亦如是 安隱眾生故 以種種法門 宣示於佛道
我以智慧力 知眾生性欲 方便說諸法 皆令得歡喜
舍利弗當知 我以佛眼觀 見六道眾生 貧窮无福慧
入生死險道 相續苦不斷 深著於五欲 如犛牛愛尾
以貪愛自蔽 盲瞑无所見 不求大勢佛 及與斷苦法
深入諸邪見 以苦欲捨苦 為是眾生故 而起大悲心
我始坐道場 觀樹亦經行 於三七日中 思惟如是事
我所得智慧 微妙最第一 眾生諸根鈍 著樂癡所盲
如斯之等類 云何而可度
爾時諸梵王 及諸天帝釋 護世四天王 及大自在天
并餘諸天眾 眷屬百千万 恭敬合掌禮 請我轉法輪
我即自思惟 若但讚佛乘 眾生沒在苦 不能信是法
破法不信故 墜於三惡道 我寧不說法 疾入於涅槃

我聞如是　若但讚佛所　說實之法者　不能信是法
聲法不信故　墮於三惡道　我等不說法　疾入於涅槃
舍令諸菩薩　所行方便力　我本所願道　當慰於三乘
作是思惟時　十方佛皆現　其音遍十方　慰諸求道者
第一之導師　稱讚無上法　隨諸一切佛　而用方便力
我等亦皆得　微妙第一法　為諸聚生類　分別說三乘
少智樂小法　不自信作佛　是故以方便　分別說諸果

參　聞說壽者　舍利弗等　稱南無諸佛
如諸佛所說　我亦隨順行　不可以言宣
復作如是念　能出諸惡世　諸法空寂相　便有涅槃者
思惟是事已　即趣波羅柰　是名轉法輪　讚示涅槃法
以方便力故　為五比丘說　從今達劫來　我見佛子等
及以阿羅漢　法性等利者　合利弗當知　皆來至佛所
生死等永盡　我等皆如是　我等皆如是　成以恭敬心
未來聚道者　無量千萬億　方便所說法　我即作是念
皆從佛聞　為說佛慧故　今正是其時　如來所以出
為說佛慧故　今正是其時　合利弗當知　我根小智人
著相憍慢者　不能信是法　今我喜无畏　於諸菩薩中
正直捨方便　但說无上道　若有聞是法　悉銷皆已除
千二百羅漢　悉皆當作佛　如三世諸佛　說法之儀式
我今亦如是　說无分別法　諸佛興出世　難遇值難聞
正使出于世　說是法復難　无量无數劫　聞是法亦難
能聽是法者　斯人亦復難

斯二六三五號　金剛般若波羅蜜經

S→T235　8/748C22~24

W→　8/752C3

我人衆生壽者是故不應取非法以是義
故如來常說汝等比丘知我說法如筏喻
者法尚應捨何況非法

須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三菩
提耶如來有所說法耶須菩提言如我解
佛所說義无有定法名阿耨多羅三藐三
菩提亦无有定法如來可說何以故如來所說
法皆不可取不可說非法非非法所以者何一切
賢聖皆以无為法而有差別

須菩提於意云何若人滿三千大千世界七寶
以用布施是人所得福德寧為多不須菩提言
甚多世尊何以故是福德即非福德性是故如
來說福德多若復有人於此經中受持乃至
四句偈等為他人說其福勝彼何以故須菩提
一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三菩提法皆從
此經出須菩提所謂佛法者即非佛法

須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須
陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀洹
名為入流而无所入不入色聲香味觸法是名
須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作是念我得
斯陀含果不須菩提言不也世尊何以故

名為入流而无所入不入色聲香味觸法
須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作是念我
我得斯陀含果不須菩提言不也世尊何
故斯陀含名一往來而實无往來是名斯陀
含須菩提於意云何阿那含能作是念我得
阿那含果不須菩提言不也世尊何以故阿那含
名為不來而實无來是故名阿那含須菩提
於意云何阿羅漢能作是念我得阿羅漢
道不須菩提言不也世尊何以故實无有法名
阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我得阿羅漢
道即為著我人衆生壽者世尊佛說我得无
諍三昧人中最為第一是第一離欲阿羅漢我
不作是念我是離欲阿羅漢世尊我若作是
念我得阿羅漢道世尊則不說須菩提是樂
阿蘭那行者以須菩提實无所行而名須菩
提是樂阿蘭那行

佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所
於法有所得不世尊如來在然燈佛所於法實
無所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土者
不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴是
名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如是

無所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土
不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴是名
莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如是
生清淨心不應住色生心不應住聲香味觸法
生心應無所住而生其心須菩提譬如有人身
如須彌山王於意云何是身為大不須菩提言
甚大世尊何以故佛說非身是名大身
須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河於
意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言甚
多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須菩提
我今實言告汝若有善男子善女人以七寶
滿爾所恒河沙數三千大千世界以用布施得
福多不須菩提言甚多世尊佛告須菩提若
善男子善女人於此經中乃至受持四句偈等
為他人說而此福德勝前福德
復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知
此處一切世間天人阿修羅皆應供養如佛塔
廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知
是人成就最上第一希有之法若是經典所在之
處則為有佛若尊重弟子

爾時須菩提白佛言世尊當何名此經我

是人成就最上第一希有之法若是經典所在之
處則為有佛若尊重弟子
爾時須菩提白佛言世尊當何名此經我
等云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般
若波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須
菩提佛說般若波羅蜜則非般若波羅
蜜須菩提於意云何如來有所說法不須菩
提白佛言世尊如來无所說須菩提於意云何
三千大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界則非世界是名世界
須菩提於意云何可以三十二相見如來不不也
世尊不可以三十二相得見如來何以故如來說
三十二相即是非相是名三十二相須菩提若有
善男子善女人以恒河沙等身命布施若復
有人於此經中乃至受持四句偈等為他人說
其福甚多
爾時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲
泣而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典
我從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經
世尊若復有人得聞是經信心清淨則生相
當知是人成就最上第一希有之功德世尊是

我從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經
世尊若復有人得聞是經信心清淨則生
實相當知是人成就第一希有功德世尊是
實相者則是非相是故如來說名實相
等我今得聞如是經典信解受持不足為難
若當來世後五百歲其有衆生得聞是經信
解受持是人則為第一希有何以故此人无我相
人相衆生相壽者相何以者何我相即是非
相人相衆生相壽者相即是非相何以故離
一切諸相則名諸佛
佛告須菩提如是如是若復有人得聞是
經不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以
故須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅
蜜是名第一波羅蜜須菩提忍辱波羅蜜
如來說非忍辱波羅蜜何以故須菩提如
我昔為歌利王割截身體我於尒時无我
相无人相无衆生相无壽者相何以故我於
往昔節節支解時若有我相人相衆生相
壽者相應生瞋恨
須菩提又念過去於五百世作忍辱仙人於
尒所世无我相无人相无衆生相无壽者相

壽者相應生瞋恨
須菩提又念過去於五百世作忍辱仙人於
尒所世无我相无人相无衆生相无壽者相
是故須菩提菩薩應離一切相發阿耨多
羅三藐三菩提心不應住色生心不應住
聲香味觸法生心應生无所住心若心有住
為非住是故佛說菩薩心不應住色布施
須菩提菩薩為利益一切衆生應如是布
施如來說一切諸相即是非相又說一切衆生則
非衆生須菩提如來是真語者實語者如
語者不誑語者不異語者須菩提如來
所得法此法无實无虛
須菩提菩薩心住於法而行布施如人入闇
則无所見若菩薩心不住法而行布施如人有
目日照見種種色須菩提當來之世若
有善男子善女人能於此經受持讀誦則為
如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆得成
就无量无邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河沙
等身布施[illegible]

等身布施中日分復以恒河沙等身布施復
日分亦以恒河沙等身布施如是无量百千萬億
劫以身布施若復有人聞此經典信心不逆其
福勝彼何況書寫受持讀誦為人解說
須菩提以要言之是經有不可思議不可稱量
無邊功德如來為發大乘者說為發最上乘
者說若有人能受持讀誦廣為人說如來
悉知是人悉見是人皆得成就不可量不可稱
无有邊不可思議功德如是人等則為荷擔
如來阿耨多羅三藐三菩提何以故須菩提若
樂小法者著我見人見衆生見壽者見則於此
經不能聽受讀誦為人解說須菩提在在處
處若有此經一切世間天人阿修羅所應供養
當知此處則為是塔皆應恭敬作禮圍遶
以諸華香而散其處
復次須菩提若善男子善女人受持讀誦
此經若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以
今世人輕賤故先世罪則為消滅當得阿耨多
羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿僧
祇劫於然燈佛前得值八百四千万億那由他
諸佛悉皆供養承事无空過者若復有人

*

祇劫於然燈佛前得值八百四千万億那由他
諸佛悉皆供養承事无空過者若復有人
於後末世能受持讀誦此經所得功德於我所
供養諸佛功德百分不及一千万億分乃至算數
辟喻所不能及須菩提若善男子善女人於
後末世有受持讀誦此經所得功德我若具說
者或有人聞心則狂亂狐疑不信須菩提當
知是經義不可思議果報亦不可思議
尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發阿
耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降伏其心
佛告須菩提若善男子善女人發阿耨多羅
三藐三菩提者當生如是心我應滅度一切衆
生滅度一切衆生已而无有一衆生實滅度者
何以故若菩薩有我相人相衆生相壽者相即
非菩薩所以者何須菩提實无有法發阿耨
多羅三藐三菩提心者
須菩提於意云何如來於然燈佛所有法得
阿耨多羅三藐三菩提不不也世尊如我解佛所
說義佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三
藐三菩提
佛言如是如是須菩提實无有法如來得阿

說三菩提

佛言如是如是須菩提實無有法如來得阿
耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如來得
阿耨多羅三藐三菩提者然燈佛則不與我授記
汝於來世當得作佛號釋迦牟尼以實無有
法得阿耨多羅三藐三菩提是故然燈佛
與我授記作是言汝於來世當得作佛
釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義若有
人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提實
無有法佛得阿耨多羅三藐三菩提須菩提
如來所得阿耨多羅三藐三菩提於是中無實
無虛是故如來說一切法皆是佛法須菩提所
言一切法者即非一切法是故名一切法
須菩提譬如人身長大須菩提言世尊如來
說人身長大則為非大身是名大身須菩提
菩薩亦如是若作是言我當滅度無量衆生
則不名菩薩何以故須菩提實無有法名為
菩薩是故佛說一切法無我無人無衆生無壽
者須菩提若菩薩作是言我當莊嚴佛土是
不名菩薩何以故如來說莊嚴佛土者即非莊
嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通達無我法

者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來有
法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如是世
尊如來有佛眼
須菩提於意云何如恒河中所有沙佛說是
沙不如是世尊如來說是沙須菩提於意云何
如一恒河中所有沙有如是等恒河是諸恒河
所有沙數佛世界如是寧為多不甚多世尊
佛告須菩提爾所國土中所有衆生若干種
心如來悉知何以故如來說諸心皆為非心
是為名心所以者何須菩提過去心不可得現
在心不可得未來心不可得
須菩提於意云何若有人滿三千大千世界七
寶以用布施是人以是因緣得福多不如是世

須菩提於意云何若有人滿三千大千世界七
寶以用布施是人以是因緣得福多不如是世
尊此人以是因緣得福甚多須菩提若福德
有實如來不說得福德多以福德無故如
來說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以色身見何以故如來說具
足色身即非具足色身是名具足色身須
菩提於意云何如來可以具足諸相見不不如
世尊如來不應以具足諸相見何以故如來
說諸相具足即非具足是名諸相具足須菩
提汝勿謂如來作是念我當有所說法莫作
是念何以故若人言如來有所說法即為謗
佛不能解我所說故須菩提說法者無法
可說是名說法
須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三
菩提為無所得耶佛言如是如是須菩提我
於阿耨多羅三藐三菩提乃至無有少法可
得是名阿耨多羅三藐三菩提
復次須菩提是法平等無有高下是名阿耨
多羅三藐三菩提以無我無人無衆生無壽

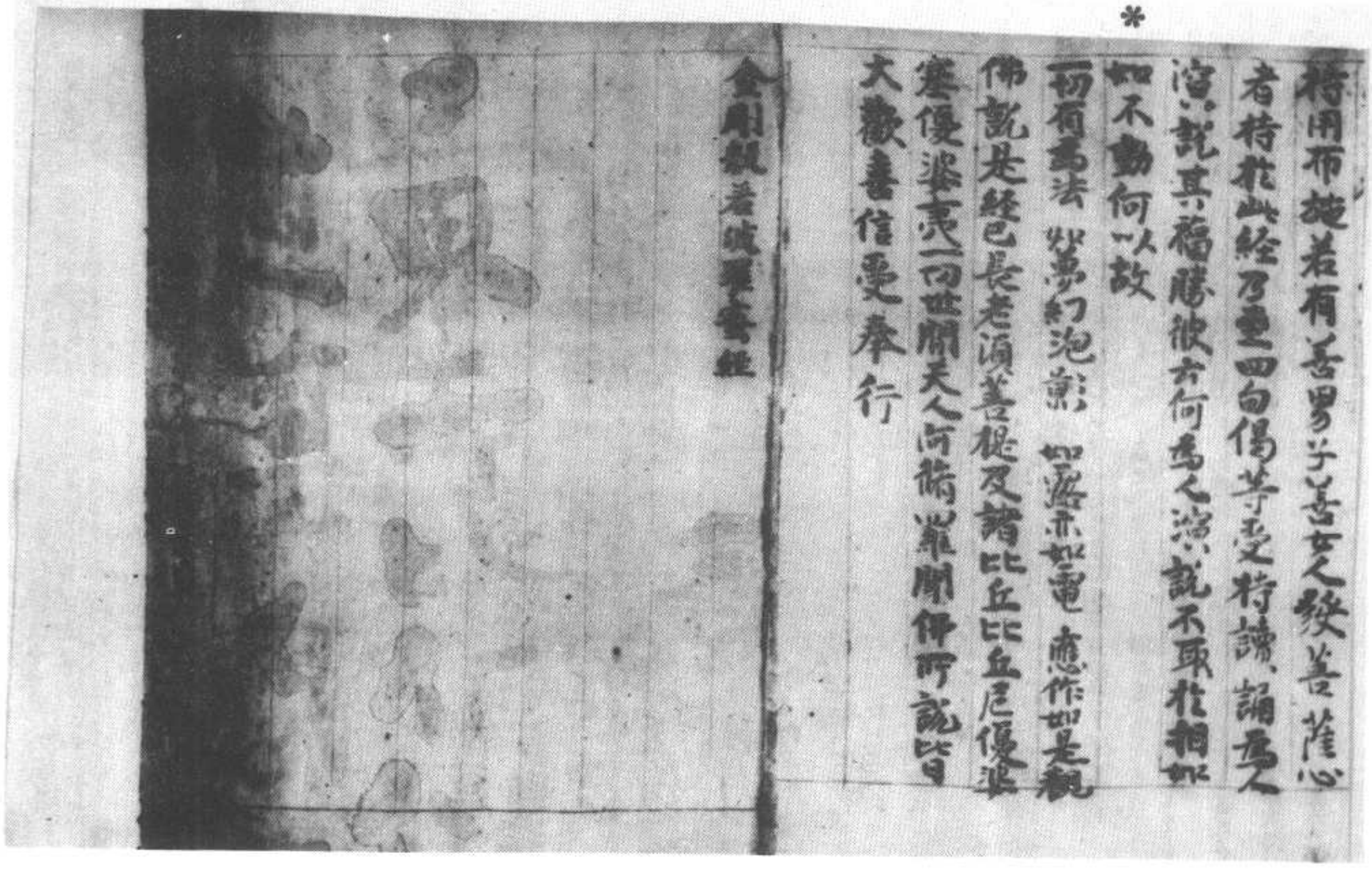
得是名阿耨多羅三藐三菩提
復次須菩提是法平等無有高下是名阿耨
多羅三藐三菩提以無我無人無衆生無壽
者修一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提所言善法者如來說非善法者是名善
法須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山
如是等七寶聚有人持用布施若人以此般
若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為
他人說於前福德百分不及一千萬億分乃至
算數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念
我當度衆生須菩提莫作是念何以故實
無有衆生如來度者若有衆生如來度者
如來則有我人衆生壽者須菩提如來說有
我者則非有我而凡夫之人以為有我須菩
提凡夫者如來說則非凡夫
須菩提於意云何可以三十二相觀如來不須
菩提言如是如是以三十二相觀如來佛言須
菩提若以三十二相觀如來者轉輪聖王則是
如來須菩提白佛言世尊如我解佛所說義
不應以三十二相觀如來尒時世尊而說偈言

如來須菩提白佛言世尊如我解佛所說義
不應以三十二相觀如來今將世尊而說偈言
若色見我以音聲求我是人行邪道 不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提汝莫作是
念如來不以具足相故得阿耨多羅三藐三
菩提須菩提汝若作是念發阿耨多羅三
藐三菩提者說諸法斷滅相莫作是念何
以故發阿耨多羅三藐三菩提者於法不說
斷滅相

須菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶
以用布施若復有人知一切法無我得成於忍此
菩薩勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩
薩不受福德須菩提白佛言世尊云何菩
薩不受福德須菩提菩薩所作福德不應
貪著是故佛說不受福德

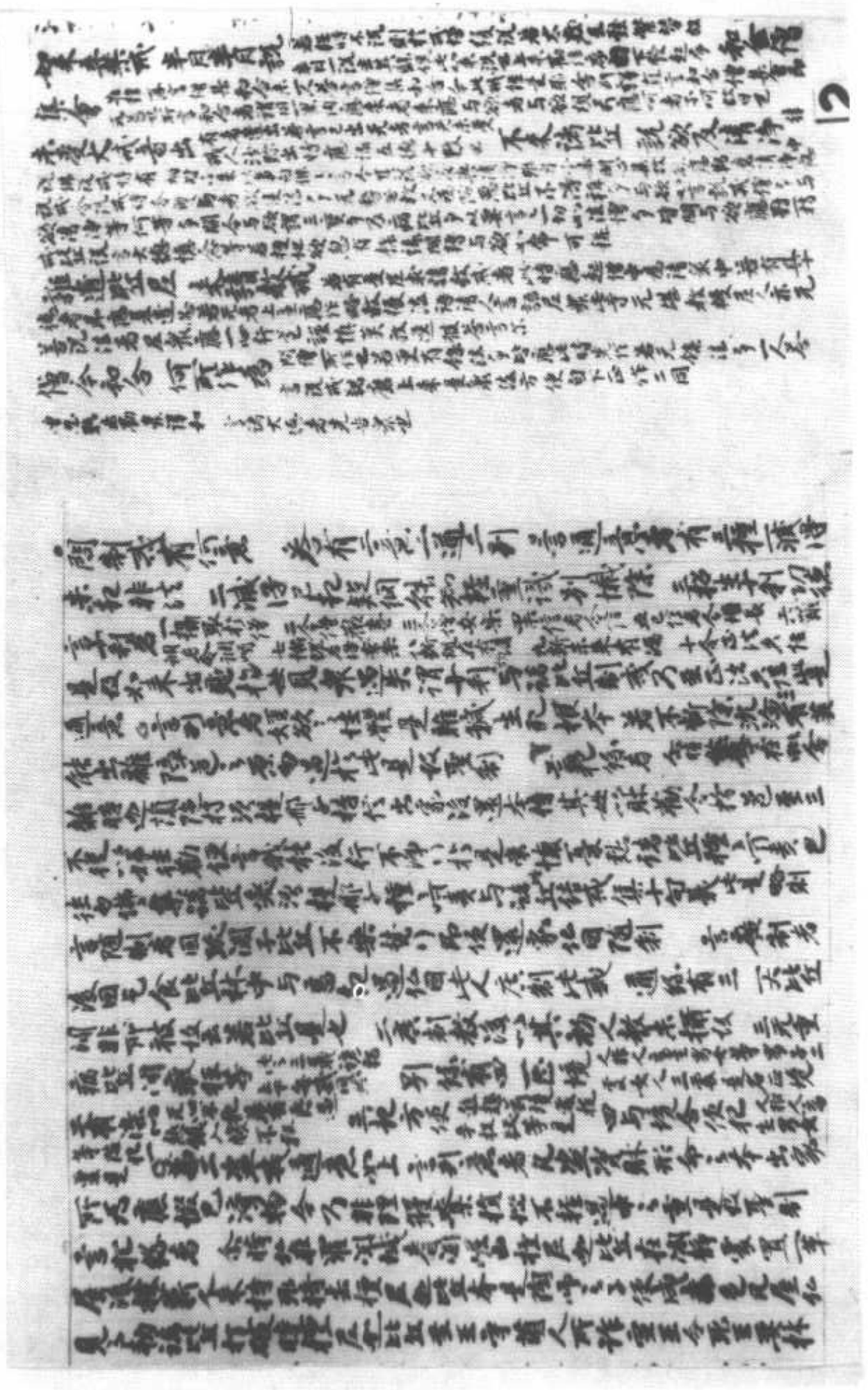
須菩提若有人言如來若來若去若坐若臥
是人不解我所說義何以故如來者無所從
來亦無所去故名如來須菩提若善男子
善女人以三千大千世界碎為微塵於意云何是
微塵衆寧為多不甚多世尊何以故若是微

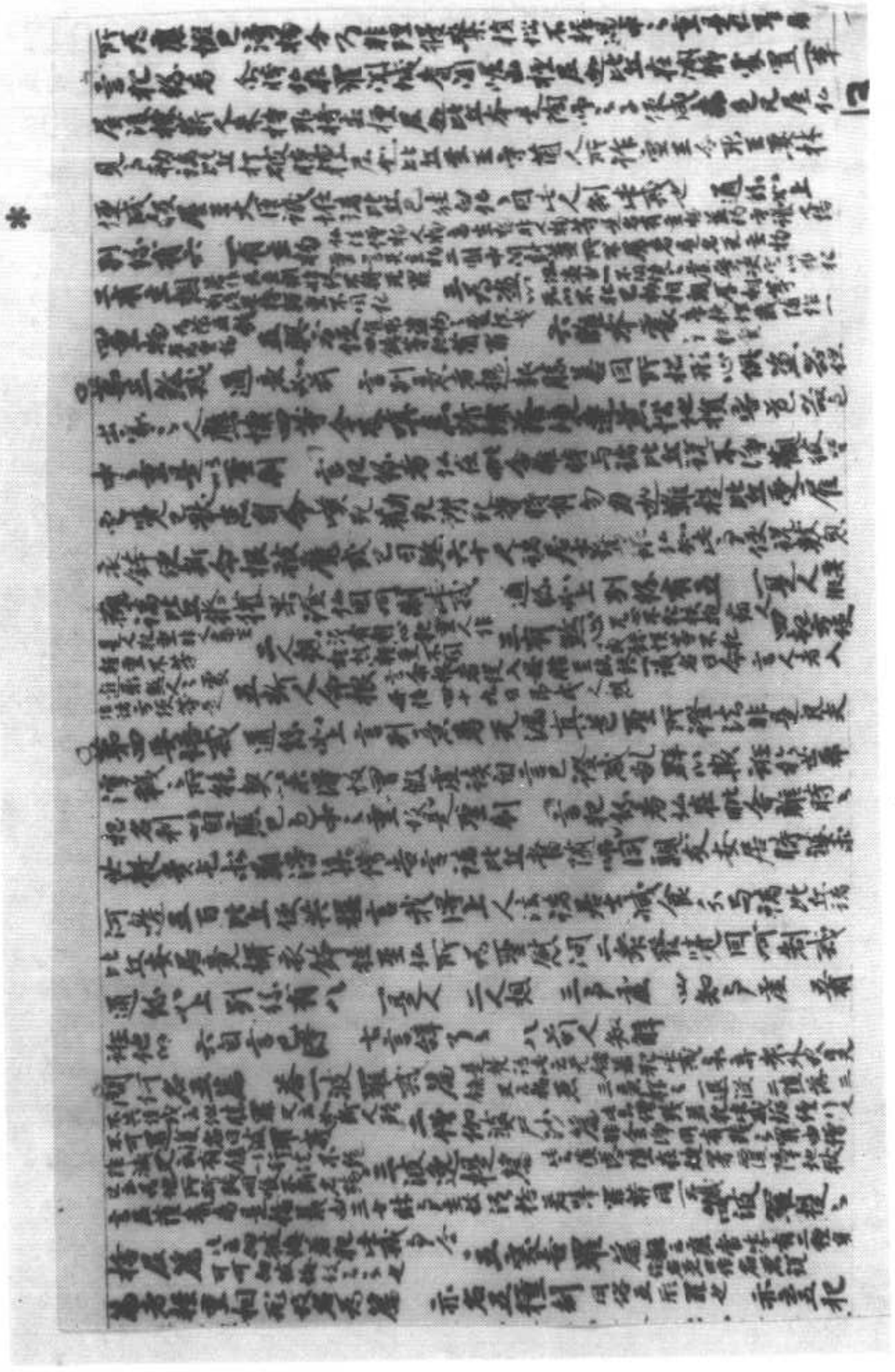
塵衆寧有者佛則不說是微塵衆所以者
何佛說微塵衆則非微塵衆是名微塵
衆世尊如來所說三千大千世界則非世界是
名世界何以故若世界實有者則是一合相
如來說一合相則非一合相是名一合相須菩提
一合相者則是不可說但凡夫之人貪著其事
須菩提若人言佛說我見人見衆生見壽者
見須菩提於意云何是人解我所說義不不
世尊是人不解如來所說義何以故世尊說
我見人見衆生見壽者見即非我見人見衆
生見壽者見是名我見人見衆生見壽者見
須菩提發阿耨多羅三藐三菩提心者於一切
法應如是知如是見如是信解不生法相須菩
提所言法相者如來說即非法相是名法相
須菩提若有人以滿無量阿僧祇世界七寶
持用布施若有善男子善女人發菩薩心
者持於此經乃至四句偈等受持讀誦為人
演說其福勝彼何為人演說不取於相如

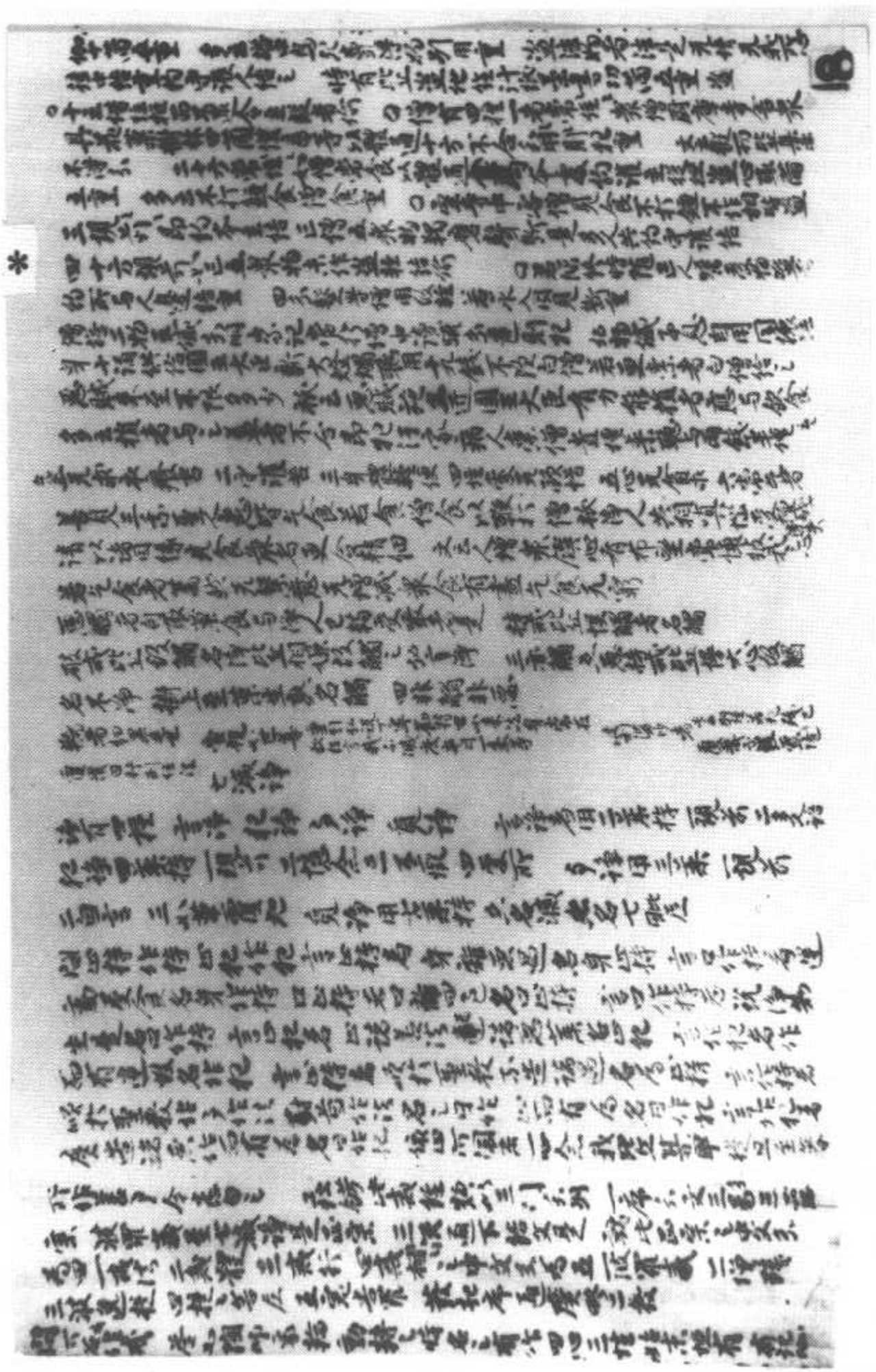


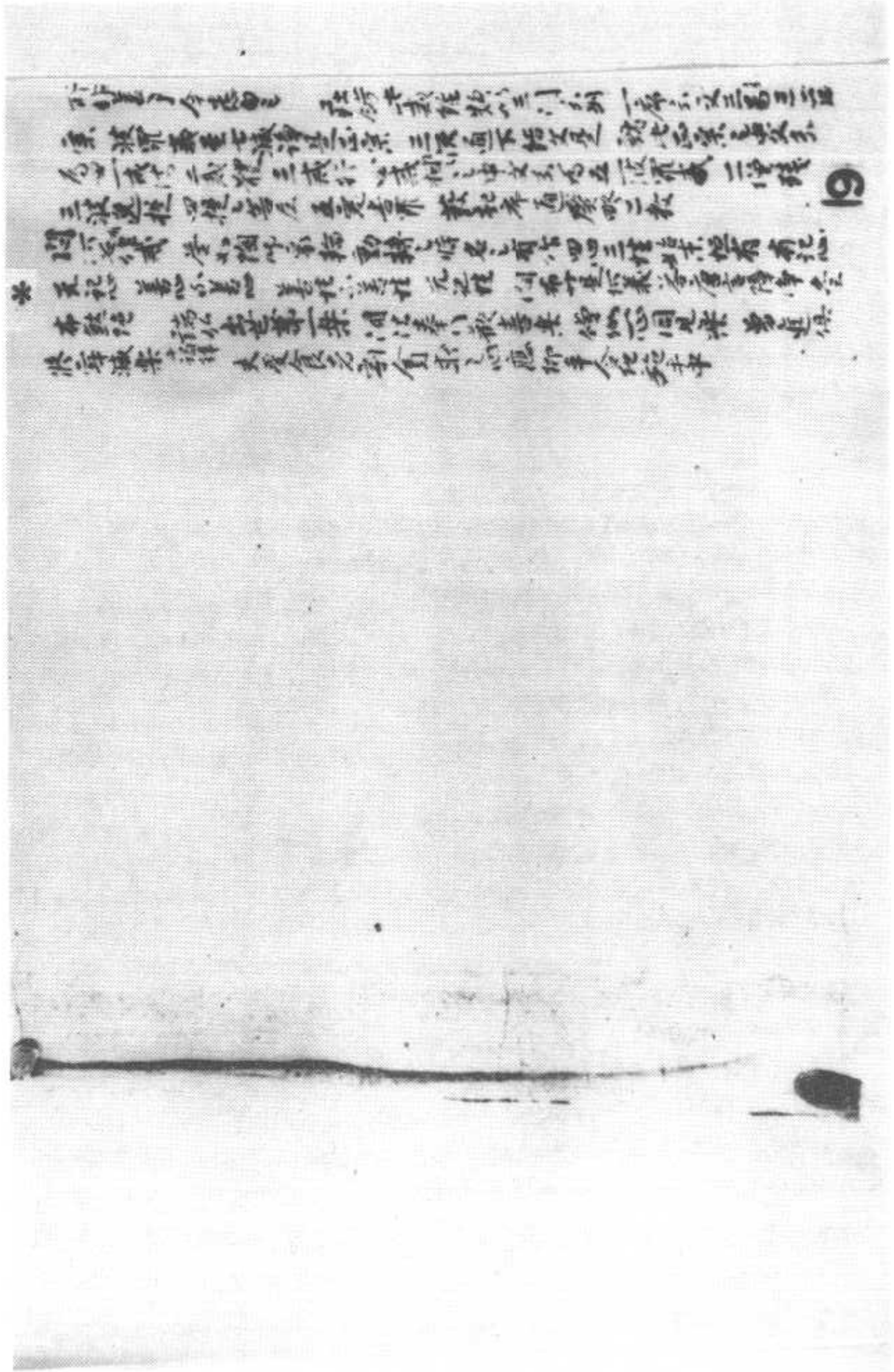
▼斯二六三六號　四分戒本釋賢稱注（中有摩觸、戒第五至隨舉戒第八，無注文，

與斯三〇三九號、斯四二六三號同）



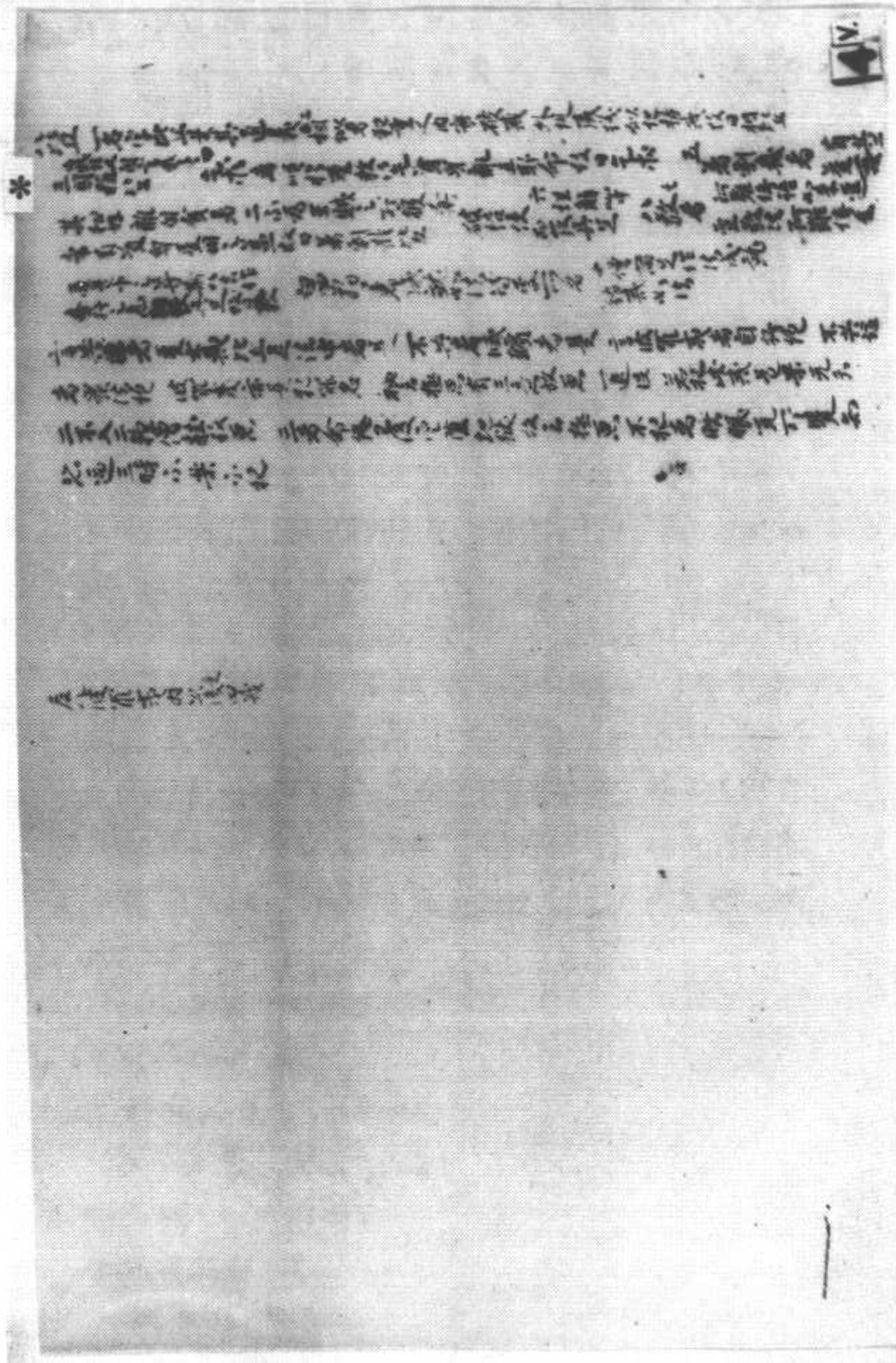


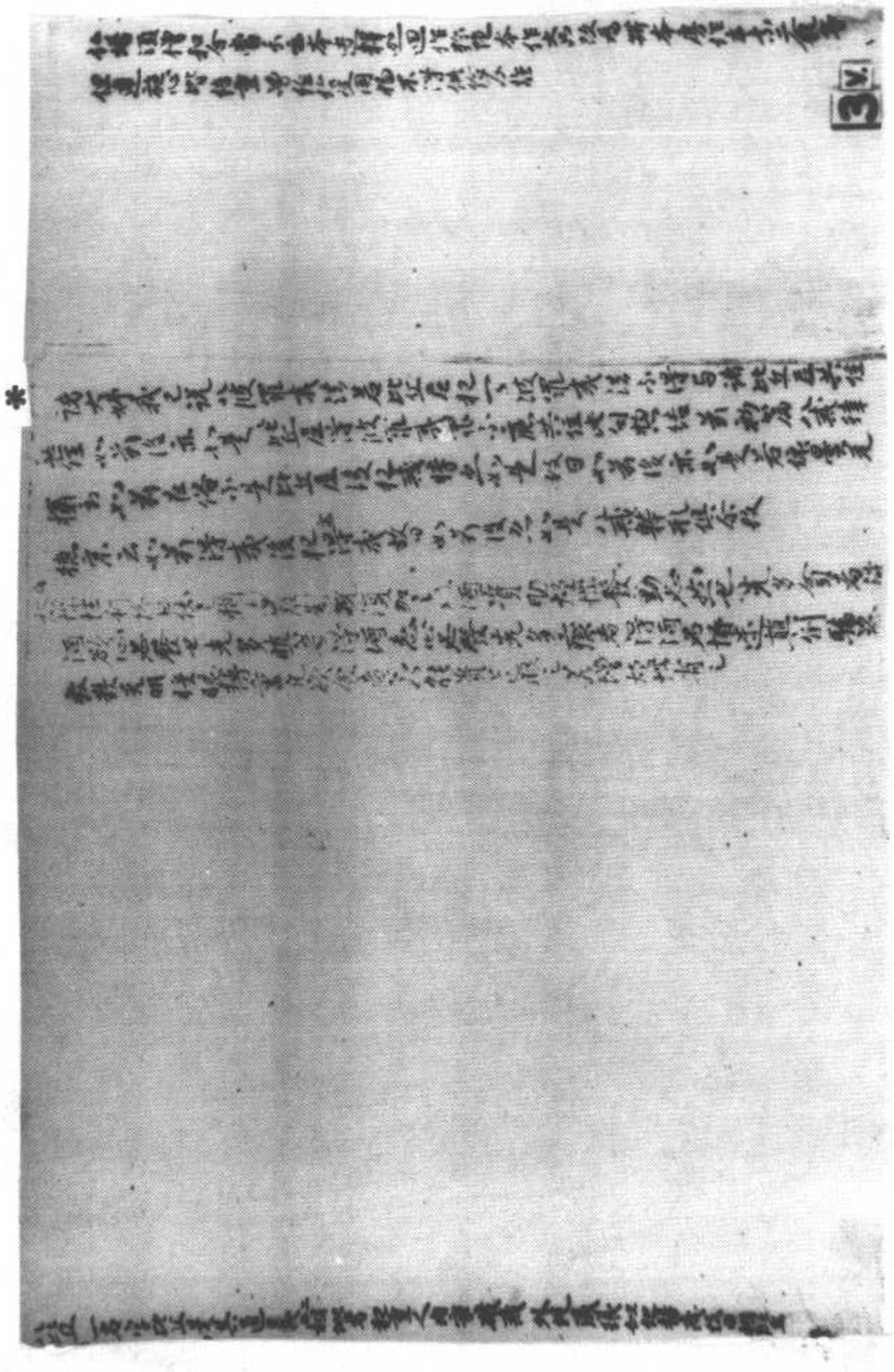


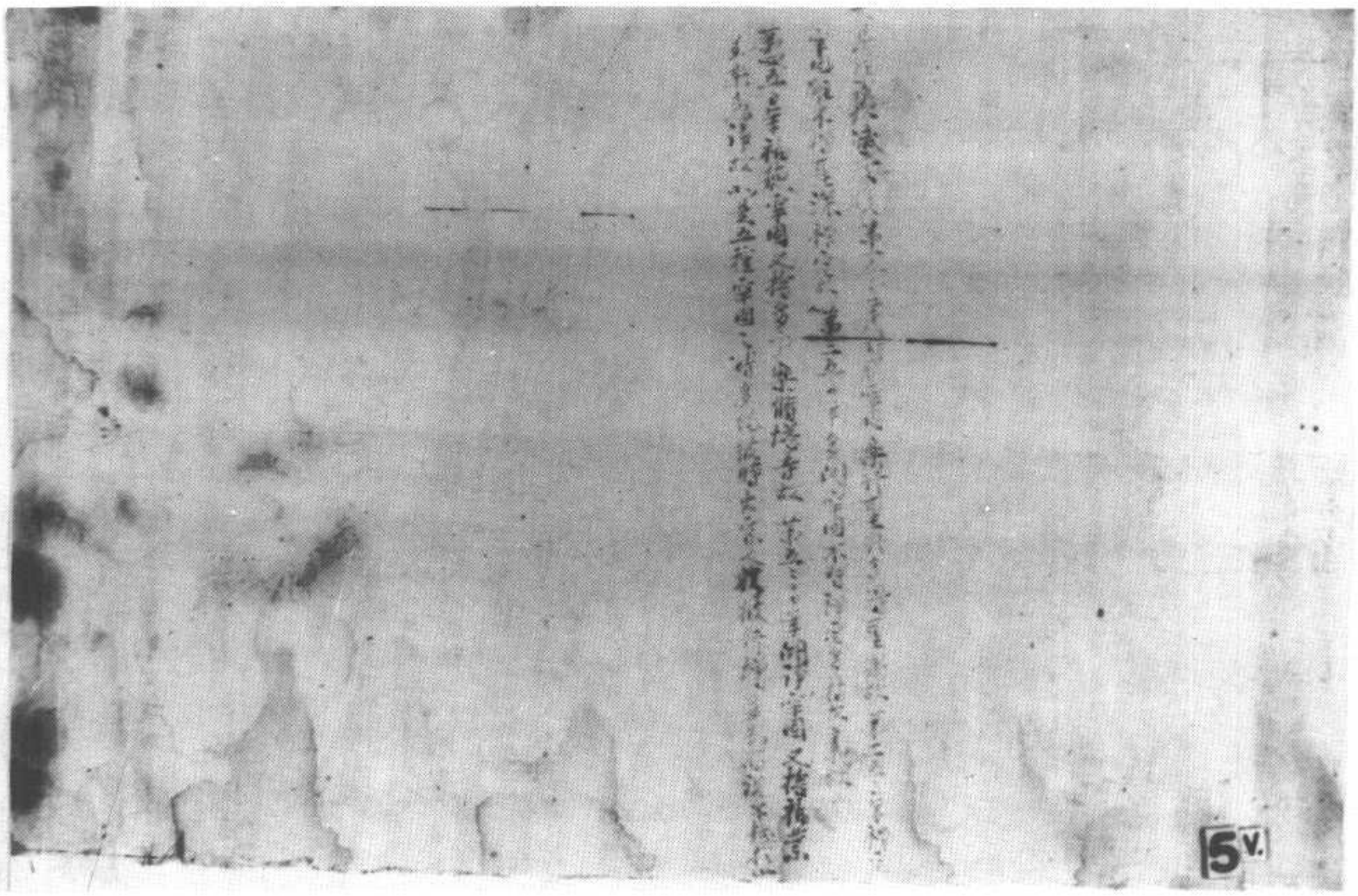


1v.

2v.

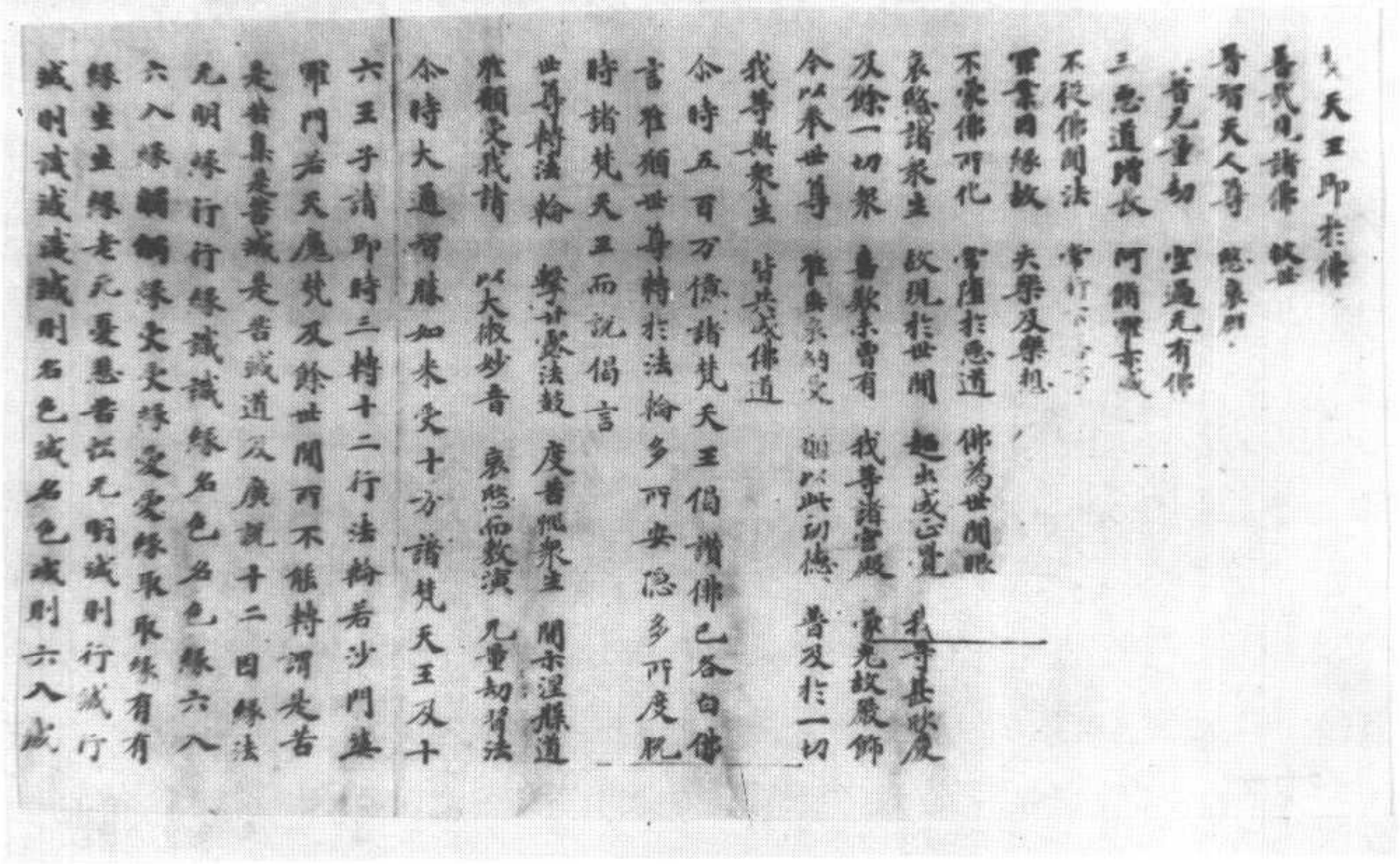






S-T262 9/24B29~C15

▼斯二六三七號　妙法蓮華經卷第三



无明緣行行緣識識緣名色名色緣六入
六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有
緣生生緣老死憂悲苦惱无明滅則行滅行
滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅
六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛
滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則
老死憂悲苦惱滅佛於天人大衆之中說是
法時六百万億那由他人以不受一切法故
而於諸漏心得解脫皆得深妙禪之三明六
通具八解脫第二第三第四說法時千万億
恒河沙那由他等衆生亦以不受一切法故
而於諸漏心得解脫從是已後諸聲聞衆无
量无邊不可稱數尒時十六王子皆以童子
出家而為沙彌諸根通利智慧明了已曾供
養百千万億諸佛淨脩梵行求阿耨多羅三
藐三菩提俱白佛言世尊是諸无量千万億
大德聲聞皆已成就世尊亦當為我等說阿
耨多羅三藐三菩提法我等聞已皆共脩學
世尊我等志願如來知見深心所念佛自證
知尒時轉輪聖王所將八万億人見十
六王子出家亦求出家王即聽許尒時彼佛
受沙彌請過二万劫已乃於四衆之中說是
大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念說
是經已十六沙彌為阿耨多羅三藐三菩提

是經已十六沙彌為阿耨多羅三藐三菩提
故皆共受持誦通利說是經時十六菩薩
沙彌皆悉信受聲聞衆中亦有信解其餘衆
生千万億種皆生疑惑佛說是經於八千劫
未曾休廢說此經已即入靜室住於禪定八
万四千劫是時十六菩薩沙彌知佛入室宴
然禪定各昇法座亦於八万四千劫為四部
衆廣說分別妙法華經一一皆度六百万億
那由他恒河沙等衆生示教利喜令發阿耨
多羅三藐三菩提心大通智勝佛過八万四
千劫已從三昧起往詣法座安詳而坐普告
大衆是十六菩薩沙彌甚為希有諸根通利
智慧明了已曾供養无量千万億數諸佛於
諸佛所常修梵行受持佛智開示衆生令入
其中汝等皆當數數親近而供養之所以者
何若聲聞辟支佛及諸菩薩能信是十六菩
薩所說經法受持不毀者是人皆當得阿耨
多羅三藐三菩提如來之慧佛喜諸比丘是
十六菩薩常樂說是妙法蓮華經一一菩薩
所化六百万億那由他恒河沙等衆生世世
所生與菩薩俱從其聞法悉皆信解以此因
緣得值四万億諸佛世尊于今不盡諸比丘
我今語汝彼佛弟子十六沙彌今皆得阿耨
多羅三藐三菩提於十方國土現在說法有
无量百千万億菩薩聲聞以為眷屬其二沙

多羅三藐三菩提於十方國土現在說法有
无量百千万億菩薩聲聞以為眷屬其二沙
彌東方作佛一名阿閦在歡喜國二名須彌
頂東南方二佛一名師子音二名師子相南
方二佛一名虛空住二名常滅西南方二佛
一名帝釋二名梵相西方二佛一名阿彌陀
二名度一切世間苦惱西北方二佛一名多
摩羅跋栴檀香神通二名須彌相北方二佛
一名雲自在二名雲自在王東北方佛名壞
一切世間怖畏第十六我釋迦牟尼佛於娑
婆國土成阿耨多羅三藐三菩提諸比丘我
等為沙彌時各各教化无量百千万億恒河
沙等衆生從我聞法為阿耨多羅三藐三菩
提此諸衆生于今有住聲聞地者我常教化
阿耨多羅三藐三菩提是諸人等應以是法
漸入佛道所以者何如來智慧難信難解今
時所化无量恒河沙等衆生者汝等諸比丘
及我滅度後未來世中聲聞弟子是也我滅
度後復有弟子不聞是經不知不覺菩薩所
行自於所得功德生滅度想當入涅槃我於
餘國作佛更有異名是人雖生滅度之想入
於涅槃而於彼土求佛智慧得聞是經雖以
佛乘而得滅度更无餘乘除諸如來方便說
法諸比丘若如來自知涅槃時到衆又清淨

佛乘而得滅度更无餘乘除諸如來方便說
法諸比丘若如來自知涅槃時到衆又清淨
信解堅固了達空法深入佛之使集諸菩薩
及聲聞衆為說是經世間无有二乘而得滅
度唯一佛乘得滅度耳比丘當知如來方便
深入衆生之性知其樂小法深著五欲為
是等故說於涅槃是人若聞則便信受譬如
五百由旬險難惡道曠絕无人怖畏之處若
有多衆欲過此道至珍寶處有一導師聰慧
明達善知險道通塞之相將導衆人欲過此
難所將人衆中路懈退白導師言我等疲極
而復怖畏不能復進前路猶遠今欲退還導
師多諸方便而作是念此等可愍云何捨大
珍寶而欲退還作是念已以方便力於險道
中過三百由旬化作一城告衆人言汝等勿
怖莫得退還今此大城可於中止隨意所作
若入是城快得安隱若能前至寶所亦可得
去是時疲極之衆心大歡喜歎未曾有我等
今者免斯惡道快得安隱於是衆人前入化
城生已度想生安隱想尒時導師知此人衆
既得止息无復疲惓即滅化城語衆人言汝
等去來寶處在近向者大城我所化作為止
息耳諸比丘如來亦復如是今為汝等作大
導師知諸生死煩惱惡道險難長遠應當度
度若衆生但聞一佛乘者則不欲見佛不欲

息耳諸比丘如來亦復如是今為汝等作大
導師知諸生死明了無惑度諸險難長道應生處
度者衆生但聞一佛乘者則不欲見佛不欲
親近便作是念佛道長遠久受勤苦乃可得
成佛知是心怯弱下劣以方便力而於中道
為止息故說二涅槃若衆生住於二地如來
尒時即便為說汝等所作未辦汝所住地近
於佛慧當觀察籌量所得涅槃非真實也但
是如來方便之力於一佛乘分別說三如彼
導師為止息故化作大城既知息已而告之
言寶處在近此城非實我化作耳尒時世尊
欲重宣此義而說偈言

大通智勝佛　十劫坐道場　佛法不現前　不得成佛道
諸天神龍王　阿修羅衆等　雨於天華　以供養彼佛
諸天擊天鼓　并作衆伎樂　香風吹萎華　更雨新好者
過十小劫已　乃得成佛道　諸天及世人　心皆懷踊躍
彼佛十六子　皆與其眷屬　千万億圍繞　俱行至佛所
頭面礼佛足　而請轉法輪　聖師子法雨　充我及一切
世尊甚難值　久遠時一現　譬如優曇華　震動於一切
東方諸世界　五百万億國　梵宮殿光曜　昔所未曾有
諸梵見此相　尋來至佛所　散華以供養　并奉上宮殿
諸佛轉法輪　以偈而讚歎　佛知時未至　受請默然坐
三方及四維　上下亦復尒　散華本宮殿　請佛轉法輪
世尊甚難值　願以大慈悲　廣開甘露門　轉无上法輪
无量慧世尊　受彼衆人請　為宣種種法　四諦十二緣
无明至老死　皆從生緣有　如是衆過患　弘誓應皆知
空寂是法時　六百万億垂　得盡諸苦際　皆成阿羅漢
第二說法時　千万恒沙衆　於諸法不受　亦得阿羅漢
從是後得道　其數无有量　万億劫算數　不能得其邊
時十六王子　出家作沙彌　皆共請彼佛　演說大乘法
我等及營從　皆當成佛道　願得如世尊　慧眼第一淨
佛知童子心　宿世之所行　以无量因緣　種種諸譬喻
說六波羅蜜　及諸神通事　分別真佛法　菩薩所行已
說是法華經　如恒河沙偈　彼佛說經已　靜室入于
一心一處坐　八万四千劫　是諸沙彌等　知佛禪未出
為无量億衆　說佛无上慧　各各坐法座　說是大乘經
於佛寂滅後　宣揚助法化　一一沙彌等　所度諸衆生
有六百万億　恒河沙等衆　彼佛滅度後　是諸聞法者
在在諸佛土　常與師俱生　是十六沙彌　具足行佛道
今現在十方　各得成正覺　今佛聞法者　各在諸佛所
其有住聲聞　漸教以佛道　我在十六數　曾未為汝說
是故以方便　引汝趣佛慧　以是本因緣　今說法華經
令汝入佛道　慎勿懷驚懼　譬如除惡道　迴絶多毒獸
又復无水草　人所怖畏處　无數千万衆　欲過此險道
其路甚曠遠　經五百由旬　時有一導師　猛識有智慧
明了心決定　在險濟衆難　衆人皆疲憊　而白導師言
我等今頓乏　於此欲退還　導師作是念　此輩甚可愍

W→T262 9,27B9

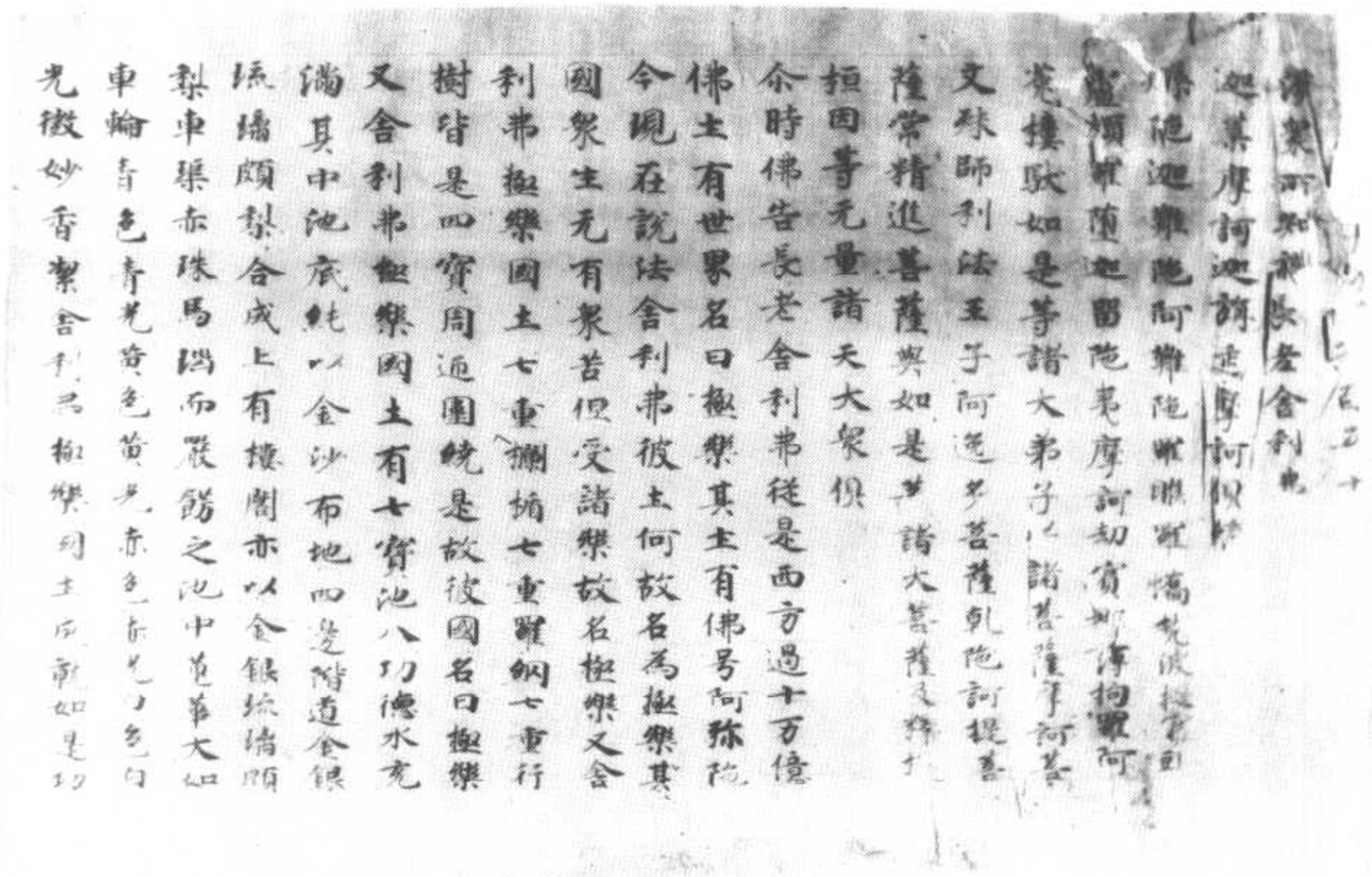
又復无水草　人所怖畏處　无數千万衆　欲過此險道
其路甚曠遠　經五百由旬　時有一導師　強識有智慧
明了心決定　在險濟衆難　衆人皆疲惓　而白導師言
我等今頓乏　於此欲退還　導師作是念　此輩甚可愍
如何欲退還　而失大珍寶　尋時思方便　當設神通力
化作大城郭　莊嚴諸舍宅　周帀有園林　渠流及浴池
重門高樓閣　男女皆充滿　即作是化已　慰衆言勿懼
汝等入此城　各可隨所樂　諸人既入城　心皆大歡喜
皆生安隱想　自謂已得度　導師知息已　集衆而告言
汝等當前進　此是化城耳　我見汝疲極　中路欲退還
故以方便力　權化作此城　汝今勤精進　當共至寶所
我亦復如是　為一切導師　見諸求道者　中路而懈廢
不能度生死　煩惱諸險道　故以方便力　為息說涅槃
言汝等苦滅　所作皆已辦　既知到涅槃　皆得阿羅漢
爾乃集大衆　為說真實法　諸佛方便力　分別說三乘
唯有一佛乘　息處故說二　今為汝說實　汝所得非滅
為佛一切智　當發大精進　汝證一切智　十力等佛法
具三十二相　乃是真實滅　諸佛之導師　為息說涅槃
既知是息已　引入於佛慧

妙法蓮華經卷第三

一九二年八月一日弘文館[illegible]
用紙一十九張
監[illegible]寺判[illegible]

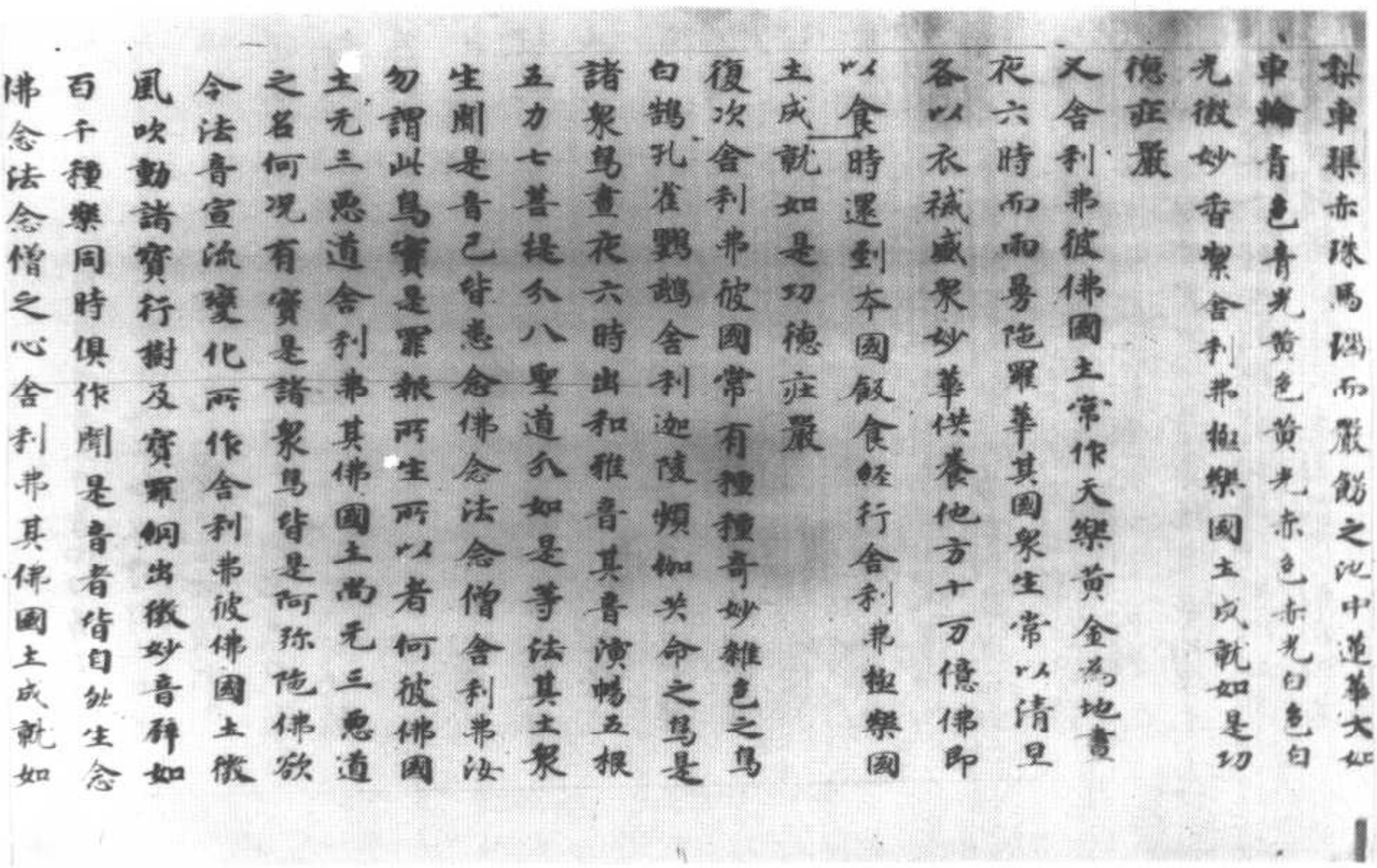
妙法蓮華經卷第三

一九二年八月一日弘文館[illegible]
用紙一十九張
監[illegible]寺判[illegible]
同校[illegible]寺[illegible]之
同校寶刹寺僧[illegible]
二校寶刹寺僧[illegible]
[illegible]大原寺大德[illegible]
[illegible]大原寺大德[illegible]
[illegible]大原寺主[illegible]
[illegible]大原寺主[illegible]
[illegible]東寺主林令[illegible]
[illegible]大夫守[illegible]書[illegible]



S→T366　12/346 C1~3

斯二六三八號　佛說阿彌陀經



風吹動諸寶行樹及寶網出微妙音譬如百千種樂同時俱作聞是音者皆自然生念佛念法念僧之心舍利弗其佛國土成就如是功德莊嚴

舍利弗於汝意云何彼佛何故号阿弥陀舍利弗彼佛光明无量照十方國无所障礙是故号為阿弥陀又舍利弗彼佛壽命及其人民无量无邊阿僧祇劫故名阿弥陀舍利弗阿弥陀佛成佛已來於今十劫又舍利弗彼佛有无量无邊聲聞弟子皆得阿羅漢非是算數之所能知諸菩薩亦如是舍利弗彼佛國土成就如是功德莊嚴

又舍利弗極樂國土衆生者皆是阿鞞跋致其中多有一生補處其數甚多是算數所能知之但可以无量无邊阿僧祇劫說舍利弗衆生聞者應當發願願生彼國所以者何得與如是諸上善人俱會一處舍利弗不可以少善根福德因緣得生彼國舍利弗若有善男子善女人聞說阿弥陀佛執持名号若一日若二日若三日若四日若五日若六日若七日一心不乱其人臨命終時阿弥陀佛

執持名号若一日若二日若三日若四日若五日若六日若七日一心不乱其人臨命終時阿弥陀佛與諸聖衆現在其前是人終時心不顛倒即得往生阿弥陀佛極樂國土舍利弗我見是利故說此言若有衆生聞是說者應當發願生彼國土

舍利弗如我今者讚歎阿弥陀佛不可思議功德東方亦有阿閦鞞佛須弥相佛大須弥佛須弥光佛妙音佛如是等恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌相遍覆三千大千世界說誠實言汝等衆生當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經

舍利弗南方世界有日月燈佛名聞光佛大焰肩佛須弥燈佛无量精進佛如是等恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌相遍覆三千大千世界說誠實言汝等衆生常信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經

舍利弗西方世界有无量壽佛无量相佛无量幢佛大光佛大明佛寶相佛淨光佛如是等恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌相遍

讚不可思議功德一切諸佛所護念經

舍利弗西方世界有无量壽佛亦 黃相佛无量幢佛大光佛大明佛寶相佛淨光佛如是等恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌相遍覆三千大千世界說誠實言汝等衆生當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經

舍利弗北方世界有焰肩佛須彌相佛難阻佛日生佛網明佛如是等恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌相遍覆三千大千世界說誠實言汝等衆生當信是稱讚不可思議功德

一切諸佛所護念經

舍利弗下方世界有師子佛名聞佛名光佛達摩佛法幢佛持法佛如是等恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌相遍覆三千大千世界說誠實言汝等衆生當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經

舍利弗上方世界有梵音佛宿王佛香上佛香光佛大焰肩佛雜色寶華嚴身佛娑羅樹王佛寶華德佛見一切義佛如須彌山佛如是等恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌相遍三千大千世界說誠實言汝等衆生當信是

香光佛大焰肩佛雜色寶華嚴身佛娑羅樹王佛寶華德佛見一切義佛如須彌山佛如是等恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌相遍三千大千世界說誠實言汝等衆生當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經

舍利弗若有善男子善女人聞是諸佛所說經及經名者是諸善男子善女人皆為一切諸佛共所護念皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提是故舍利弗汝等皆當信受我語及諸佛所說舍利弗若有人已發願今發願當發願欲生阿彌陀佛國者是諸人等皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提於彼國土若已生若今生若當生是故舍利弗諸善男子善女人若有信者應當發願生彼國土舍利弗如我今者稱讚諸佛不可思議功德彼諸佛等亦稱說我不可思議功德而作是言釋迦牟尼佛能為甚難希有之事能於娑婆國土五濁惡世劫濁見濁煩惱濁衆生濁命濁中得阿耨多羅三藐三菩提為諸衆生說是一切世間難信之法舍利弗當知我於五

W-T366 12/348 A29 *

國土五濁惡世劫濁見濁煩惱濁衆生濁命
濁中得阿耨多羅三藐三菩提為諸衆生說
是一切世間難信之法舍利弗當知我於五
濁惡世行此難事得阿耨多羅三藐三菩提
為一切世間說此難信之法是為甚難佛
說此經已舍利弗及諸比丘一切世間天人
阿脩羅等聞佛所說歡喜信受作禮而去

佛說阿彌陀經

S-T262 9/21 5~6

[illegible]常為諸佛所護其名稱普聞現
[illegible]住大智到於彼岸其名曰文殊師
[illegible]世界能度无數百千衆生其名曰文殊師
利菩薩觀世音菩薩得大勢菩薩常精進菩
薩不休息菩薩寶掌菩薩藥王菩薩勇施菩
薩寶月菩薩月光菩薩滿月菩薩大力菩薩
无量力菩薩越三界菩薩跋陀婆羅菩薩彌
勒菩薩寶積菩薩導師菩薩如是等菩薩摩
訶薩八萬人俱尒時釋迦牟尼佛與其眷屬二
千俱復有名月天子寶光天
子大自在天子與其眷屬萬天子俱自在天子
眷屬萬二千天子俱有八龍王難陀龍王跋難
陀龍王娑伽羅龍王和脩吉龍王德叉迦龍
王阿那婆達多龍王摩那斯龍王優鉢羅龍
王各與若千百千眷屬俱有四緊那羅王
緊那羅王妙法緊那羅王大法緊那羅王
[illegible]法緊那羅王各與若千百千眷屬俱有四
乾闥婆王樂乾闥婆王美乾闥婆王美乾

王阿那婆達多龍王摩那斯龍王優鉢羅龍
王各與若干百千眷屬俱有四緊那羅王
緊那羅王妙法緊那羅王大法緊那羅王
法緊那羅王各與若干百千眷屬俱有四
乾闥婆王樂音乾闥婆王美音乾闥婆王美乾
闥婆王各與若干百千眷屬
俱有四阿備羅王婆稚阿備羅王佉羅阿備羅王
阿備羅王毗摩質多羅阿備羅王羅睺阿備
羅王各與若干百千眷屬俱有四迦樓羅王
大威德迦樓羅王大身迦樓羅王大滿迦樓
王如意迦樓羅王各與若干百千眷屬俱
菩提希子阿闍世王與若干百千眷屬俱各
禮佛足退坐一面尒時世尊四衆圍繞供養
恭敬尊重讚歎為諸菩薩說大乘經名光明
義教菩薩法佛所護念佛說此經已結跏趺
坐入於光明莊嚴三昧身心不動是時天帝
釋他羅華摩訶男他羅華男殊沙華摩訶男
殊沙華而散佛上及諸大衆普佛世界六種
震動尒時會中北立北立尼優婆夷優婆夷
天龍夜叉乾闥婆阿備羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人等人及諸小王轉輪聖王是諸大
衆得未曾有歡喜合掌一心觀佛尒時佛放
眉間白毫相光照東方万八千世界靡不周
遍下至阿鼻地獄上至阿迦尼吒天於此世
界盡見彼土六趣衆生又見彼土現在諸佛
及聞諸佛所說經法并見彼諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷諸備行得道者復見諸菩薩
所種種因緣種種信解種種相貌行菩
薩道復見諸佛般涅槃者復見諸佛般涅槃
後以佛舍利起七寶塔尒時彌勒菩薩作是
念今者世尊現神變相以何因緣而有此瑞
今佛世尊入于三昧是不可思議現希有事
當以問誰誰能答者復作此念是文殊師利
法王之子已曾親近供養過去无量諸佛必
應見此希有之相我今當問尒時比丘比丘
尼優婆塞優婆夷及諸天龍鬼神等咸作此
念是佛光明神通之相尒時彌勒菩
薩欲自決疑又觀四衆比丘比丘尼優婆
塞優婆夷及諸天龍鬼神等衆會之心而問

念是佛光明神通之相令皆聞佛法時彌勒菩薩欲自決疑又觀四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷及諸天龍鬼神等衆會之心而問文殊師利言以何因緣而有此瑞神通之相放大光明照于東方万八千土悉見彼佛國界莊嚴於是彌勒菩薩欲重宣此義以偈問

曰

文殊師利　導師何故　眉間白毫　大光普照
而獨他軍　獨殊沙華　栴檀香風　悅可衆心
以是因緣　見諸嚴淨　而此世界　六種震動
時四部衆　咸皆歡喜　身意悅樂　得未曾有
眉間光明　照于東方　万八千土　皆如金色
從阿鼻獄　上至有頂　諸世界中　六道衆生
生死所趣　善惡業緣　受報好醜　於此悉見
又觀諸佛　聖主師子　演說經典　微妙第一
其聲清淨　出柔軟音　教諸菩薩　无數億万
梵音深妙　令人樂聞　各於世界　講說正法
種種因緣　以見童子　無量佛光　開悟衆生
若人遭苦　厭老病死　為說涅槃　盡諸苦際
若人有福　嘗供養佛　志求勝法　為說緣覺
若有佛子　備修種行　求无上慧　為說淨道

淨備梵行五神通 又見普薩 安住佛會中
以千万億 旃檀香 聲聞菩薩 智慧無量
佛聞諸佛 聞已受持 又見佛子 定意具足
以見聖諦 為求佛法 微妙說法 化諸菩薩
又見菩薩 住於空閑 又見菩薩 寂然坐禪
天龍恭敬 不以為喜 又見佛子 亦常讚歎
游地獄者 令入佛道 又見長或 或復見火
經行林中 勸求佛道 又見佛子 住忍辱力
淨如寶珠 以求佛道 增上慢人 惡罵毀打
皆悉能忍 以求佛道

又見菩薩 樂諸歡喜 及衆善為 親近智者
一心除亂 斷念山林 億千万劫 以求佛道
或見菩薩 飲食飲食 皆悉施與 乞求者
名衣上服 價直千万 或見價衣 施佛及僧
千万億種 旃檀寶合 衆妙香具 施佛及僧
清淨園林 華果茂盛 浴衆洛池 施佛及僧
如是等施 種種微妙 歡喜見歎 求見上道
或有菩薩 說聲聞法 種種教四 見數衆生
或見菩薩 觀諸法性 見有二相 猶如虛空
又見佛子 心見所著 以此妙見 求見上道
文殊師利 供養會中 佛滅度後 供養舍利

*

*

或見菩薩 觀諸法性 見有二相 猶如虛空
又見佛子 心見所著 以此妙見 求見上道
文殊師利 又有菩薩 佛滅度後 供養舍利
又見聲聞 為求佛法 微妙說法 化諸菩薩
實塔高妙 五千由旬 縱廣正等 二千由旬
一一塔 廟 各千幢幡 珠交蓋 寶鈴和鳴
諸天龍神 人及非人 香華伎樂 常以供養
文殊師利 諸佛子等 為供舍利 嚴飾塔廟
國界自然 殊特妙好 如天樹王 其華周敷
佛放一光 我及衆會 見此國界 種種殊妙
諸佛神力 智慧希有 放一淨光 照光重國
我等見此 得未曾有 佛子文殊 願決衆疑
四衆欽仰 瞻仁及我 世尊何故 放斯光明
佛子時答 決疑令喜 何所饒益 演斯光明
佛坐道場 所得妙法 為欲說此 為當授記
亦諸佛土 衆寶嚴淨 及見諸佛 此等小緣
文殊當知 四衆龍神 觀察仁者 為說何事
今時文殊師利語衆菩薩摩訶薩及諸
大士善男子等如我惟忖今佛世尊欲說大法
雨大法雨吹大法螺擊大法鼓演大法義諸

令時文殊師利語彌勒菩薩摩訶薩及諸
大士善男子汝我惟付令佛世尊欲說大法
而大法而次大法經等大法數與大法義諸
善男子我於過去諸佛曾見此瑞故斯光已
即說大法是故當知今佛現光亦復如是欲
八衆生成得聞知一切世間難信之法故現
斯瑞諸善男子如過去光量光遍不可思議
阿僧祇劫令時有佛号日月燈明如來應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊演說正法初善中善後善
其義深遠其語巧妙純一无雜具足清白梵
行之相為求聲聞者說應四諦法度生老病
死究竟涅槃為求辟支佛者說應十二因緣
法為諸菩薩說應六波羅蜜令得阿耨多羅
三藐三菩提如一切種智次復有佛亦名日
月燈明次復有佛亦名日月燈明如是二万
佛皆同一字号日月燈明又同一姓姓頗羅
墮彼佛初佛後佛皆同一字名日月燈
明十号具足所可說法初中後善其冥後佛
亦名家時有八王子一名有意二名善意三名
无量意四名寶意五名增意六名除疑意七

明十号具足所可說法初中後善其冥後佛
亦名家時有八王子一名有意二名善意三名
无量意四名寶意五名增意六名除疑意七
名響意八名法意皆是八王子威德自在各領
四天下是諸王子聞父出家得阿耨多羅三
藐三菩提悉捨王位亦隨出家發大乘意常
修梵行皆為法師已於千万佛所種諸善本
是時日月燈明佛說大乘經名無量義教菩
薩法佛所護念說是經已即於大衆中結跏
趺坐入於無量義處三昧身心不動是時天
雨曼陀羅摩訶曼陀羅曼珠沙華摩訶
曼珠沙華以散佛上及諸大衆普佛世界六
種震動令諸會中比丘比丘尼優婆塞優婆
夷天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人及諸小王轉輪聖王等是諸
大衆得未曾有歡喜合掌一心觀佛令時
如來放眉間白毫相光照東方万八千佛土
靡不周遍如今所見是諸佛土以物莊嚴令
時會中有二十億菩薩樂欲聽法是諸菩薩
見此光明普照佛土得未曾有欲知此光所
為因緣時諸菩薩摩訶薩有名妙光有八百弟子是

時會中有二十億菩薩聚欲聽法是諸菩薩
見此光明普照佛土得未曾有欲知此光所
為因緣時有菩薩名曰妙光百八百弟子是
時日月燈明佛從三昧起因妙光菩薩說大
乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念六十
小劫不起于座時會聽者亦坐一處六十小
劫身心不動聽佛所說謂如食頃於衆中
无有一人若身若心倦怠所以者何是時衆中
於六十小劫說是經已即於梵世門結跏趺坐入
門及夫人阿修羅衆中而宣此義而說偈
日中夜會入无餘涅槃時有菩薩名曰德藏
日月燈明佛授其記當立是義菩
薩求佛道者汝當一心合掌而說偈言
三藐三佛陀記已供養十方入无餘涅
槃佛滅度後妙法蓮華經滿八
十小劫為人演說日月燈明佛八子皆師妙
光妙光教化令其堅固阿耨多羅三藐三菩
提走皆三子供養无量百千万億佛已皆成
佛道其最後成佛者名曰錠光八百弟子中
有一人号曰求名貪著利養雖復讀誦衆經
而不通利多所忘失故号求名是人亦以種

有一人号曰求名貪著利養雖復讀誦衆經
而不通利多所忘失故号求名是人亦以種
諸善根因緣故得值无量百千万億諸佛供
養恭敬尊重讚歎於諸佛所護念大乘
皆悉具足千萬億劫乃作佛也今
見此瑞與本无異是故惟付今日如來當說
大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念令
諸文殊師利於大衆中欲宣此義而說偈
言
我念過去無量無數劫有佛名日月燈明
世尊演說法度無量衆生
佛未出家時所生八王子
時佛說大乘經名無量義
佛說此經已即於法座上
天龍等衆
一切諸世間難信之法
此光照東方
乃八千萬土
有見諸佛土
以衆寶莊嚴
及見諸天人
龍神之大衆
又見諸如來
自然成佛道
如淨琉璃中
內現真金像
世尊在大衆
敷演深法義

及見諸天人 龍神及人衆 亂聞聲悲嘆 各供養其佛
又見諸如來 自然成佛道 身色如金山 端嚴甚微妙
如淨瑠璃中 內現真金像 菩薩在大衆 敷演深法義
二諸佛土 聲聞衆无數 見佛光所照 悉見彼大衆
或有說法立 在於山林中 精進持淨戒 猶如護明珠
又見諸菩薩 行道忍辱事 其數如恒沙 斯由佛光照
又見諸菩薩 深入諸禪定 各於其座上 說法求佛道
又見諸菩薩 知法滅相已 觀大神通力 其心皆歡喜
尒時四部衆 見日月燈佛 天人所恭敬 遊戲三昧起
各各自相問 是事何因緣 諸天龍鬼神 供養於法藏
諸妙光菩薩 於佛滅度後 一切所聞法 皆悉持法藏
如我所說法 雖於滅盡後 皆令妙光菩薩 令妙光菩薩
說是深妙經 滿六十小劫 不起於此座 所說上妙法
是妙光法師 悉皆能受持 佛說是法華 令衆歡喜已
尒即於晨日 坐於天人衆 讚法華經已 而於是日沒
如壯士屈臂 於中夜滅度 當入於涅槃 如一心精進 當來於諸佛
諸佛甚難值 億劫時一遇 世尊諸菩薩 聞佛入涅槃
各各懷疑惑 佛滅一何速 聖主法之王 安隱衆生者
我者滅度時 於等勿憂怖 其德最第一 於光滅相後
心已得通達 其火當燒佛 等悉見佛身 常處於大衆
佛此夜滅度 如薪盡火滅 分布諸舍利 而起於塔廟

心已得通達 其火當燒佛 等悉見佛身 常處於大衆
佛此夜滅度 如薪盡火滅 分布諸舍利 而起於塔廟
比丘比丘尼 其數如恒沙 佛復勸精進 以求无上道
是妙光法師 乘於佛法藏 八十小劫中 廣宣法華經
是諸八王子 妙光所開化 堅固无上道 當見无數佛
供養諸佛已 隨順行大道 相繼得成佛 轉次而授記
最後天中天 号曰然燈佛 諸仙之導師 度脫无量衆
是妙光法師 時有一弟子 心常懷懈怠 貪著於名利
求名利无厭 多遊族姓家 棄捨所習誦 廢忘不通利
以是因緣故 号之為求名 亦行衆善事 得見无數佛
供養於諸佛 隨順行大道 具六波羅蜜 今見釋師子
其後當作佛 号名曰彌勒 廣度諸衆生 其數无有量
彼佛滅度後 懈怠者是 妙光法師者 今即我身是
我見燈明佛 本光瑞如此 以是知今佛 欲說法華經
今相如本瑞 是諸佛方便 今佛放光明 助發實相義
諸人今當知 合掌一心待 佛當雨法雨 充足求道者
諸求三乘人 若有疑悔者 佛當為除斷 令盡无有餘
妙法蓮華經方便品第二
尒時世尊從三昧安詳而起告舍利弗 諸佛
智慧甚深无量 其智慧門難解難入 一切聲
聞辟支佛所不能知 所以者何 佛曾親近百

尒時世尊從三昧安詳而起告舍利弗諸佛
智慧甚深无量其智慧門難解難入一切聲
聞辟支佛所不能知所以者何佛曾親近百
千万億无數諸佛盡行諸佛无量道法勇猛
精進名稱普聞成就甚深未曾有法隨宜所
說意趣難解舍利弗吾從成佛已來種種因
緣種種譬喻廣演言教无數方便引導衆生
令離諸著所以者何如來方便知見波羅蜜
皆已具足舍利弗如來知見廣大深遠无量
无礙力无所畏禪定解脫三昧深入无際成
就一切未曾有法舍利弗如來隨宜說法意
巧說諸法言辭柔軟悅可衆心舍利弗取要
言之无量无邊未曾有法佛悉成就止舍利
弗不須復說所以者何佛所成就第一希有
難解之法唯佛與佛乃能究盡諸法實相所
謂諸法如是相如是性如是體如是力如是
作如是因如是緣如是果如是報如是本末
究竟等尒時世尊欲重宣此義而說偈言

一切衆生類　无能知佛者
天人諸菩薩　无能測量者

佛力无所畏　解脫諸三昧
及佛諸餘法　无能測量者
本末究竟等　十方所讚歎
若我無量劫　行諸道已
道場得成果　我已悉知見
如是諸衆生　種種性欲
我以十力力　令入於佛道
若我說本事　或復說本緣
諸佛甚難見　億劫時一遇
諸聞法者等　亦復難如是
譬如優曇鉢　時一有華耶
一切諸世間　天人阿修羅
但見現身已　如是諸人等
謂佛無漏法　其力所不堪
諸新發意等　曾供養諸佛
如是諸人等　聞佛所說法
便得大歡喜　而復滿十方
諸佛滅度後　若聞是經者
亦復滿十方　諸佛滅度後
聞是諸經典　而生大歡喜
如是諸人等　佛滅度後時
當知皆已曾　供養無量佛
深心柔軟者　亦復滿十方
諸佛滅度後　聞是諸經典
一心以多聞　若樂大乘者
不復更求餘　亦復滿十方
諸佛滅度後　聞是諸經典
一心共思惟　當知佛智力
如是諸人等　於無量佛所
深心堅固者　亦復滿十方
諸佛滅度後　聞是諸經典
不生驚怖者　當知大乘力
諸佛滅度後　聞是諸經典
心不生疑惑　當知大乘力
諸佛滅度後　聞是諸經典
若人聞是法　皆已成佛道
諸佛滅度後　聞是諸經典
佛以方便力　隨衆生所樂
皆令得歡喜　諸佛滅度後
聞是諸經典　若人得聞者
或墮於惡道　我滅度後者
聞是諸經典　是人得聞者
或墮於惡道　我滅度後者
聞是諸經典　是人得聞者
或墮於惡道　我滅度後者
聞是諸經典　是人得聞者

告諸聲聞眾 及求緣覺乘 我令脫苦縛 逮得涅槃者
佛以方便力 示以三乘教 眾生處處著 引之令得出
尒時大眾中有諸聲聞漏盡阿羅漢阿若憍
陳如等千二百人及發聲聞辟支佛心比丘
比丘尼優婆塞優婆夷各作是念今者世尊
何故慇懃稱歎方便而作是言佛所得法甚
深難解有所言說意趣難知一切聲聞辟支
佛所不能及佛說一解脫義我等亦得此法
到於涅槃而今不知是義所趣尒時舍利弗
知四眾心疑自亦未了而白佛言世尊何因
何緣慇懃稱歎諸佛第一方便甚深微妙難
解之法我自昔來未曾從佛聞如是說今者
四眾咸皆有疑唯願世尊敷演斯事世尊何
故慇懃稱歎甚深微妙難解之法尒時舍利
弗欲重宣此義而說偈言
慧日大聖尊 久乃說是法 自說得如是 力無畏三昧
禪定解脫等 不可思議法 道場所得法 無能發問者
我意難可測 亦無能問者 無問而自說 稱歎所行道
智慧甚微妙 諸佛之所得 無漏諸羅漢 及求涅槃者
今皆墮疑網 佛何故說是 其求緣覺者 比丘比丘尼
諸天龍鬼神 及乾闥婆等 相視懷猶豫 瞻仰兩足尊

1.6

智慧甚微妙 諸佛之所得 無漏諸羅漢 及求涅槃者
今皆墮疑網 佛何故說是 其求緣覺者 比丘比丘尼
諸天龍鬼神 及乾闥婆等 相視懷猶豫 瞻仰兩足尊
是事為云何 願佛為解說 於諸聲聞眾 佛說我第一
我今自於智 疑惑不能了 為是究竟法 為是所行道
佛口所生子 合掌瞻仰待 願出微妙音 時為如實說
諸天龍神等 其數如恒沙 求佛諸菩薩 大數有八萬
又諸萬億國 轉輪聖王至 合掌以敬心 欲聞具足道
尒時佛告舍利弗止止不須復說若說是事
一切世間諸天及人皆當驚疑舍利弗重白
佛言世尊唯願說之唯願說之所以者何是
會無數百千萬億阿僧祇眾生曾見諸佛諸
根猛利智慧明了聞佛所說則能敬信尒時
舍利弗欲重宣此義而說偈言
法王無上尊 唯說願勿慮 是會無量眾 有能敬信者
佛復止舍利弗若說是事一切世間天人阿
修羅皆當驚疑增上慢比丘將墜於大坑尒
時世尊重說偈言
止止不須說 我法妙難思 諸增上慢者 聞必不敬信
尒時舍利弗重白佛言世尊唯願說之唯願

時世尊重說偈言

以經不須說 [illegible] 其志 [illegible] 當得上慢者 聞法不敬信

今時會利弗白佛言世尊唯願說之唯願

說之今此會中如我等比百千萬億世世已

曾從佛受化如此人等必能敬信長夜安隱

多所饒益今時會利弗欲重宣此義而說偈

言

[illegible] 第一法 [illegible] 亦別說

[illegible] 教化如是等

[illegible] 及諸菩薩者

[illegible] 皆一心合掌 [illegible] 佛語 [illegible] 亦別說 [illegible] 則生大歡喜

[illegible] 為此菩薩 [illegible] 亦別說 [illegible] 則生大歡喜

今時世尊告會利弗汝已為三請豈得不

說法今時聽善思念之當為汝分別解說

說此語時會中有比丘比丘尼優婆塞優婆

夷五千人即從座起禮佛而退所以者何

此輩罪根深重及增上慢未得謂得未證謂

證有如此失是以不住世尊默然而不制止

今時佛告會利弗我今此衆無復枝葉純有

貞實會利弗如是增上慢人退亦復佳矣汝今

善聽當為汝說會利弗言唯然世尊願樂欲

今時佛告會利弗我今此衆無復枝葉純有

貞實會利弗如是增上慢人退亦復佳矣汝今

善聽當為汝說會利弗言唯然世尊願樂欲

之如後善男子等一現可會利弗法尊信

佛之所說言不虛妄會利弗請佛隨宜說法

意趣難解所以者何我以無數方便種種因

緣辭喻言辭演說諸法是法非思量分別之

所能解唯有諸佛乃能知之所以者何諸佛

世尊本以一大事因緣故出現於世會利弗

云何名諸佛世尊本以一大事因緣故出現

於世諸佛世尊欲令衆生開佛知見使得清

淨故出現於世欲示衆生佛之知見故出現於

世欲令衆生悟佛知見故出現於世欲令衆

生入佛知見道故出現於世會利弗是為諸

佛以一大事因緣故出現於世佛告會利弗

諸佛如來但教化菩薩諸有所作常為一事

唯以佛之知見示悟衆生會利弗如來但以

一佛乘故為衆生說法見有餘乘若二若三

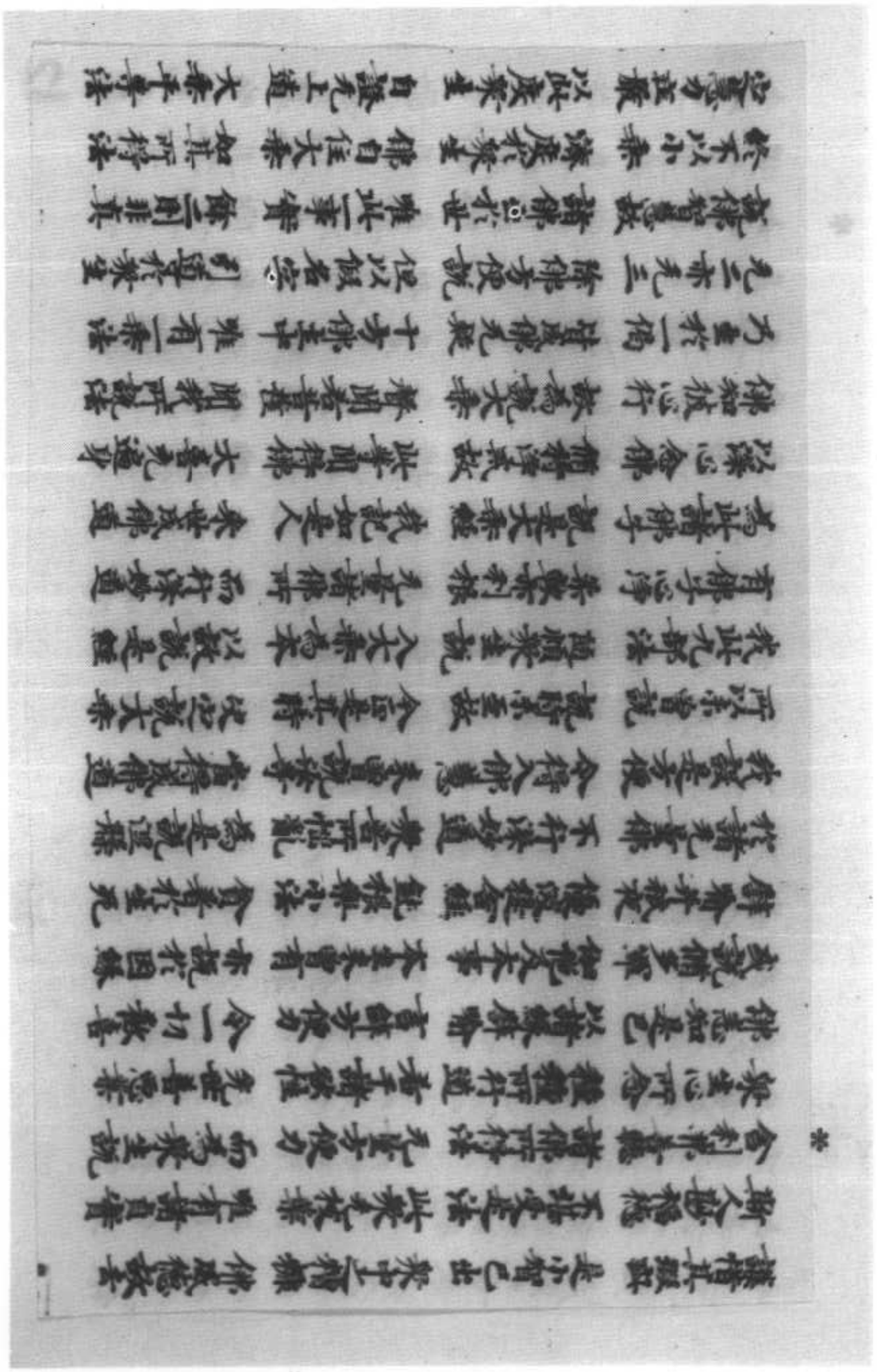
會利弗一切十方諸佛法亦如是會利弗過

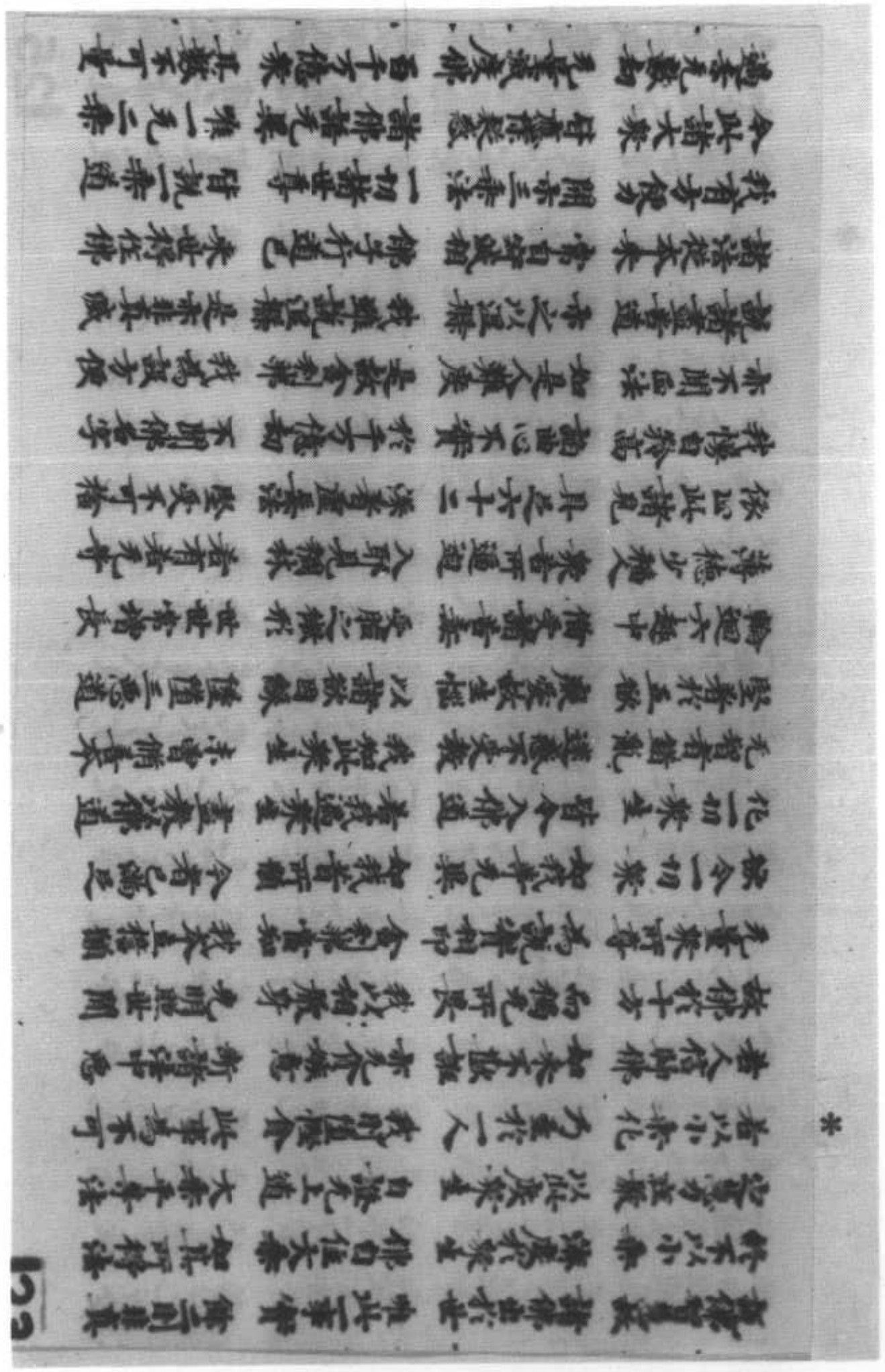
去諸佛以無量無數方便種種因緣譬喻言

舍利弗一切十方諸佛法亦如是舍利弗過去諸佛以无量无數方便種種因緣譬喻言辭而為衆生演說諸法是法皆為一佛乘故是諸衆生從諸佛聞法究竟皆得一切種智舍利弗未來諸佛當出於世亦以无量无數方便種種因緣譬喻言辭而為衆生演說諸法是法皆為一佛乘故是諸衆生從佛聞法究竟皆得一切種智舍利弗現在十方无量百千万億佛土中諸佛世尊多所饒益安樂衆生是諸佛亦以无量无數方便種種因緣譬喻言辭而為衆生演說諸法是法皆為一佛乘故是諸衆生從佛聞法究竟皆得一切種智舍利弗是諸佛但教化菩薩事欲以佛之知見示衆生故欲以佛之知見悟衆生故欲令衆生入佛之知見故舍利弗我今亦復如是知諸衆生有種種欲深心所著隨其本性以種種因緣譬喻言辭方便力故而為說法舍利弗如此皆為得一佛乘一切種智故舍利弗十方世界中尚无二乘何況有三舍利弗諸佛出於五濁惡世所謂劫濁煩惱濁衆生濁見濁命濁如是舍利弗劫濁亂時衆生

利弗十方世界中尚无二乘何況有三舍利弗諸佛出於五濁惡世所謂劫濁煩惱濁衆生濁見濁命濁如是舍利弗劫濁亂時衆生垢重慳貪嫉妬成就諸不善根故諸佛以方便力於一佛乘分別說三舍利弗若我弟子自謂阿羅漢辟支佛者不聞不知諸佛如來但教化菩薩事此非佛弟子非阿羅漢非辟支佛又舍利弗是諸比丘比丘尼自謂已得阿羅漢是最後身究竟涅槃便不復志求阿耨多羅三藐三菩提當知此輩皆是增上慢人所以者何若有比丘實得阿羅漢若不信此法无有是處除佛滅度後現前无佛所以者何佛滅度後如是等經受持讀誦解義者是人難得若遇餘佛於此法中便得決了舍利弗汝等當一心信解受持佛語諸佛如來言无虛妄无有餘乘唯一佛乘今時世尊欲重宣此義而說偈言

比丘比丘尼　有懷憍上慢　優婆塞我慢　優婆夷不信
如是四衆等　其數有五千　不自見其過　於戒有缺漏
護惜其瑕疵　是小智已出　衆中之猶莠　佛威德故去
斯人罪福德　不堪受是法　此衆无枝葉　唯有諸貞實





*

安隱衆生故 亦說如是法 知第一寂滅 以方便力故
雖示種種道 其實爲佛乘 知衆生諸行 深心之所念
過去所習業 欲性精進力 及諸根利鈍 以種種因緣
譬喻亦言辭 隨應方便說 今我亦如是 安隱衆生故
以種種法門 宣示於佛道 我以智慧力 知衆生性欲
方便說諸法 皆令得歡喜 舍利弗當知 我以佛眼觀
見六道衆生 貧窮無福慧 入生死險道 相續苦不斷
深著於五欲 如犛牛愛尾 以貪愛自蔽 盲瞑無所見
不求大勢佛 及與斷苦法 深入諸邪見 以苦欲捨苦
爲是衆生故 而起大悲心 我始坐道場 觀樹亦經行
於三七日中 思惟如是事 我所得智慧 微妙最第一
衆生諸根鈍 著樂癡所盲 如斯之等類 云何而可度
爾時諸梵王 及諸天帝釋 護世四天王 及大自在天
并餘諸天衆 眷屬百千萬 恭敬合掌禮 請我轉法輪
我即自思惟 若但讚佛乘 衆生沒在苦 不能信是法
破法不信故 墜於三惡道 我寧不說法 疾入於涅槃
尋念過去佛 所行方便力 我今所得道 亦應說三乘
作是思惟時 十方佛皆現 梵音慰喻我 善哉釋迦文
第一之導師 得是無上法 隨諸一切佛 而用方便力
我等亦皆得 最妙第一法 爲諸衆生類 分別說三乘
少智樂小法 不自信作佛 是故以方便 分別說諸果

106

*

作是思惟時 十方佛皆現 梵音慰喻我 善哉釋迦文
第一之導師 得是無上法 隨諸一切佛 而用方便力
我等亦皆得 最妙第一法 爲諸衆生類 分別說三乘
少智樂小法 不自信作佛 是故以方便 分別說諸果
雖復說三乘 但爲教菩薩 舍利弗當知 我聞聖師子
深淨微妙音 喜稱南無佛 復作如是念 我出濁惡世
如諸佛所說 我亦隨順行 思惟是事已 即趣波羅奈
諸法寂滅相 不可以言宣 以方便力故 爲五比丘說
是名轉法輪 便有涅槃音 及以阿羅漢 法僧差別名
從久遠劫來 讚示涅槃法 生死苦永盡 我常如是說
舍利弗當知 我見佛子等 志求佛道者 無量千萬億
咸以恭敬心 皆來至佛所 曾從諸佛聞 方便所說法
我即作是念 如來所以出 爲說佛慧故 今正是其時
舍利弗當知 鈍根小智人 著相憍慢者 不能信是法
今我喜無畏 於諸菩薩中 正直捨方便 但說無上道
菩薩聞是法 疑網皆已除 千二百羅漢 悉亦當作佛
如三世諸佛 說法之儀式 我今亦如是 說無分別法
諸佛興出世 懸遠值遇難 正使出于世 說是法復難
無量無數劫 聞是法亦難 能聽是法者 斯人亦復難
譬如優曇花 一切皆愛樂 天人所希有 時時乃一出
聞法歡喜讚 乃至發一言 則爲已供養 一切三世佛

107

W-T262 9/10B21

群如優曇華 一切皆愛樂 天人所希有 時時乃一出
聞法歡喜讚 乃至發一言 則為已供養 一切三世佛
是人甚希有 過於優曇華 汝等勿有疑 我為諸法王
普告諸大衆 但以一乘道 教化諸菩薩 无量聞弟子
汝等舍利弗 我聞及菩薩 當知是妙法 諸佛之秘要
以五濁惡世 但樂者諸欲 如是等衆生 終不求佛道
當來世惡人 聞佛執一乘 疑惑不信受 破法墮惡道
有慚愧清淨 志求佛道者 當為如是等 廣讚一乘道
舍利弗當知 諸佛法如是 以方便隨宜 而說法
其不習學者 不能曉了此 諸佛世之師 隨宜方便事 无復諸疑惑
心生大歡喜 自知當作佛

妙法蓮華經卷第一

▼斯二六四〇號　妙法蓮華經卷第四

S-T262 9/35B28

深達菩提相 遍於十方 無量衆生 皆得三十二
以八十種好 用莊嚴佛身 天人所敬仰 能令歡喜故
一切衆生類 无不樂見者 又聞成菩提 唯佛當證知
我聞大乘教 度脫諸衆生
時舍利弗語龍女言 汝謂不久得无上道是
事難信所以者何女身垢穢非是法器云何
能得无上菩提佛道悠曠經无量劫勤苦積
行具備諸度然後乃成又女人身猶有五障
一者不得作梵天王二者帝釋三者魔王四
者轉輪聖王五者佛身云何女身速得成佛
尒時龍女有一寶珠價直三千大千世界持
以上佛佛即受之龍女謂智積菩薩尊者舍
利弗言我獻寶珠世尊納受是事疾不答言
甚疾女言以汝神力觀我成佛復速於此當
時衆會皆見龍女忽然之間變成男子具菩
薩行即往南方无垢世界坐寶蓮華成等正
覺三十二相八十種好普為十方一切衆生
演說妙法尒時娑婆世界菩薩聲聞天龍八

[illegible]

[illegible]

法解脫得不退轉乃至菩薩摩訶薩乃至天龍八
部眾六五百菩薩摩訶薩乃至天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽
地三千眾生發菩提心而得受記有積善薩
及會利弗一切眾會歡喜信受

妙法蓮華經持品第十三

尒時藥王菩薩摩訶薩及大樂說菩薩摩訶
薩二萬菩薩眷屬俱皆於佛前作是誓言
唯願世尊不以為慮我等於佛滅後當奉持
讀誦說此經典後惡世眾生善根轉少多增
上慢貪利供養增不善根遠離解脫雖難可
教化我等當起大忍力讀誦此經持說書寫
種種供養不惜身命尒時眾中五百阿羅漢
得受記者白佛言世尊我等亦自誓願於異
國土廣說此經復有學无學八千人得受記
者起座合掌向佛作是誓言世尊我亦
當於他國土廣說此經所以者何是娑婆
國中人多弊惡懷增上慢功德薄垢濁諂

世尊若佛滅後[illegible]所以者何是[illegible]
[illegible]
心不實故令諸佛歎無學所求圓滿[illegible]
[illegible]五百阿羅漢六千人俱[illegible]
一切合掌為佛善願[illegible]不能堪於佛世尊者
憍曇彌阿難與色而說如來於心得無礙[illegible]
[illegible]名校[illegible]多羅三藐三菩提記耶憍
曇彌汝先發意說一切聲聞皆已授記今欲聽
知記者將來之世當於六万八千億諸佛法
中為大法師及六千學无學此五百阿羅漢
亦於如是漸漸具菩薩道當得作佛等一切
眾生悉見如來釋迦正遍知明行足善逝世
間解无上士調御丈夫天人師佛世尊憍曇
彌是一切眾生悉見佛及六千菩薩將次授
記得阿耨多羅三藐三菩提令諸軍聚軍[illegible]
聚[illegible]五百阿羅漢[illegible]
不說我名佛者都無違逆於來世百万億
諸佛法中獨菩薩行為大法師漸具佛道於
[illegible]千万億恒河沙諸佛如來悉
共[illegible]明行足善逝世間解无上士調御
丈夫天人師佛世尊佛壽无量阿僧祇劫令

不記我名佛告阿難汝等於來世百万億
者佛在中間皆值千萬大法師所是佛真子
善學中當得作佛号與恒河沙等
供正遍知所行足善逝世間解无上士調御
丈夫天人師佛世尊彼佛世界无量阿僧祇劫令
*時摩訶波闍波提比丘尼及耶輸陀羅比丘
尼并其眷屬皆大歡喜稱未曾有即於佛前
而說偈言

世尊導師 安隱天人 我等聞記 心安真之
諸比丘尼說是偈已白佛言世尊我等亦能
於他方國土廣宣此經令特世尊視八十万
億那由他諸菩薩摩訶薩是諸菩薩皆是阿
惟越致轉不退法輪得諸陀羅尼即從座起
至於佛前一心合掌而作是念若世尊告勅
我等持說此經者當如佛教廣宣斯法復作
是念佛今默然不見告勅我當云何時諸菩
薩敬順佛意并欲自滿本願便於佛前作師
子吼而發誓言世尊我等於如來滅後周旋
往反十方世界能令衆生書寫此經受持讀
誦解說其義如法備行正憶念皆是佛之威
力唯願世尊在於他方遥見守護即時諸菩

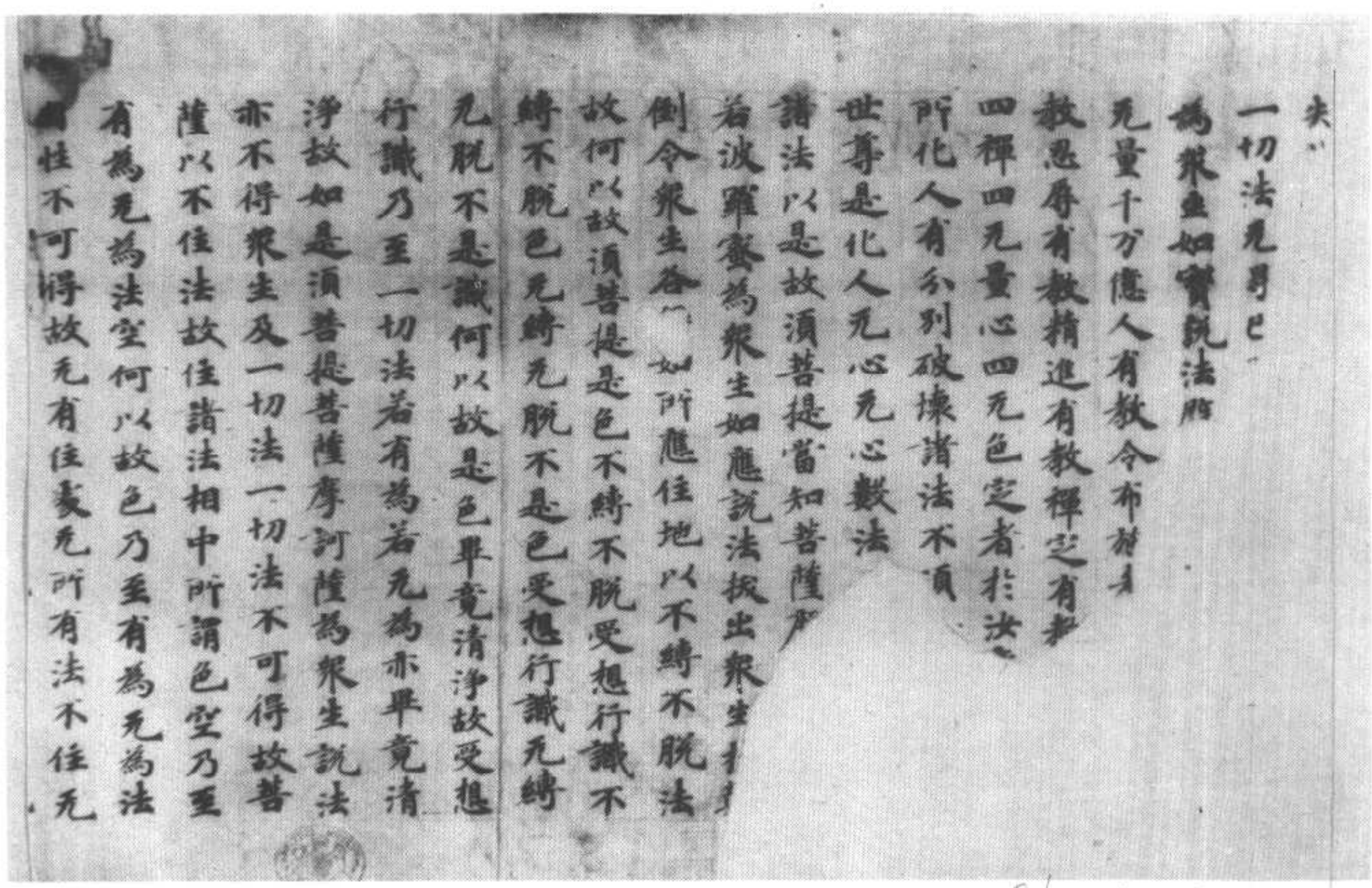
薩俱同發聲而說偈言

唯願不為慮 於佛滅度後 怖畏惡世中 我等當廣說
有諸无智人 惡口罵詈等 及加刀杖者 我等皆當忍
惡世中比丘 邪智心諂曲 未得謂為得 我慢心充滿
或有阿練若 納衣在空閑 自讚行真道 輕賤人間者
貪著利養故 與白衣說法 為世所恭敬 如六通羅漢
是人懷惡心 常念世俗事 假名阿練若 好出我等過
而作如是言 此諸比丘等 為貪利養故 說外道論議
自作此經典 誑惑世間人 為求名聞故 分別於是經
常在大衆中 欲毀我等故 向國王大臣 婆羅門居士
及餘比丘衆 誹謗說我惡 謂是邪見人 說外道論議
我等敬佛故 忍惡不說惡 為斯所輕言 汝等皆是佛
如此輕悔言 皆當忍受之 濁劫惡世中 多有諸怖畏
惡鬼入其身 罵詈毀辱我 我等敬信佛 當著忍辱鎧
為說是經故 忍此諸難事 我不愛身命 但惜无上道
我等於來世 護持佛所囑 世尊自當知 諸惡比丘
不知佛方便 隨宜所說法 惡口而瞋嫉 數數見擯出
遠離於僧寺 如是等衆惡 念佛告勅故 皆當忍是事
諸聚落城邑 其有求法者 我皆到其所 說佛所囑法

W-T262 9/37A2

妙法蓮華經卷第四

▼斯二六四一號　摩訶般若波羅蜜經卷第二十四



夫一切法无明已
為衆生如實說法
无量千万億人有教令布施
教悉辱有教精進有教禪定有教
四禪四无量心四无色定者於法
所化人有分別破壞諸法不貪
世尊是化人无心无心數法
諸法以是故須菩提當知菩薩摩
訶般若波羅蜜為衆生如應說法拔出衆生
倒令衆生各各如所應住地以不縛不脫法
故何以故須菩提是色不縛不脫受想行識不
縛不脫色无縛无脫不是色受想行識无縛
无脫不是識何以故是色畢竟清淨故受想
行識乃至一切法若有為若无為亦畢竟清
淨故如是須菩提菩薩摩訶薩為衆生說法
亦不得衆生及一切法一切法不可得故菩
薩以不住法故住諸法相中所謂色空乃至
有為无為法空何以故色乃至有為无為法
自性不可得故无有住處无所有法不住无

S→T223 8/397A4-15
W→ 8/397B21-22

有為无為法空何以故色乃至有為无為法
自性不可得故无有住處无所有法不住无
所有法自性法不住自性法他性法不住他
性法何以故是一切法皆不可得故不可得
法當住何處如是須菩提菩薩摩訶薩行般
若波羅蜜以是諸空能如是說法如是行般
若波羅蜜於諸佛及聲聞辟支佛无有過何
以故諸佛及菩薩辟支佛阿羅漢得是法已
為衆生說法亦不轉諸法相何以故如法性
實際不可轉故所以者何諸法性无故須菩
提白佛言世尊若法性如實際不轉色與法
性異不色與如實際異不受想行識乃至有
為无為法世間出世間有漏无漏異不佛言
不也色不異法性不異如不異實際受想行
識乃至有漏无漏亦不異須菩提白佛言世
尊若色不異法性不異如不異實際受想行
識乃至有漏无漏不異者云何分別黑法有
黑報所謂地獄餓鬼畜生白法有白報所謂諸
天及人黑白法有黑白報不黑不白法有不
黑不白報所謂須陀洹果斯陀含果阿那
含果阿羅漢果辟支佛道阿耨多羅三藐三
菩提佛告須菩提世諦故分別說有果報非

果下白報所謂須陀洹果斯陀含果阿那
含果阿羅漢果辟支佛道阿耨多羅三藐三
菩提佛告須菩提世諦故分別說有果報非
第一義第一義中不可說因緣果報何以故
文第一義實无有相无有分別亦无言說所
謂色乃至有漏无漏法不生不滅相不垢不
淨畢竟空无始空文字告提白佛言世尊若
一切

大乘无量壽經
如是我聞一時薄伽梵在舍衛國祇樹給孤獨
園與大苾蒭僧千二百五十人大菩薩摩訶
薩衆俱尒時世尊告曼殊室利
童子曼殊上方有世界名无量功德聚彼
土有佛号无量智決定王如來阿羅訶三
藐三菩提現為衆生開示說法曼殊諦聽
南閻浮提人皆短壽大限百年於中枉橫
死者衆曼殊是无量壽如來功德名稱法要
若有衆生得聞名号若自書或使人書能為
經卷受持讀誦若於舍宅所住之處以種種花鬘
瓔珞塗香末香而為供養如其命盡復得延
年滿足百歲如是曼殊若有衆生得聞是
无量壽智決定王如來一百八名号益其長壽
若有衆生大命將盡憶念是如來名号更
得增壽如是曼殊若有善男子善女人欲求
長壽於是无量壽如來一百八名号有得聞
者或自書若使人書受持讀誦得如是等果
報福德具足陁羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波利蜜多二阿喻紇硯那三
須毗你志指陁四囉佐耶五怛他羯他耶六怛

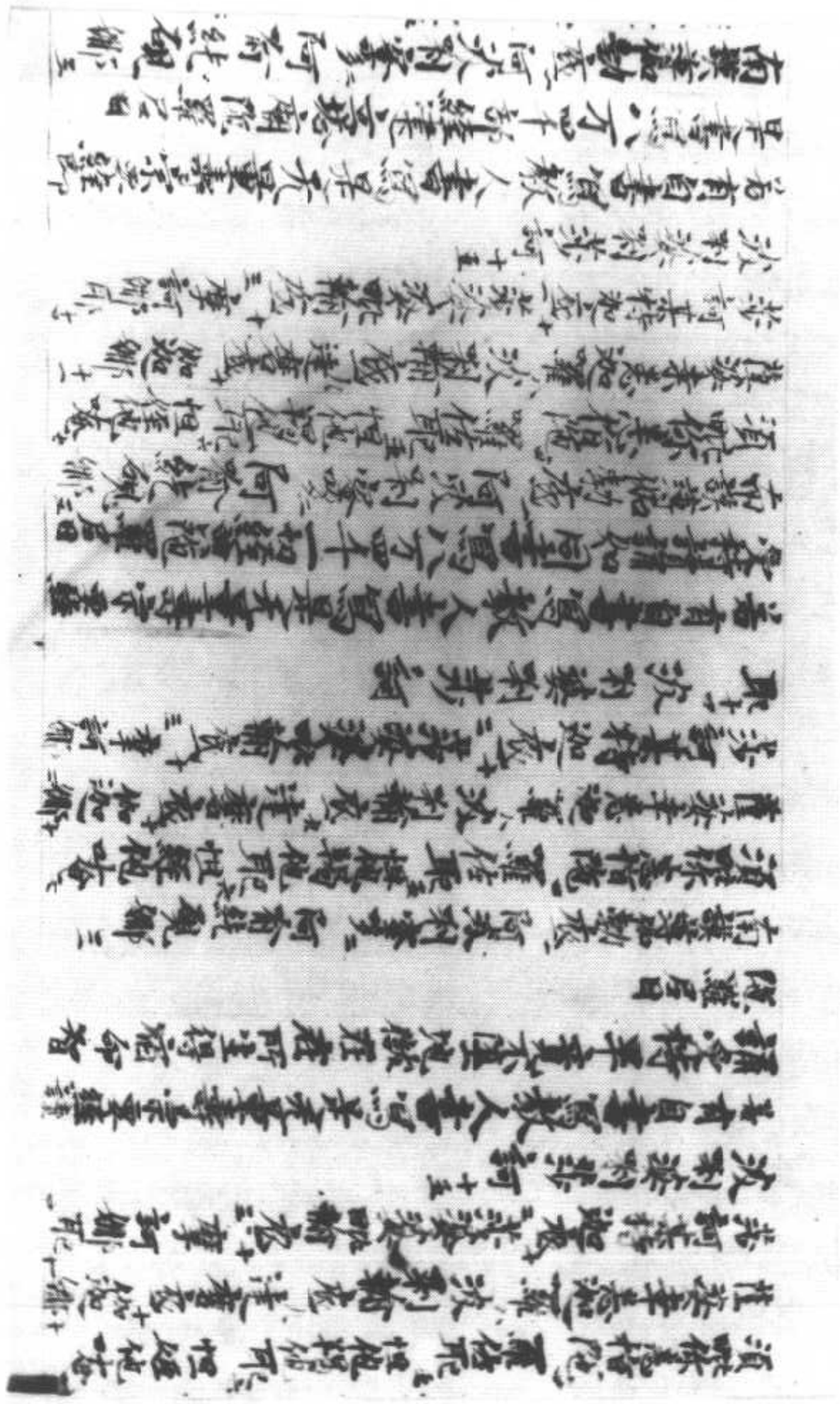
S—標(甲)1

斯二四六二號　大乘無量壽經

須毗你志指陁四囉佐耶五怛他羯他耶六怛
姪他唵七薩婆桑思迦囉八波唎輸底九達磨底十
伽迦那十一莎訶某特伽底十二莎婆婆毗輸底十三摩訶
那耶十四波唎婆唎莎訶十五
世尊復告曼殊室利如是如來一百八名号若
有自書寫或使人書能為經卷受持讀誦
如壽命盡復滿百年壽終此身後得往生
无量福智世界无量壽淨土陁羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻紇硯那三
須毗你志指陁四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他唵七
薩婆桑思迦囉八波唎輸底九達磨底十伽迦那十一
莎訶某特伽底十二莎婆婆毗輸底十三摩訶那
耶十四波唎婆唎莎訶十五
尒時有九十九俱胝佛等一時同聲說是无量
壽宗要經陁羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻紇硯
那三須毗你志指陁四囉佐耶五怛他羯他耶六怛
他唵七薩婆桑思迦囉八波唎輸底九達磨底十
伽迦那十一莎訶某特伽底十二莎婆婆毗輸底十三
摩訶那耶十四波唎婆唎莎訶十五
尒時復有一百四俱胝佛一時同聲說是无量
壽宗要經陁羅尼曰

摩訶鄔十 波喇婆喇莎訶十五
尒時復有一百四俠佛一時同聲說是无量
壽宗要經隨羅尼曰
南謨薄伽勢底一 阿波喇密哆二 阿喻毘硯鄔三
須哩你志指隨羅佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他七
薩婆桑志迦羅八 波喇輸底九 達磨底十 伽迦鄔十一
莎訶十二 波婆波喇輸底十三 摩訶鄔耶十四
波喇婆喇莎訶十五
尒時復有七俠佛一時同聲說是量无壽
宗要經隨羅尼曰
南謨薄伽勢底一 阿波喇密哆二 阿喻毘硯鄔三
須哩你志指隨羅佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他七
薩婆桑志迦羅八 波喇輸底九 達磨底十 伽迦鄔十一
莎訶十二 波婆波喇輸底十三 摩訶鄔耶十四
波喇婆喇莎訶十五
尒時復有六十五俠佛一時同聲說是无量
壽宗要經隨羅尼曰
南謨薄伽勢底一 阿波喇密哆二 阿喻毘硯鄔三
須哩你志指隨羅佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他七
薩婆桑志迦羅八 波喇輸底九 達磨底十 伽迦鄔十一
莎訶十二 波婆波喇輸底十三 摩訶鄔耶十四
波喇婆喇莎訶十五

伽迦鄔十一 莎訶 某特迦底十二 波婆波喇輸底十三
摩訶鄔耶十四 波喇婆喇輸底十五
尒時復有三十六俠佛一時同聲說是无量
壽宗要經隨羅尼曰
南謨薄伽勢底一 阿波喇密哆二 阿喻毘硯鄔三
須哩你志指隨羅佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他七
薩婆桑志迦羅八 波喇輸底九 達磨底十 伽迦鄔十一
莎訶十二 波婆波喇輸底十三 摩訶鄔耶十四
波喇婆喇莎訶十五



W一標(P)76

若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經能
是書寫八万四千部經達嘉廟陀羅尼曰
南謨薩婆怛他阿伽多阿羅訶三藐三佛陀俱胝
須隸毘藥陀羅尼薩埵他揭他耶怛他揭他耶
薩婆達摩薩婆迦羅帝薩婆利新度達摩薩婆迦羅十二
莎訶某甲若有十三莎婆訶摩訶迦耶
婆利婆利莎訶十五

若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經能
消五无間等一切重罪陀羅尼曰
南謨薩婆怛他阿伽多阿羅訶三藐三佛陀俱胝
須隸毘藥陀羅尼薩埵他揭他耶怛他揭他耶
薩婆達摩薩婆迦羅帝薩婆利新度達摩薩婆迦羅十二
莎訶某甲若有十三莎婆訶摩訶迦耶
婆利婆利莎訶十五

若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持
讀誦設有重罪猶如須彌能除滅陀羅尼曰

17

▼斯二六四三號　讚僧功德經一卷

S一標1

讚僧功德經

河西菩提流支

阿含經中略集出
世尊出廣長舌相
如地堅牢承邁物
我求法中出家人
諸願誓會不退者
於濁惡世界中
僧中或有求四果
此等八輩諸上
或有頭陀行乞食
乃至於微細戒中
或有樂處無智慧
並皆集在僧衆中
殊勝妙寶大德僧
能與人天緣果者
善心僧中施飯水
微塵尚可有半期
若人當來求速離
應當速疾念我心
於此殊勝妙福田
當來收穫无邊輝

歎大德僧聽我說
以大梵音讚僧寶
任持有情非情類
常住僧寶亦如是
志求善提微妙果
常在如來清淨衆
或以證果在僧中
和合僧中常不斷
或有山間樂寂靜
不犯如來嚴命教
或有息慮習諸禪
猶如百川歸大海
長養衆生功德種
無邊佛法僧寶衆
獲福多於大海量
僧中施報无有盡
並於生死貧窮河
於僧寶中豎福果
若有種植功德子
幽如雲中含大雨

應當遠離貪瞋心
於此家林妙福田
當來投殺无者眼
無者不善量受者
是人方可能堪任
天龍功德具森羅
凡夫肉眼難分別
或有外現化成福
應當信順崇恭心
或有外現具威儀
外相人觀謂凡夫
猶如四衢巷軍眾
如來弟子亦如是
是故殷懃勸諸人
若欲不流諸魔法
若欲天中受樂者
勿以凡夫下賤人
若有清信士女等
平等供養諸僧
若於僧中起邪見
世尊親自以覺者
寧以利刃割其舌
不應毀呰僧寶眾
於僧寶中堅固等
若有種種功德子
幽如要中含大雨
平等奉施无二法
量人天中勝妙果
大悲世尊弟子眾
猶如厚雲於大上
內秘无量諸功德
賢聖良恩不可測
或示表能捨其頭
不切肉即是其重
生盡難知不可別
有為无為亦難辨
不聽毀罵僧寶眾
常當敬重益良田
亦當供養諸僧
如別如來弟子眾
能於一念生信心
是人獲得无量福
當來定獲三惡道
金口說堂誠不妄
或以捨件碎其身
世尊親自以覺者
寧以利刃割其舌
不應毀呰僧寶眾
寧以諸大惡獸及
不應毀呰僧寶眾
寧以百千枝箭用
其於僧中行惡心
寧聽精舍及刹多
勿於僧中惡言
聽塔之人自墮落
好說眾僧過失者
是說智者之惡業
善自防護口業非
益一惡業涉門
從地獄血稱身
世間多有惡考人
聞善法惡道中
大悲世尊孔大眾
諸佛尚自慈悲
世間多有信心人
金口說堂誠不妄
或以捨件碎其身
諸佛如來淨僧眾
寧以利刃割其舌
不應毀呰僧眾
寧使口中出猛焰
燒罪當來清淨眾
殘害支節毀肌膚
何況打罵苦眾
寧於多劫受生盲
不應惡眼而瞻 視
寧於七寶舍利塔
謗毀如來清淨眾
經无量劫受諸苦
自墮泥犁受無量
如於僧中起誹謗
莫談此持彼犯戒
當墮泥犁受極苦
即招聲盲瘖啞報
談說僧尼諸過惡
永劫流淪沒苦海
菩提和合大德僧
何況凡夫輕慢眾
當來重世尊弟子者

*

諸佛尚自歎[illegible] 何況凡夫輕慢僧
蘭多有信心人 衆重世尊弟子者
聞説三寶極長時 忍於僧中起耶見
因此[illegible]人 毀謗如來清淨衆
不見賢聖[illegible] 是故智者應思忖
當有[illegible] 雖一[illegible]言[illegible]僧衆
由[illegible] 舍[illegible]數万劫
亦[illegible]年 [illegible]光量苦[illegible]人
未[illegible] [illegible]舍[illegible]鐵
沙門[illegible]人 [illegible]口業報
何況[illegible]人 [illegible]光[illegible]悪道者
是[illegible] 乃[illegible]本墮見者
現[illegible]文 實行[illegible]欲善法者
[illegible]心 汙[illegible]尸羅清淨戒
不大[illegible]際 還入如來聖衆位
如人[illegible] [illegible]還能尋本路
[illegible] [illegible]把還能戒
如人平[illegible] 有是還能而速起
[illegible] 雖把不失還能補
[illegible] [illegible]其價一種貴
未[illegible]不[illegible] 不可以於破言器
[illegible]戒 初心出家功德賤

*

雖於[illegible]戒 初心出家功德賤
百千万億如來人 功德雖多不及彼
出家[illegible]任 雖[illegible]如來末代法
万億无量[illegible]人 不能須[illegible]弘聖教
[illegible]下[illegible]僧 飾[illegible]出[illegible]万億報
是故世[illegible] 天上人中受尊貴
是故[illegible]人 勿[illegible]如來僧寶衆
今[illegible]數 當來業成亦[illegible]佛
[illegible] 未斷世間人天種
[illegible]中 佛[illegible]无[illegible]息
[illegible] 无有[illegible]僧罪
常[illegible]遮 不[illegible]如來僧寶衆
若能於[illegible] 應須志誠速求懺
於僧[illegible]心 未生受苦不當[illegible]
如僧[illegible]有功德 其福不容於大地
何況[illegible]年 [illegible]如來嚴禁戒
是人[illegible]報 佛於一劫説不盡
[illegible]速 福者虛空无有量
當知[illegible] 釋迦如來僧寶衆
是故不[illegible]者 毀辱打罵出家僧
[illegible]見沙門[illegible] 當見其意剃[illegible]
如人[illegible]花 不應輕慢結[illegible]業

*

聲見沙門化城時
如人身業緣華花
唐大清淨經
其中聚有化成佛
群如田中新苗稼
應可一種敬良田
是以世尊制勸之
唯願尊重生敬心
佛日滅沒雖久遠
猶如龍王降甘雨
和合僧寶亦如是
滋潤枯渴諸聲生
於多劫中常種因
願在賢聖清淨中
傳持世尊末代教
利益一切諸衆生
佛法久後滅沒時
衆僧善像得長養
聲聞僧寶不可見
人身難得生人中
如何於妙良福田
真路懸遠不可遇

*

當究其意勿嫌疑
不應擬遇枯枝葉
多有精成精備者
白衣不應生疑謗
於中有稗莠草
不應簡選生分別
不聽假諸沙門衆
同此受膳諸天報
僧寶連禪傳法燈
大地蒙芽善治潤
雨於如來妙法雨
長養善牙功德種
得為如來弟子衆
微妙解脫甘露味
流化十方諸國土
令佛法輪恒不絕
如蓮精合假成聚
設欲供養聲可得
何況得聞於正法
佛法難逢今已遇
不種當來功德種
當到真彼岸前所
當來險路之資糧
如何於妙良福田
真路懸遠不可遇
善稼田中不種植
是故諸人應當思
依經義時讚僧寶
迴施一切諸群生

讚僧功德經一卷

*

當到真彼岸前所
當來險路之資糧
聞經讚僧中慶恵施
功德无量遍虛空
願共當來值弥勒

聞如是一時佛在王舍城靈鷲山中與大比丘
衆千二百五十人菩薩千人俱皆如彌勒
菩薩等佛告舍利弗東方去是過一恒沙
有佛刹佛号性樂如來无所著等正覺今
現在說法國土不可勝
舍利弗東方去是過二恒沙有佛刹佛号匿
吳憧王如來無所著等正覺今現在說法
國土名觀樂
舍利弗東方去是過三恒沙有佛刹佛号寺
遍明如來無所著等正覺今現在說法國土
名喜愛
舍利弗東方去是過四恒沙有佛刹佛号大別
過出清淨如來无所著等正覺今現在說法
國土名內容
舍利弗東方去是過五恒沙有佛刹佛号寺功
德明首如來无所著等正覺今現在說法國土
名无礙起
舍利弗東方去是過六恒沙有佛刹佛号本
莫樹音如來無所著等正覺今現在說法國
名主無垢
舍利弗東方去是過七恒沙有佛刹佛号過

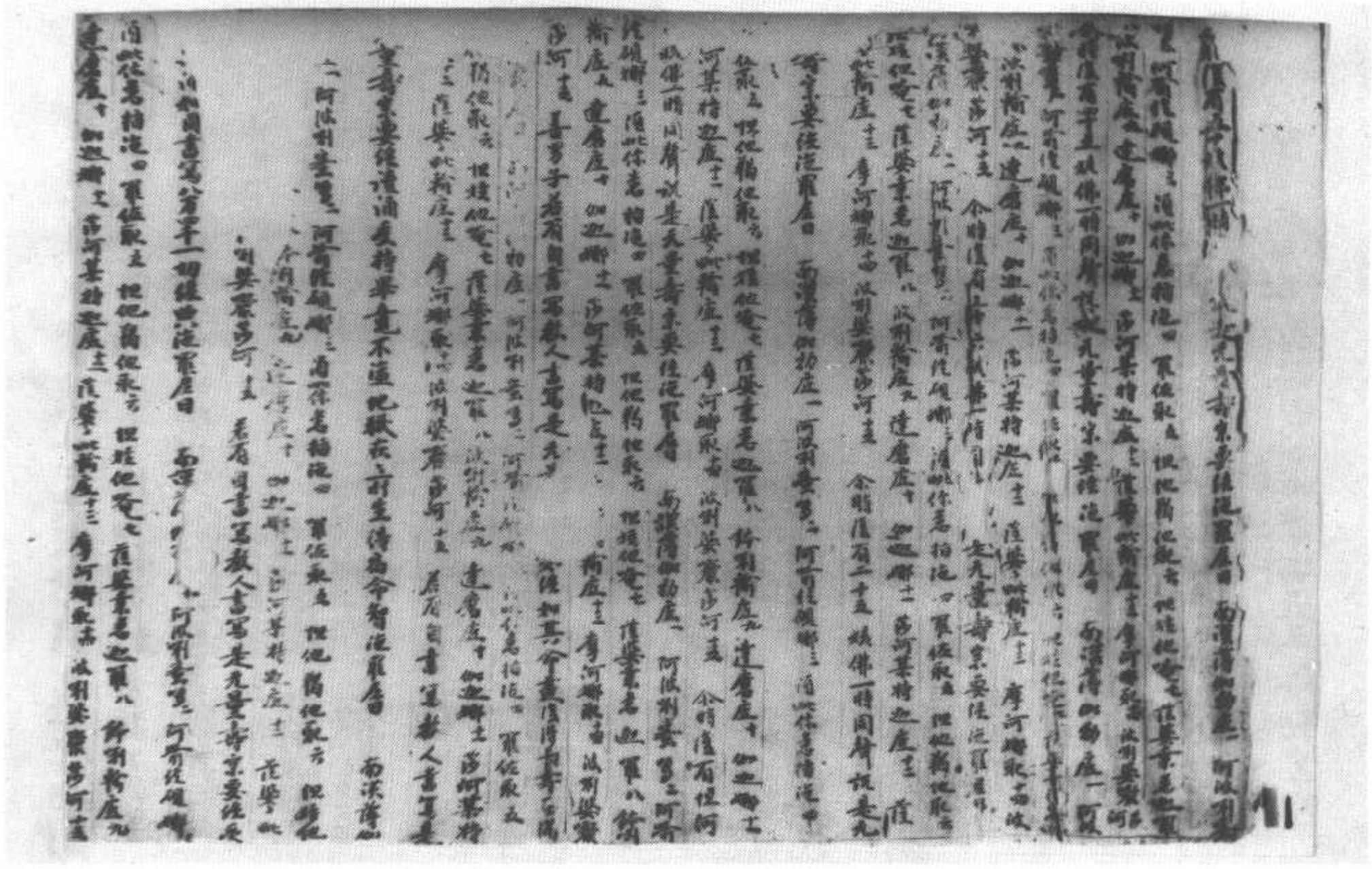
莫樹音如來無所著等正覺今現在說法
名主無垢
舍利弗東方去是過七恒沙有佛刹佛号過
寶蓮華如來无所著等正覺今在法說國
主名蓮華香
舍利弗東方去是過八恒沙有佛刹佛号寶
樂蓮華性住樹王如來無所著等正覺今現
在說法國主名音聲雜說
復次舍利弗諸佛如來清淨國土於方无五
濁無受欲無女人無惡道地無呪詛無相殘
復次舍利弗諸佛如來若有善男子善女人聞
是八佛名者受持讀誦奉行者終不墮三
惡道除五不中止罪
復次舍利弗是善男子善女人若有持是八佛名
及國土名者受持讀誦奉行之者以是
功德衆善菩薩心所生處常遇陀羅尼常
遇觀世音菩薩常遇如來常遇阿彌陀佛常
善女人奉行是八佛教令如其所生行者女人
所生常轉為男子
復次舍利弗諸佛如來是善男子善女人於
平旦淨潔澡漱著長服盡使各三時奉讀是
經得功德無量無邊帝釋護是善男

*

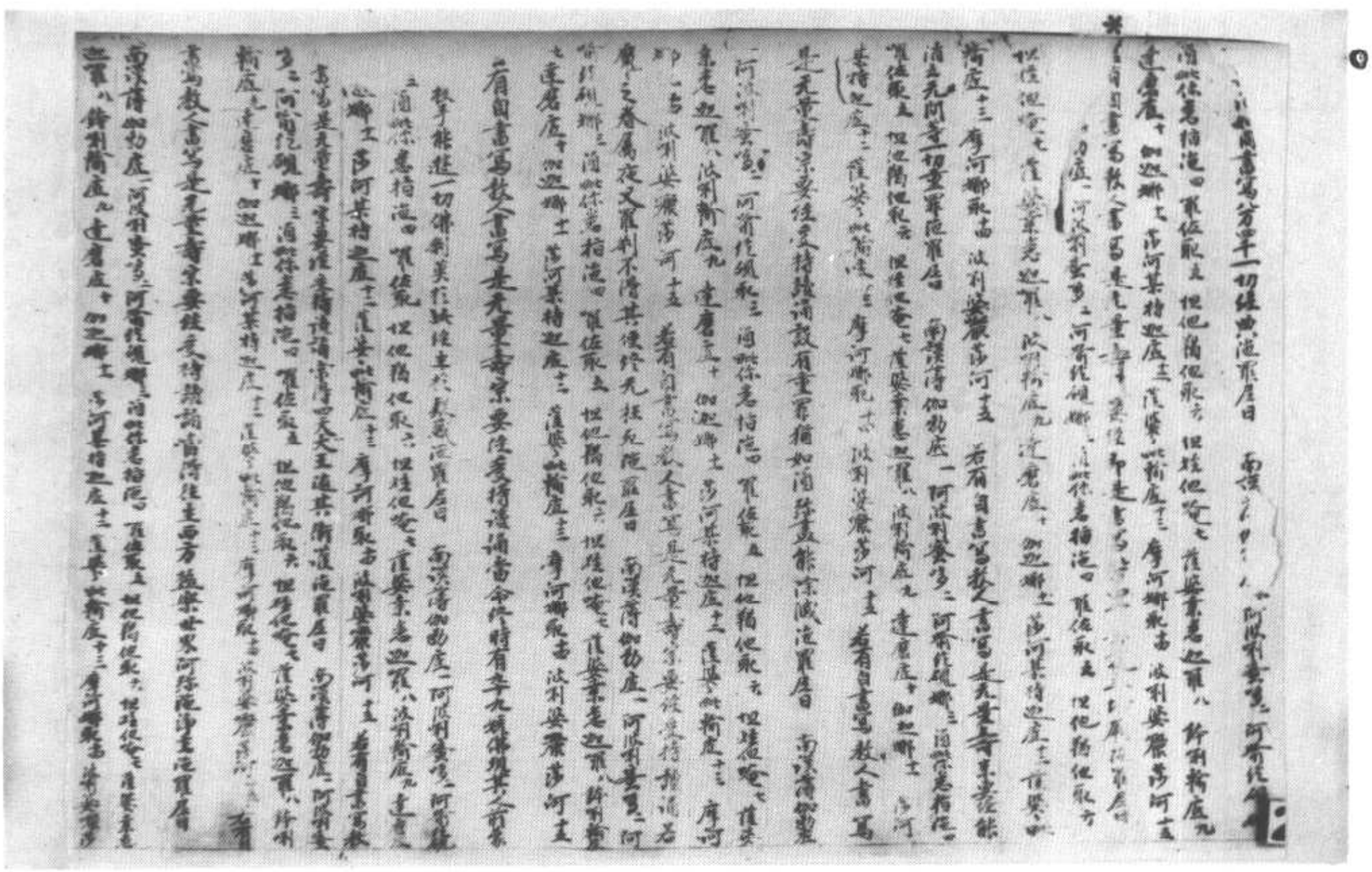
經得功德無量第一四天王常擁護是善男
子善女人若在縣官中當讀是經若在惡處
當讀是經若在盜賊中當讀是經若在水火
中當讀是經若在海水中逢風浪恐怖當讀
是經若在軍兵鬪閗中當讀是經若為蠱毒
所中當讀是經若聞惡鳥鳴若惡夢當讀
是經若為龍神所中當讀是經若為諸魔所中
恐怖毛起者當讀是經若有急怨病疾疾
痛者持是八陽呪經呪之立得除愈是時佛說
要偈
是大乘經典　猶是國王名　一切衆惡除　疾得登菩道
可意行諸佛　即變大經書　皆是世上尊　謂心供事之
若能誦讀者　常當誦之　求道得道　奉是諸佛名
令現在衆　奉行此經者　為人稱其真　在在處處可生
歸受經典　且僥可衆生　得稱好道說　為人不慳貪
大人聞者　聞大歡喜　今得長久身　可生為男子
誦為經者　疾達常不害　縣官及盜賊　終不害是人
受魔所魅　持師及雷魔　奉行是經者　不能中得便
爾時東方第一四天王弥勒菩薩等白佛言我等當共
擁護持是八陽呪經一切學者我當當弃
力擁護者令愈佛說如是第一四天王弥勒菩薩

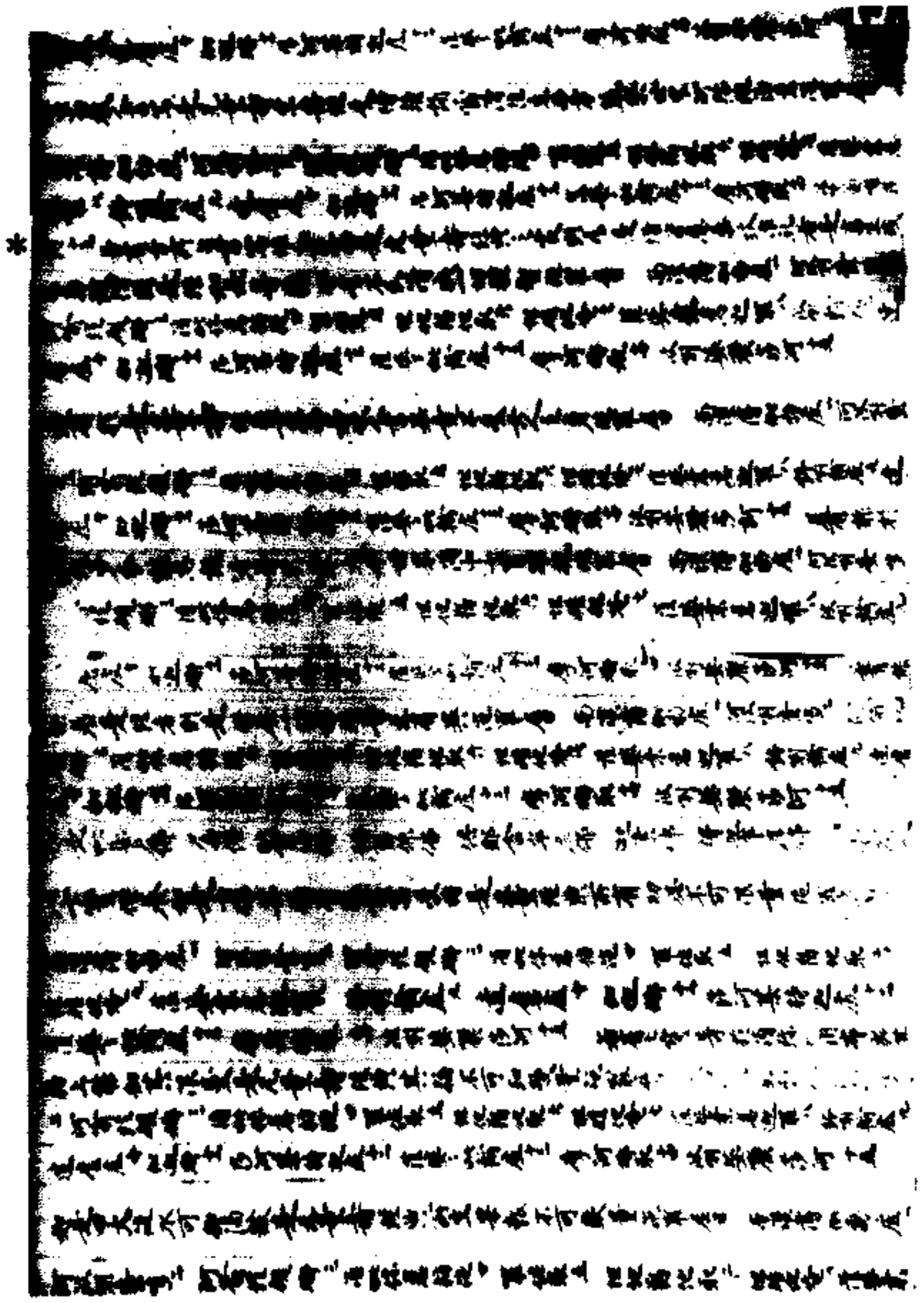
*

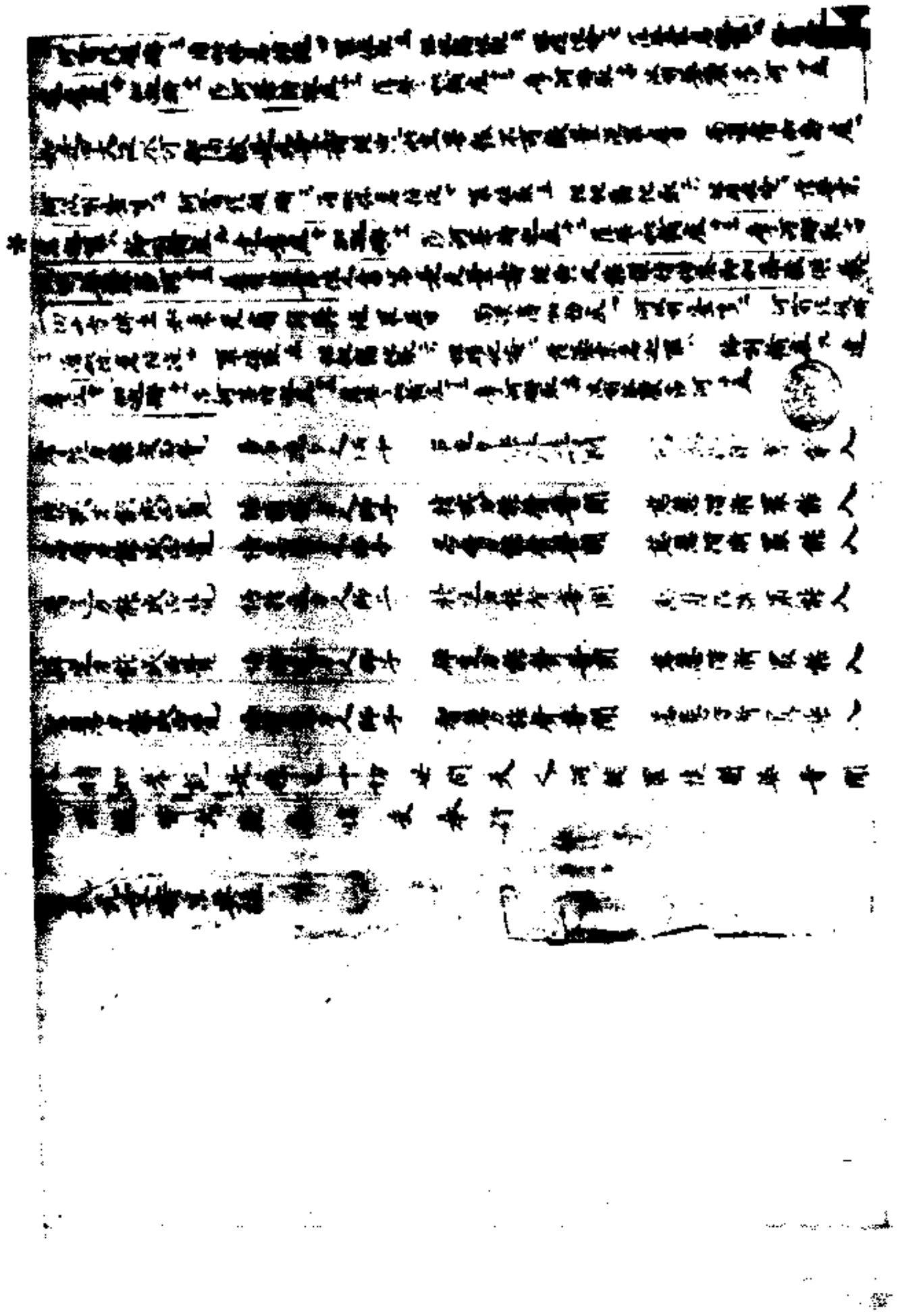
力擁護者令愈佛說如是第一四天王弥勒菩薩
等比丘衆及諸天龍鬼神人民阿須倫
聞經歡喜為佛作礼而去
八菩薩名
第一名跋陀和菩薩
第二名羅隣那竭菩薩
第三名憍日兜菩薩
第四名那羅達菩薩
第五名須深彌菩薩
第六名因坻達菩薩
第七名和倫調菩薩
第八名無緣觀菩薩
是八人求道以來甚劫數無令未取佛是八人
本俱學道時俱願八方上下人民皆共使得
佛若有急者當稱呼我八人名字即自得
解除若壽欲盡時我八人便當飛行往迎之
願持此一字之功德願一切人皆如八菩薩　當往
也



斯二六四四號　佛說無量壽宗要經







唯我如是相十方佛亦然 舍利弗當知 諸佛語無異
於佛所說法 當生大信力 世尊法久後 要當說真實
告諸聲聞衆 及求緣覺者 我令脫苦縛 逮得涅槃者
佛以方便力 示以三乘教 衆生處處著 引之令得出
尒時大衆中有諸聲聞漏盡阿羅漢阿若憍
陳如等千二百人及發聲聞辟支佛心比丘
比丘尼優婆塞優婆夷 各作是念今者世尊
何故慇懃稱歎方便而作是言佛所得法甚
深難解有所言說意趣難知一切聲聞辟支
佛所不能及佛說一解脫義我等亦得此法
到於涅槃而今不知是義所趣尒時舍利弗
知四衆心疑自者未了而白佛言世尊何因
何緣慇懃稱歎諸佛第一方便甚深微妙難
解之法我自昔來未曾從佛聞如是說今者
四衆咸皆有大疑唯願世尊敷演斯事世尊何
故慇懃稱歎甚深微妙難解之法尒時舍利
弗欲重宣此義而說偈言

偈言

慧日大聖尊 久乃說是法 自說得如來 無量智力
諸聲聞衆 不可思議法 道場所得法 无能發問者
我意難可測 亦无能問者 无問而自說 稱歎所行道
智慧甚微妙 諸佛之所得 无漏諸羅漢 及求涅槃者

S-T262 9/6A20

智慧甚微妙 諸佛之所得 无漏諸羅漢 及求涅槃者
今皆墮疑網 佛何故說是 其求緣覺者 比丘比丘尼
諸天龍鬼神 及軌闥婆等 相視懷猶豫 瞻仰兩世尊
是事為云何 願佛為解說 於諸聲聞衆 佛亦說我第一
我今自於智 疑惑不能了 為是究竟法 為是所當行
佛口所生子 合掌瞻仰待 願出微妙音 時為諸
諸天龍神等 其數如恒沙 求佛諸菩薩 大數有八萬
又諸萬億國 轉輪聖王至 合掌以敬心 欲聞具足道
尒時佛告舍利弗 止止不須說 若說是事
一切世間諸天及人皆當驚疑 舍利弗重白
佛言世尊唯願說之 唯願說之所以者何是
會无數百千萬億阿僧祇衆生曾見諸佛諸
根猛利智慧明了聞佛所說則能敬信 尒時
舍利弗欲重宣此義而說偈言

法王无上尊 唯說願勿慮 是會无量衆 有能敬信者
佛須止舍利弗 若說是事 一切世間 天人阿
修羅皆當驚疑 增上慢比丘將墜於大坑 尒
時世尊重說偈言

止止不須說 我法妙難思 諸增上慢者 聞必不敬信
尒時舍利弗重白佛言世尊唯願說之 唯願
說之 今此會中如我等比百千萬億世世已
嘗從佛受化如此人等必能敬信長夜安隱

尒時舍利弗白佛言世尊唯願說之唯願
說之尒此會中如我等比百千万億世世已
曾從佛受化如此人等必能敬信長夜安隱
多所饒益尒時舍利弗欲重宣此義而說偈
言

14

尤上兩足尊　願說第一法　我為佛長子　唯願分別說
是會无量衆　能敬信此法　佛已曾世世　教化如是等
皆一心合掌　欲聽受佛語　我等千二百　及餘求佛者
願為此衆故　唯垂分別說　是等聞此法　則生大歡喜
尒時世尊告舍利弗汝已隱默三請豈得不
說汝今諦聽善思念之吾當為汝分別解說
說此語時會中有比丘比丘尼優婆塞優婆
夷五千人等即從座起礼佛而退所以者何
此衆罪根深重及增上慢未得謂得未證謂
證有如此失是以不住世尊默然而不制止
尒時佛告舍利弗我今此衆无復枝葉純有
貞實舍利弗如是增上慢人退亦佳矣汝今
善聽當為汝說舍利弗言唯然世尊願樂欲
聞佛告舍利弗如是妙法諸佛如來時乎說
之如優曇鉢華時一現耳舍利弗汝等當信
佛之所說言不虛妄舍利弗諸佛隨宜說法
意趣難解所以者何我以无數方便種種因

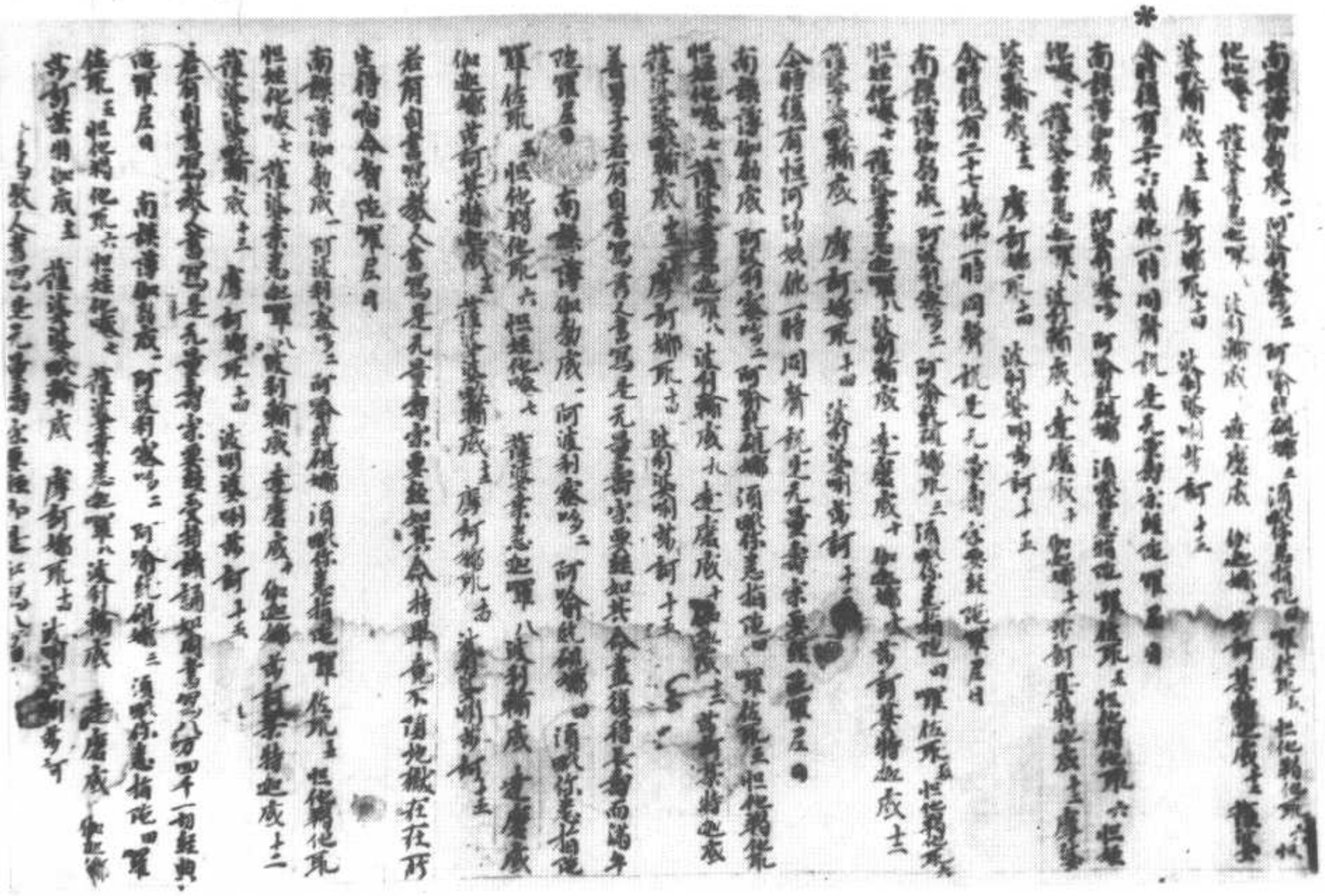
緣譬喻言辭而為衆生演說諸法是法非思量分別之
所能解唯有諸佛乃能知之所以者何諸佛
世尊唯以一大事因緣故出現於世舍利
弗何為諸佛世尊唯以一大事因緣故出現於
世諸佛世尊欲令衆生開佛知見使
淨故出現於世欲示衆生佛之知見故出現
於世欲令衆生悟佛知見故出現於世欲令
衆生入佛知見道故出現於世舍利弗是為
諸佛以一大事因緣故出現於世佛告舍利
弗諸佛如來但教化菩薩諸有所作常為一
事唯以佛之知見示悟衆生舍利弗如來但
以一佛乘故為衆生說法无有餘乘若二
三舍利弗一切十方諸佛法亦如是舍利
弗過去諸佛以无量无數方便種種因緣
言辭而為衆生演說諸法是法皆為
一故是諸衆生從諸佛聞法究竟皆得一
切種智舍利弗未來諸佛當出於世亦以无量无
數方便種種因緣譬喻言辭而為衆生演說
諸法是法皆為一佛乘故是諸衆生從佛聞
法究竟皆得一切種智舍利弗現在十方无
量百千万億佛土中諸佛世尊多所饒益安

W-T250 9/7B14

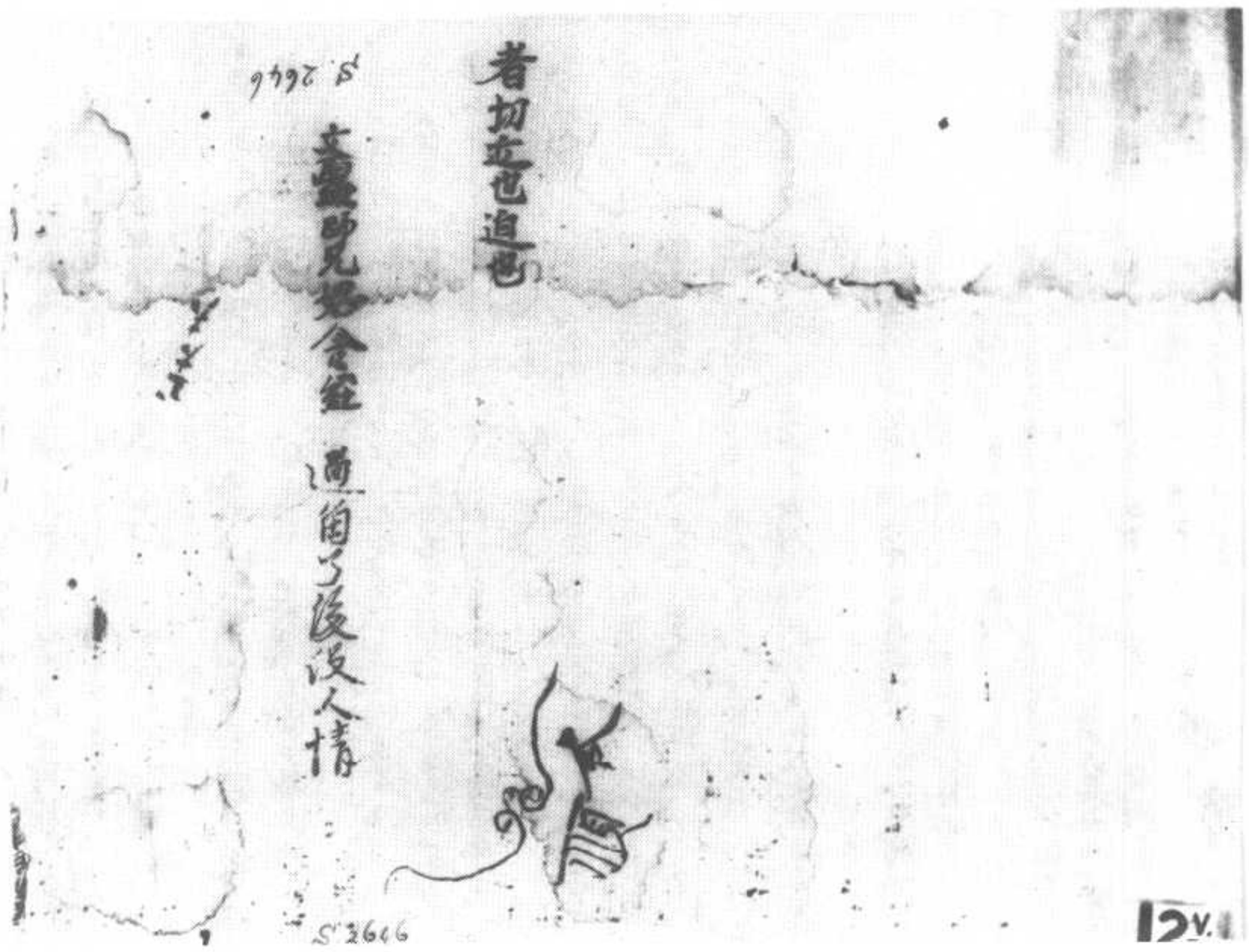
法究竟皆得一切種智舍利弗現在十方无
量百千万億佛土中諸佛世尊多所饒益安
樂衆生是諸佛亦以无量无數方便種種因
緣譬喻言辭而為衆生演說諸法是法皆

▼斯二六四六號　佛說無量壽宗要經

ペリオ 67



▼斯二六四六號背面　十弟子讚



者切立也迫也

文盛師見經令經 通俗文 留了後沒人情

S 2666

12v.

▼斯二六四七號　妙法蓮華經卷第三

S+T262 9/20B26~27

万億諸佛世尊供養恭敬尊重讚歎廣宣諸
佛无量大法於衆後身得成為佛名曰光明
如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士
調御丈夫天人師佛世尊國名光德劫名
大莊嚴佛壽十二小劫正法住世二十小劫
像法亦住二十小劫國界嚴飾无諸穢惡瓦
礫荊棘便利不淨其土平正无有高下坑坎
堪埵琉璃為地寶樹行列黃金為繩以界道
側散諸寶華周遍清淨其國菩薩无量千億
諸聲聞衆亦復无數无有魔事雖有魔及魔
民皆護佛法令特世尊欲重宣此義而說偈
言

告諸比丘　我以佛眼　見是迦葉　於未來世
過无數劫　當得作佛　而於末世　供養奉覲
三百万億　諸佛世尊　為佛殊慧　淨修梵行
供養衆上　二足尊已　備習一切　无上之慧
於衆後身　得成為佛　其土清淨　琉璃為地
多諸寶樹　行列道側　金繩界道　見者歡喜
常出好香　散衆名華　種種奇妙　以為莊嚴

多諸寶樹　行列道側　金繩界道　見者歡喜
香出好香　散衆名華　種種奇妙　以為莊嚴
其地平心　无有丘坑　諸菩薩衆　不可稱計
其心調柔　遊大神通　乘持諸佛　大乘經典
諸聲聞衆　无漏後身　法王之子　亦不可計
不以天眼　不能數知　其佛當壽　十二小劫
正法住世　二十小劫　像法亦住　二十小劫
光明世尊　其事如是
尒時大日如來遊淫菩提座　與諸大比丘　俱菩薩眾　及諸天龍
悚慄一心合掌瞻仰世尊目不暫捨即共同
聲而說偈言
大雄猛世尊　諸釋之法王　哀愍我等故　而為佛音聲
為知我深心　見長夜修者　知以甘露漿　除熱得清涼
如從飢國來　忽遇大王饌　心猶懷疑懼　未敢即便食
若復待王命　然後乃敢食　我等亦如是　無佛小乘過
不知當至何　得佛无上慧　雖聞佛音聲　去我尚遠佛
心尚懷疑懼　如未敢便食　願蒙佛授記　尒乃快安樂
大雄猛世尊　常欲安眾聞　願賜我等記　如飢須飯食
尒時世尊知諸大弟子心之所念告諸比丘
是須菩提於當來世奉覲三百万億諸佛
佛供養恭敬尊重讚歎常願梵行具菩薩
於最後身得成為佛号曰名相如來應供正

佛供養恭敬尊重讚歎常願梵行具菩薩道
於最後身得成為佛号曰名相如來應供正
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊劫名有寶國名寶生其土平
正嚴淨為地寶樹莊嚴无諸丘坑沙礫荊棘
便利之穢寶華覆地周遍清淨其土人民皆
處寶臺殿妙樂聲聞菩薩弟子无量无邊算數
譬喻所不能知諸菩薩衆无數千万億那由他
佛壽十二小劫正法住世二十小劫像法
亦住二十小劫其佛常處靈鷲為衆說法度

▲斯二六四八號　星法陀羅尼

▼斯二六四九號　救諸衆生苦難經一卷

救諸衆生苦難經一卷

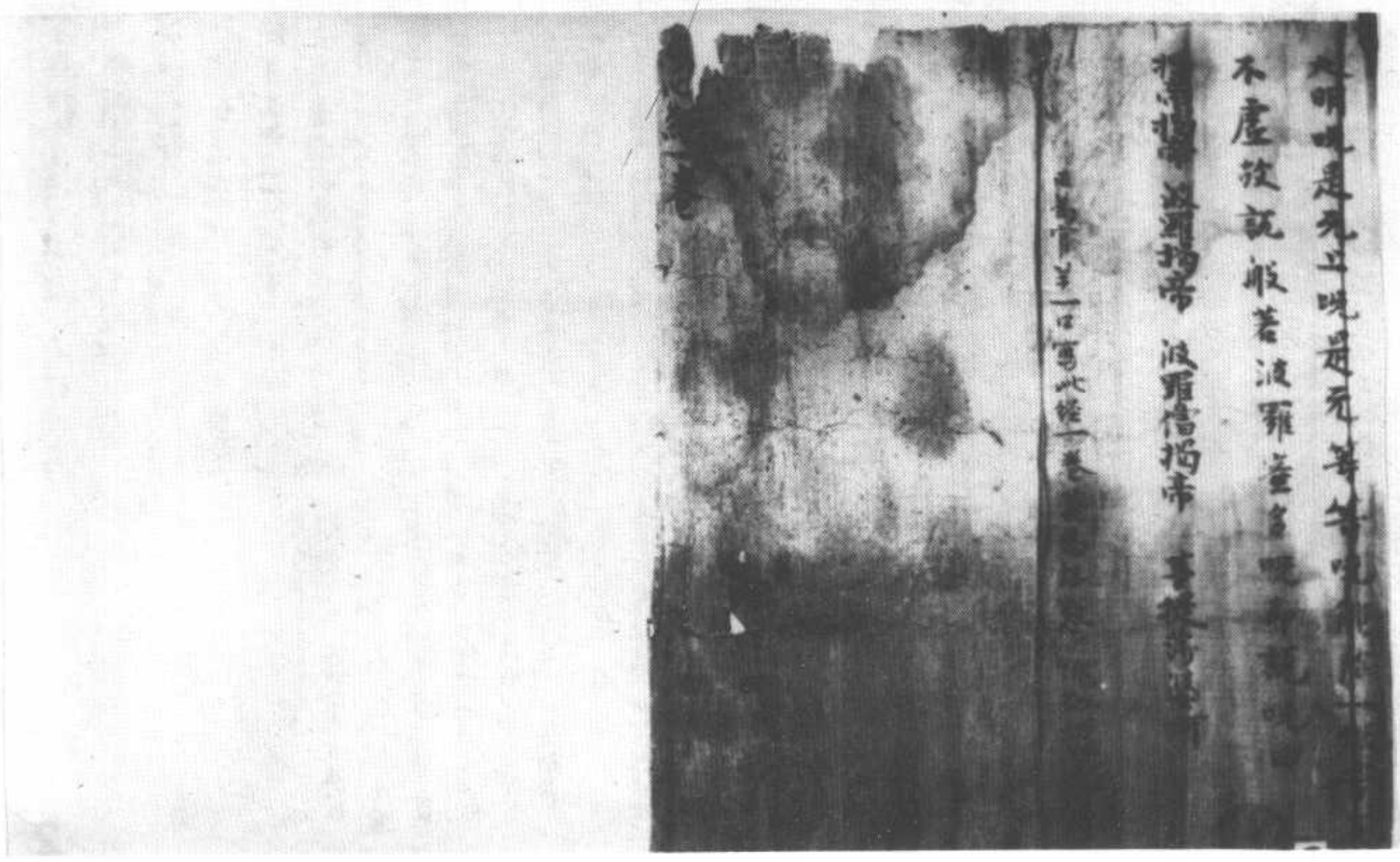
天台山平有一老師年九百歲正月二月天神悲哭時
泣血唱言苦哉苦哉衆生死盡善弟子惠通合掌頂
礼眼中流淚悲言有此難而何得免師報言惠通
我見閻浮提衆生已殁並念彌勒佛教諸眷生
中國黃河北相魏之地正在其中惠疫之子不覺不
知三月四月鬼兵亂起無邊無際八月九月已來大宗翻
樂生行善鬼兵自滅天地黑闇得免安難寫一本免一門寫
而本免六新寫三本免一村流傳者是弟子勝此經者入
阿鼻地獄无有此見期見此經不寫者滅門滅門至心讀
誦者得成佛道　黑風西北起　東南鎮鬼兵
永常天地闇　何得心不驚　光頭新酒內　貪嗔更莫
人能慎此事　佛道一時行

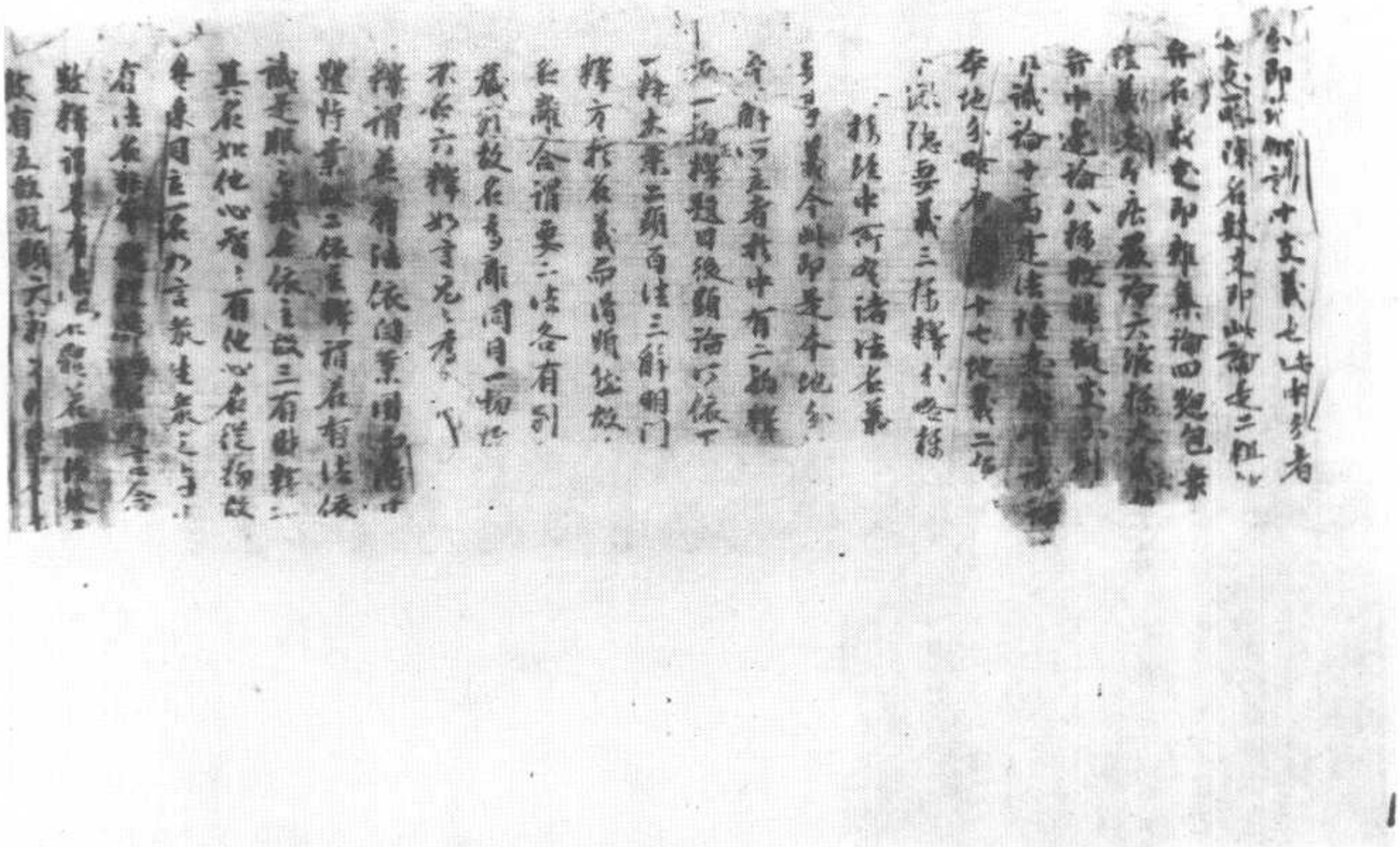
新菩薩經一卷

勸貴貌須下諸州衆生每日念阿彌陀佛
一千口新惡行善今年大熱無人收割有
數種病死　第一虐病死　第二天行病死
第三本病死　第四種種病死　第五產生
病死　第六惡上病死　第七產難病死　第八風黃病死　第
九水利病死　第十惡眼病死今勸諸衆生寫一本免一身寫而
本免一門寫三本免一村若不信者滅門　正勝之得過此難位
看七八月三寫使一年五男同一婦僧尼巫門勸寫此經其西
涼州正月二月咸中時爲寫而聲有一百人而見此經衆諸衆生今數鎮惡

經心多蜜羅波若般　號〇五六二斯

S→T251　8/848c14
W→　8/848c20





S→T2810 85/1048 B14 ~ C19

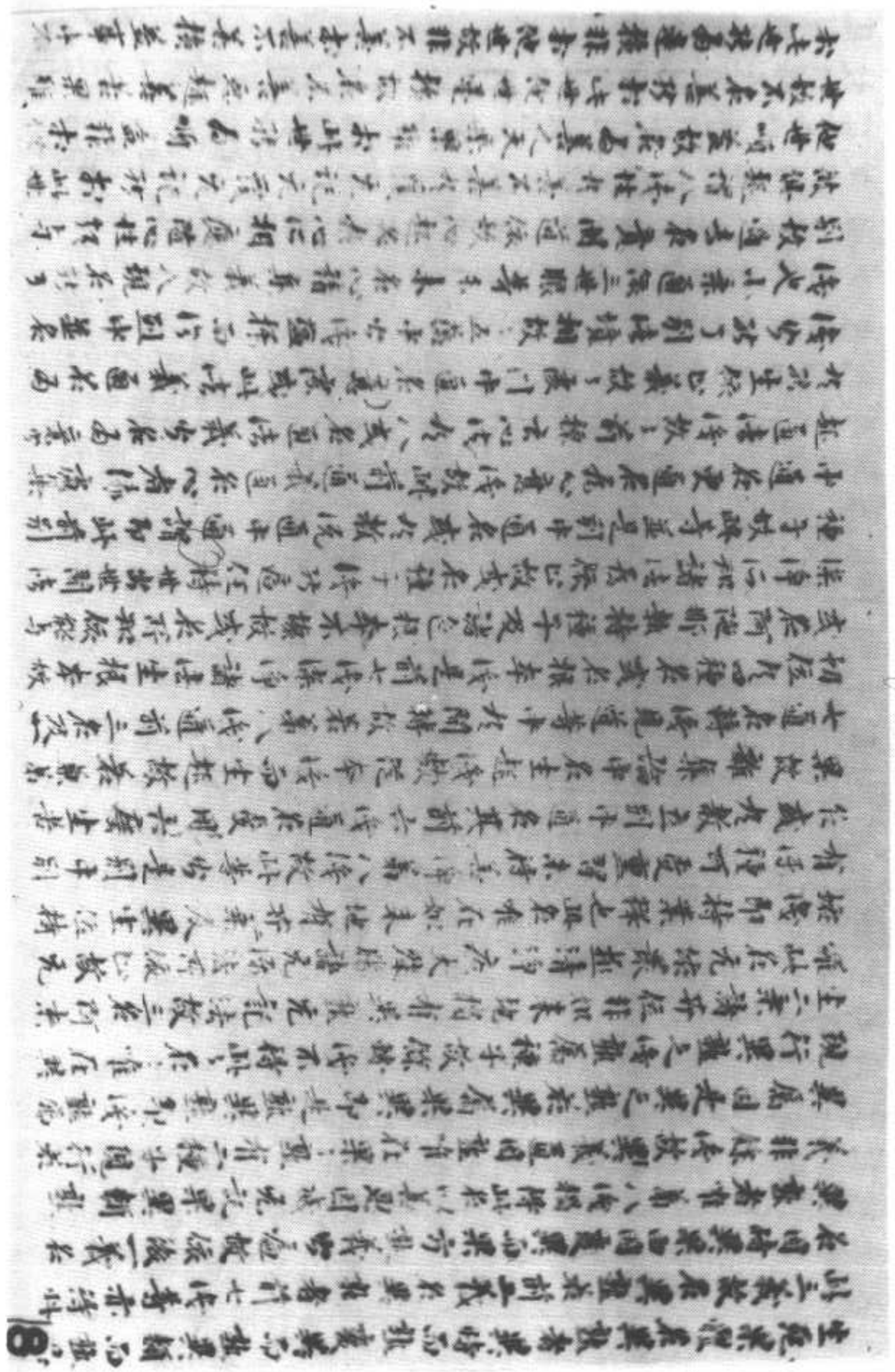
卷一記義宗開論門明法百乘大　號一五六二斯

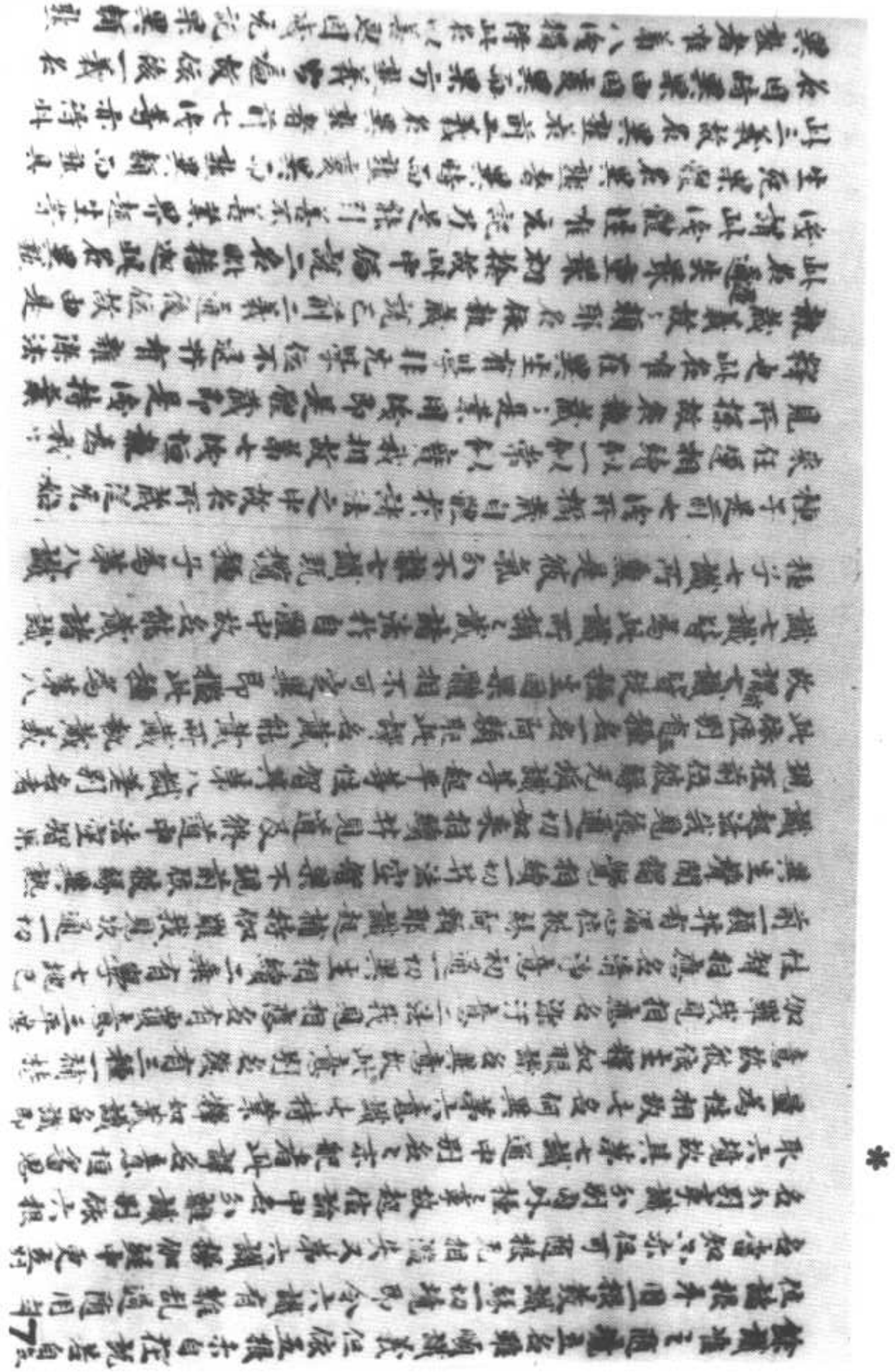
13

即文字淨等地論依持卯次此中有依持義[illegible]理[illegible]書名異義同之
說本事廣論未釋但[illegible]名者是事言九事地六義教文[illegible]
法體未為四定隱初學者迷法相門怖文義海不能趣入略錄名
數以是方隅任去文略非義略也此核初地所觀法次之唯識論說極
無地於多百法而得自在多百門自[illegible]論去剎那能入百三摩地
淨天眼見百世界中以威神力動世界往百世界然百如來故大光
明照百世界現身百類化百有情若欲留身住壽百劫前際[illegible]各
見各開化百非以為眷屬正思正觀百法明門今此即當第十法品論如
世尊言一切法无我何等一切法云何為无我　同日上釋題目下釋文
於中有二初舉經問起後依問弁說此初也言世尊者即起教主
物上无等尊包三時六義差別故名世尊既具衆德為物欽重故所
言說實為定量即依所說以立論端一切法皆无我者所尊者爲
一切法體云何此法復觀无我非謂法外別開无我論一切法者
略有五種開日下依問顯說於中有二初顯一切法後明二无我
初顯法中復分為四一惣標舉數二依標列名三弁法次第四別
開法相此初也所言法者軌持為義軌為軌則生物解故持
謂任持守自性故雖此二義亦通无我顯不離前故不各法
然此軌持差別有五一軌唯有體无法非縛不生心故持亦
通无設无法體性不捨故二軌唯差別縛无我等而生解故
持通自性雖未生解體不捨故三軌唯有爲要或因縛方
生解故持通无爲雖都无相不失性故四軌唯假說持通
前實如立猶常聲不失性聞常无常方解生故五軌唯依
詮名句文方生解故持通所詮義亦不失本自性之軌義者
持義即通之屬不同故軌持別論一者心法二者心所有法三
者色法四者心不相應行法五者无爲法開此依攝別名是心等
者謂八識由有三義並名為心一緣實義緣現實一切[illegible]故二
集實義是一切法之種性故三集起義集諸法種起諸行故心即是集
持業釋也下之四法當知亦然心所有法者謂觸作意等恒依心起與

14

持義即通之屬不同故[illegible]持別論一者心法二者心所有法三
者色法四者心不相應行法五者无爲法開此依攝別名是心等
者謂八識由有三義並名為心一緣實義緣現實一切[illegible]故二
集實義是一切法之種性故三集起義集諸法種起諸行故心即是集
持業釋也下之四法當知亦然心所有法者謂觸作意等恒依心起與
心相應繫屬於心故名心所如屬我物立我所名心於所緣唯取總相心
所於彼亦取別相助成心事得心所名如畫師資作模填綵心之所有依
主識也言色法者質礙為義[illegible]變壞義[illegible]礙[illegible]手足乃至敵[illegible]起所礙[illegible]
即變壞故頌為示現為義[illegible]方所之[illegible]礙示顯等相而示現故有處緣
色對礙為相對為礙[illegible]為障等有相觸對而障礙故所言心不相應
行者謂不得成就衆同分等不緣色法亦往還亦非如觸等作緣起
繫屬於心助成心事心法主藏與心相應非蓋纏中行蘊所攝者行蘊
中法相應行[illegible]得[illegible]心名不相應行此有四句如[illegible]無為者謂虛
空等自體寂然非三世攝无生住等行所遷改其性清淨无有
漏染非業煩惱之所為故具此二義名日无為
論一切最勝故與此相應故二所現影故三位差別故四所顯示故如是
次第開日次弁法次第也一切法中心最勝故[illegible]第一明其心法
謂與心法[illegible]分明顯縛虛道中心王獨勝故契經說心遠獨行乘
淨由心去夫六界心能遍世間心能應衛受如是心一法皆自在隨
行是故論言一切最勝故雖由作意[illegible]而方生及心生已依心而住
如臣[illegible]王非臣勝故心起必有心所應相故此第二明其心所是故論
言與此相應故心所與心有四等義非定一異故或相應數唯識公
而暗依同所緣事等並相應義一體故等合有一體二依等同依
一根故三緣等同緣一境故四時等同一剎那故若依小乘同一行解
如同緣一青俱作青解故今大乘宗不許同行了別領納等作
用各異故由斯八識雖各一體而時依境不名皆同是故諸識非
相應也心心所起必現色影故次第三明其色法是故論言二所
現影故謂若心起託境方生必變色境以當情而現故諸色法





故俱起謂八識性於善不善於唯无記无記時於此世
他世順益故名爲善人天樂果雖於此世能爲順益非於
世故不名善能於此世他世違損故名不善惡趣苦果雖
於此世能爲違損非於他世故非不善於善不善損益事中
可記別故名无記若性染汙能障聖道故名有覆
若非染汙不能障聖道心不障聖道故名无覆无記唯八識是无
覆无記以此識是異熟性故異熟若是善染汙者流轉還
滅應不得成又此識是善染依故若善染者互相違故應
不與二俱作所依又此識是所熏性故若善染者如極香臭應
不受熏无所熏故染淨因果俱不得成是故此識唯是无
記故与此識定不相應悉作善四无記作者觸別故亦不
相應其別境五緣別別境謂欲希望所樂事轉此識任
運无所希望勝解印持決定事轉此識瞢昧无所印持念
明記曾習事轉此識昧劣不能明記定能令心專注一境此識任
運刹刹別緣念唯簡擇德等事轉此識微昧不能簡擇故此
不与別境相應其餘作意受想思五以是遍行心所攝故若
无此五心必不生无餘受等不名心故其後遍行相應當廣說第
七心有覆无記性是染汙障聖道隱蔽自心故名有
覆一類內執不起此世他世損益故亦无記故唯十八心所相
應謂遍行五別境中慧我癡我見我慢我愛八大隨心所相應
隨或意与遍行定相應故執我法者必有慧故愚於我
相迷无我故常昧我法身計度故持所執我生高擧故於
所執我深耽着故八大隨或遍行心所此識无能行所執
見常起无餘見故无一心中有二患故惡与我見義相別故由
見審決不稱稱故受所執我不得善故恒緣合境无希望
故恒緣定事无印持故恒緣現境无記憶故別能別緣不專
一故善唯是淨此唯染行故小十惑抜此當細故中二不善此无記
故恒緣定境非諍无故瞋依外緣此內起故尋伺麁細此一類

19

110

見審決不稱稱故受所執我不得善故恒緣合境无希望
故恒緣定事无印持故恒緣現境无記憶故別能別緣不專
一故善唯是淨此唯染行故小十惑抜此當細故中二不善此无記
故恒緣定境非諍无故瞋依外緣此內起故尋伺麁細此一類
故二唯十八心所不相應第六意識遍一切性與諸心所內外門
轉亦復遍有性可記故所起謂行雖是无定依於引轉粗業所
聖道故遍業所於異熟果心性非染汙不障聖道故二客一切心所
於應雖非一時一切俱起隨根三性即彼於應眼等五識隨外門
轉然同意識遍具性由无計度隨念分別唯卅四心所於應謂
五遍行及五別境十一善法三本煩惱中二大八十隨煩惱等
遍与心於應故能發身緣別別境故亦有勤依諸善法故
於貪嗔癡不善根故无慚无愧不善故掉擧等八遍淨心故
所餘心所不於應由粗重等起慢等故小十隨煩惱此處者故忍諍
勝眠非五法故尋伺是意不共法故此隨因中三性依說若乃佛
位唯无論善与惑於於應遍行別境及善十一与一切心恆於應
故常樂於證知所觀境故於所觀境恆印持故於曾習境恆
明記故世尊无有不定心故於一切法常決擇故極淨信等常
於於應故无染行故无散動故非不定等心所於於應既隨此財
心所於於應於所緣境多有障礙因中五識貪境而任運而起不
待尋言及詳此說似境起故其長短方諸顯色要待長言及顯此
起是故不緣長方顯根緣此故假色有說五識亦緣假境所
短方之色无故假根不緣不違於理然緣假時名緣於實
時不緣於假色不依緣之依實故第六意識緣一切境具三七方
一切分別了別時中緣真實緣第七唯緣第八見分為
數不緣相分識中種子及相應法以為我我所故不俱起故此
時俱相應即見任運一類恒相續生无分別與起我所執故有義
執我二二者以執此唯是我之我故第一百養二言其第八唯
緣細故所緣小相俱不可知由緣方自體生時由內變種子
色根水變所依處緣外器相即以所變為自所緣小相執之而轉起

113

114

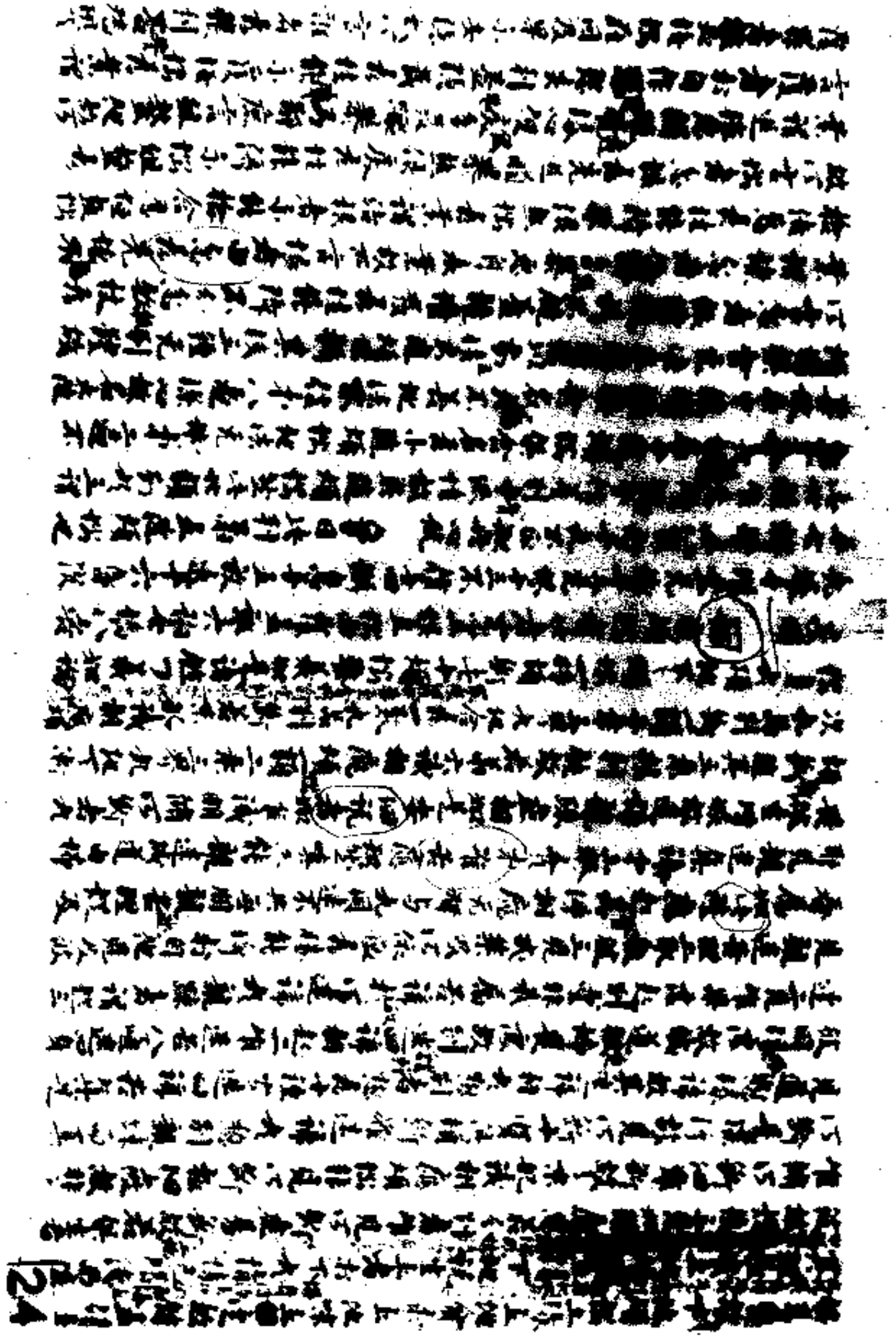
依自體故若第七識唯以藏識以緣境以彼所緣為所依根無別體
故說依彼轉而緣彼故彼轉多少行常與殊由七三界處之異
謂前五識行相麁動不能思慮唯外門轉起藉多緣所藉衆緣
時多不具故起時少斷時多唯欲界色界無
非無食故根本色故雜
定果色無業果色故果成所作相應淨識亦間
所緣依境亦所識故第六意識雖亦麁動自能思慮內外門轉
不藉多緣而所藉緣無時不具一切時常能現起三通三界一切
地門由遠緣故五位斷識故起時多不起時少五位者何生無
想天及不行無想定無想異熟滅盡定睡眠悶絕五
我下若空妙觀察常無間斷
時觀真俗故若第七識無行來一類相續恒無間斷亦通三
界一切地中與類取等為所緣故雖於三位而有轉易謂阿
羅漢及識盡定出世道中亦無染分淨分未能五無間斷平
等性智常相應起常緣平等真俗理故若第八識於有
漏位三界九地恒轉相續恒無間斷轉表非常猶如瀑流同果
法不非斷非常是緣起理故與現生而為報然乃通三界一
切地中由漏無漏三位名殊隨其名體有捨不捨謂於二乘
無學果位及菩薩七地捨賴耶名異熟識得時捨
菩薩異熟入無餘依時捨無始時捨無有捨時大圓
鏡智常相應故諸善法常現前故利樂有情無盡期故
然八識義差別覺蕋之廣如別要
論第二心所有法略有五十一種　開曰次下第二明心所於中大
三初總舉數次依類分後隨位別列此初也此心所諸論
開合差於瑜伽論有五十三更開邪欲邪勝解如即合悉入煩惱
中邪欲勝解例亦同故若雜集論有五十五其邪欲才合入別境
開散亂惡見以為五種雖俱是惠相別故此及五蘊唯識顯揚俱
約合義說五十一以五見者俱無惠故雜川相別無異體故以正念
惠五善根攝其邪念惠為障乃親遍尖重故開為煩惱其

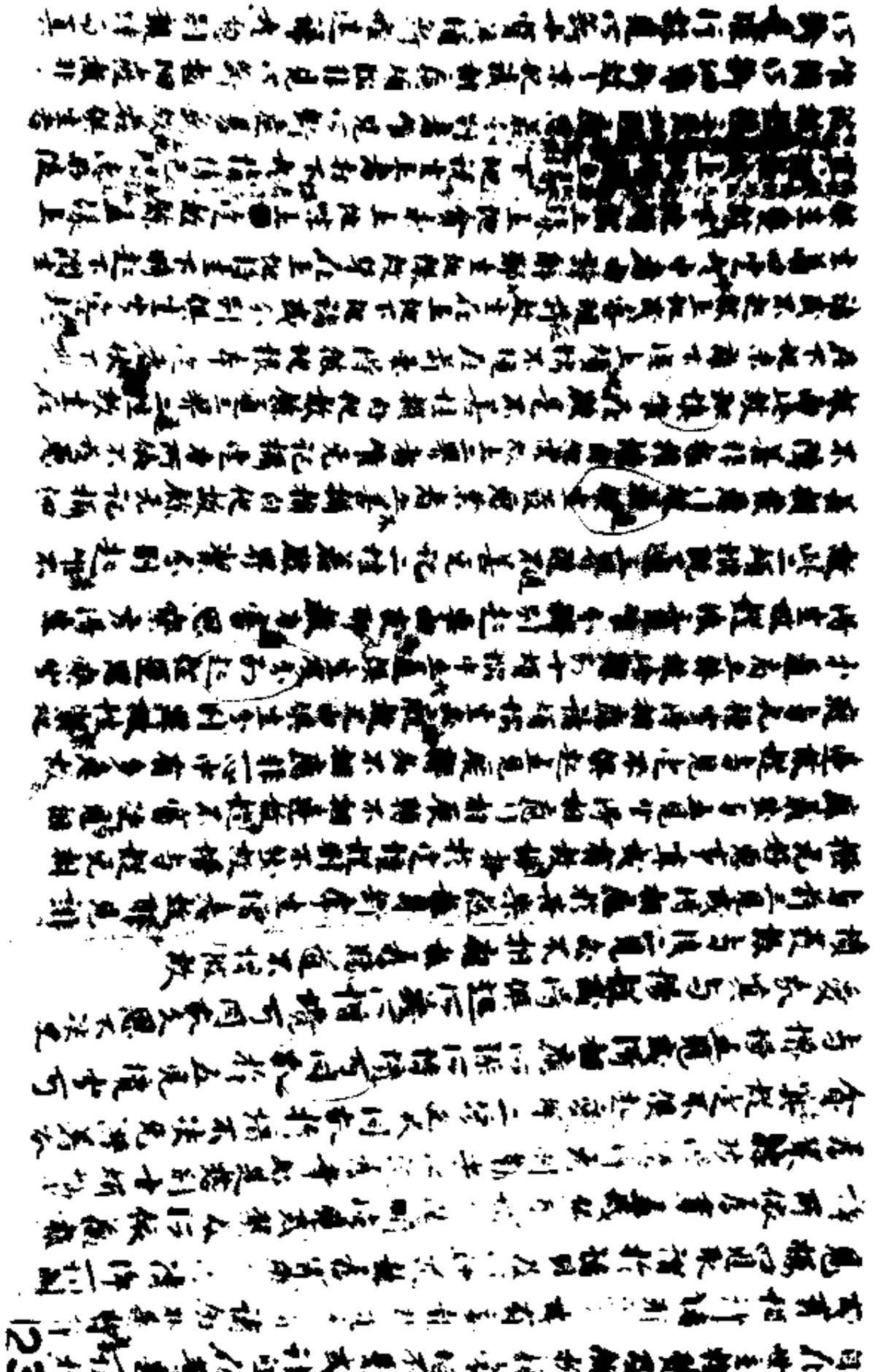
開合差於瑜伽論有五十三更開邪欲邪勝解如即合悉入煩惱
中邪欲勝解例亦同故若雜集論有五十五其邪欲才合入別境
開散惡見以為五種雖俱是惠相別故此及五蘊唯識顯揚俱
約合義說五十一以五見者俱無惠故雜川相別無異體故以正念
惠五善根攝其邪念惠為障乃親遍尖重故開為煩惱其
正欲才非入善根即為部雜合在別境小乘依僅說六更
說念說義如下明　論謂遍行五別境五善十一煩惱六隨煩惱二十不定
有四　開曰此六位類分也一切心中定可得故緣別別境而得生故
唯善心中可得生故性是根本煩惱攝故唯是煩惱等流性故
於善染等皆不定故是故六位如是差別義瑜伽論總合為五
煩惱隨煩惱皆是染法故以此一切分為五差別謂一切性及地時俱五
中遍行具四一切別境唯有初二一切善唯有一謂一切地染四皆無不定
唯一謂一切性由此五位種類差別然此六位諸心所法諸論雖同少
不具足依識論釋說不開不之謂依唯識論釋　開曰次下隨位別列於中
論遍行者一作意二觸三受四想五思
六位即分為六段即第一遍行相也作意謂能警心為性於所緣境
引心為業謂此警覺應起心種引令趣境故名作意雖此亦能
引起心所心是主故但說引心作謂警覺意即心王意之作故緣意
釋觸七觸謂三和分別變異令心心所觸境為性受想思等所依
為業謂根境識更相隨順故名三和觸依彼生令彼和合故
說為彼三和合位皆有順生心所功能說名變異觸似彼起故
名分別和合一切心及心所令同觸境是觸自性既似順起心所功
能故以受等所依為業受謂領納順違俱非境相為性起愛
為業能起合離非二欲故想謂於境取像為性施設種種名
言為業謂要安立境分齊相方能隨起種種名言思謂令心
造作為性於善品等役心為業謂能取境正因等相驅役自
心令造善等心起時無此俱五故說此五為遍行遍通一切心
中行故小乘論名通大地法　論別境五一欲二勝解三念四定五
慧　開曰此列別境也不緣境事多分不同於六位中次

18

121

122





*

[illegible]

攝也

一眼二耳三鼻四舌五身六色七聲八香九味十觸十一法處

[illegible]

*

[illegible]

境而種以香美觸覺語同此别名觸等是所是行義等是堂

[illegible]

*

*

*

此三步是等上假立无別體性若離行法假通三性離行依他于
因前解行言生者即是法法和合起住立蘊行云於依因衆事一
无今有是生由性唯識行云生衰有法更非有故行重老者即
即是異義法引實異說名老故唯識難云即此相續轉變名
異行言住者五蘊行云即此法行生住覺停唯後等云生已相
*似相續名住言无常者五蘊行等亦名爲滅法行起已壞名
爲无不同无爲是其常故不同虛角是其常見有非常名
无非常无[illegible]名法名曰无常非說无住方至无常衰此
能无說[illegible]不衰不至[illegible]是六因四緣行稱不相應
是故不說[illegible]前不稱之言謂[illegible]相法因果相續不
斷說故[illegible]行法行因果相續不斷性也言[illegible]者无
緣時[illegible]云謂法因果各
決定性言[illegible]非因果各別相違性故顯稱言法
行果因相稱[illegible]行[illegible]性故顯稱云
法行流轉[illegible]者即是[illegible]謂[illegible]義故顯稱云
謂[illegible]行一[illegible]行云者[illegible]行於[illegible]稱行云謂行法
已[illegible]性衛[illegible]云謂五不[illegible]有其二義一由日輪
生運[illegible]日輪[illegible]二由行生[illegible]力安立顯示
世俗差別[illegible]時[illegible]謂差來今所言數者五蘊行云
謂於諸行[illegible]行云謂於諸行一一名差別
性言和合者五蘊行云謂乃至爲法緣合之[illegible]顯稱亦云諸行緣
會性不和合者五蘊行云謂於諸行[illegible]顯稱行云諸行
緣乖性如是[illegible]說不相應行[illegible]有[illegible]八種而假建立[illegible]
論行對法[illegible]等說[illegible]不善[illegible]識於位建立一種謂即是得此依望
性色心行可[illegible]性假建立故三[illegible]依心不行於位建立三種謂
即二定无相[illegible]故四種今六七將對識於位而假立故三依

緣乖性如是[illegible]說不相應行[illegible]有[illegible]八種而假建立[illegible]
論行對法[illegible]等說[illegible]不善[illegible]識於位建立一種謂即是得此依望
性色心行可[illegible]性假建立故三[illegible]依心不行於位建立三種謂
即二定无相[illegible]故四種今六七將對識於位而假立故三依
*色心住時於[illegible]建立[illegible]種謂即命根依異熟令相續住假立
待而假立故四[illegible]已心相分於位建立一種謂衆同分此依有情
人天五蘊[illegible]類差別而假立故五依色心緣時分位建立四種謂即
四相表[illegible]无今有名生等而假立故六依色心緣[illegible]之言說
於位建立[illegible]之此依色心[illegible]於所顯[illegible]而假建立故
今[illegible]一種[illegible]依[illegible]假立今世所
不[illegible]建立十種謂隨轉等
此[illegible]四種[illegible]心立
於[illegible]行所引隨說補
特伽羅[illegible]不時現聖
法[illegible]說[illegible]聖
同於[illegible]道說聖教立聖之
中少分[illegible]不相應行故是作衰法界所故[illegible]不
想者少此[illegible]門義如理應知　論有立无爲法[illegible]
爲云種　[illegible]下易立一行釋立門於中有二初標牒
並後[illegible]釋此初言立无爲者有其三義一業[illegible]性所不爲
故云生住等不[illegible]義有[illegible]義有其前義若爲
義三義[illegible]即是由二義少異由是此義[illegible]有即義有是爲
其由此有作分別一有是有由即其相理三其
三義即[illegible]道[illegible]即見隨種令此六種是[illegible]其无是不生
前其事行故一集行說義法生滅諸異可少是有爲義有爲相

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

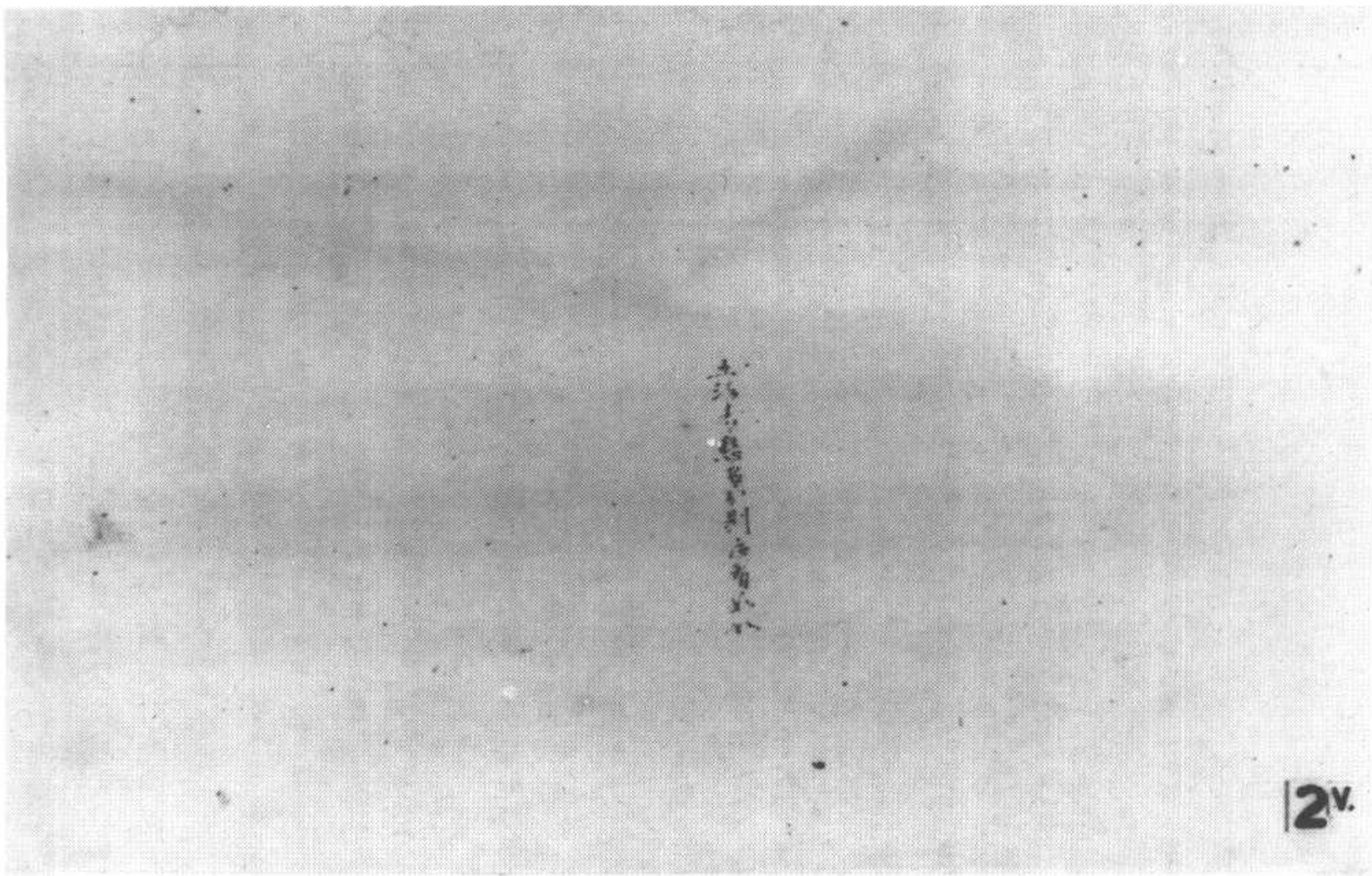
者等皆持業報也此六元者皆是假立以此元者為二門
故一依法變假施設名謂善別法虛空等名隨分別名虛
空等相數習力故心等生時似虛空等元者相現此行現相
前後相似元名變易假法者常住故立元者相二依
此性假施設名謂空元我法顯真如名元俱非心言路絕為一
切法非一異等是理故名為法性離法障等故名虛空數
障礙令故名擇滅本性清淨非擇滅善染變滅名為
不動變滅不行名想變滅真如亦是假施設名遍機者元
故說為名遍無為故說為空四謂虛妄真理非妄
倒故名真如六元者皆是假名離心真如不可得故若依法
變可分別體防重成種後起相故若依變相從因生故依真
性理義施設故若法變者皆是依他起以行變相從因生故依真
立者皆圓成實以依真如義行說故說為除此餘說皆計行故是
名元等四種謂故若法行變可通三性隨三性心行變起故依
真立者非是善性以真性是善性故法行變者可說因
起依法色能元等相故依真立者非通不通之分不通皆元
障故七等五蘊不相離者以非聚集義隨法故而於法界法
意根者名生長門種族義故重名別義以理名思
論曰上來已辨一切法差別次下第二
論云元我者略名二種　開曰上來已辨一切法差別次下第二
顯真元義行中名二初總標次中第二
義中系宗明一元義以一切法中執為實補特伽羅我相元也說一切法皆
執為實顯二義元以一切法皆從緣起離法元別義作
者故說離法元別義相補特伽羅我相元也說一切法
元自性念元常非自在故而一切法亦非實我故即說為
法元義也於此義經說四元義謂元我人衆生受者殊新金
開說八元義謂無情命等無情

義中系宗明一元義以一切法中執為實補特伽羅我相元也
故命等亦顯二義元以一切法皆從緣起離法元別義作
者故說離法元別義相補特伽羅我相元也說一切法
元自性念元常非自在故而一切法亦非實我故即說為
法元義也於此義經說四元義謂元我人衆生受者殊新金
開說八元義謂無情命等無情別義相補特伽羅我相元也說一切法
者等皆法中法元我義法故因果皆不相違　開曰次依數列也法二元義作
伽羅元我二者法元我　開曰次依數列也法二元義作
其明此引作法文以經法元我者對我相立通行說我
二種相故說元義無法二者元義二種我相補特伽羅法譯
為二義隨依說者之為人隨經曲別名數取無故新舊譯
法二殊法者即是教法之義義者乃是主宰義名自在別
新名為主宰義通義教一切法法別宗我是殊作者和
是補特伽羅我相元夫義教色等法體少分自性是殊生
等即是法中法我相也今此法中顯我相元是故法中頭二
元義義離法法別宗我為一切法皆實常住殊殊者
元變故教之說伽云謂離一切法生行各別為實不可得故若
即法法名為我者即一切法亦非元等以元是自在實我相
教之說伽云即一切法法生時行性非實我是元常故和法
法二元義義如俱舍在時等說法中人法皆稱元義即對
人法皆義相作和合時中我與法別我相者為無情命
者等法種之如唐義義等法依愛義故說的相增以主宰
義的人稱故偏無為情無真我相二空種我法義無為
教實無自在常住別一切法我義亦通是教元義通於人

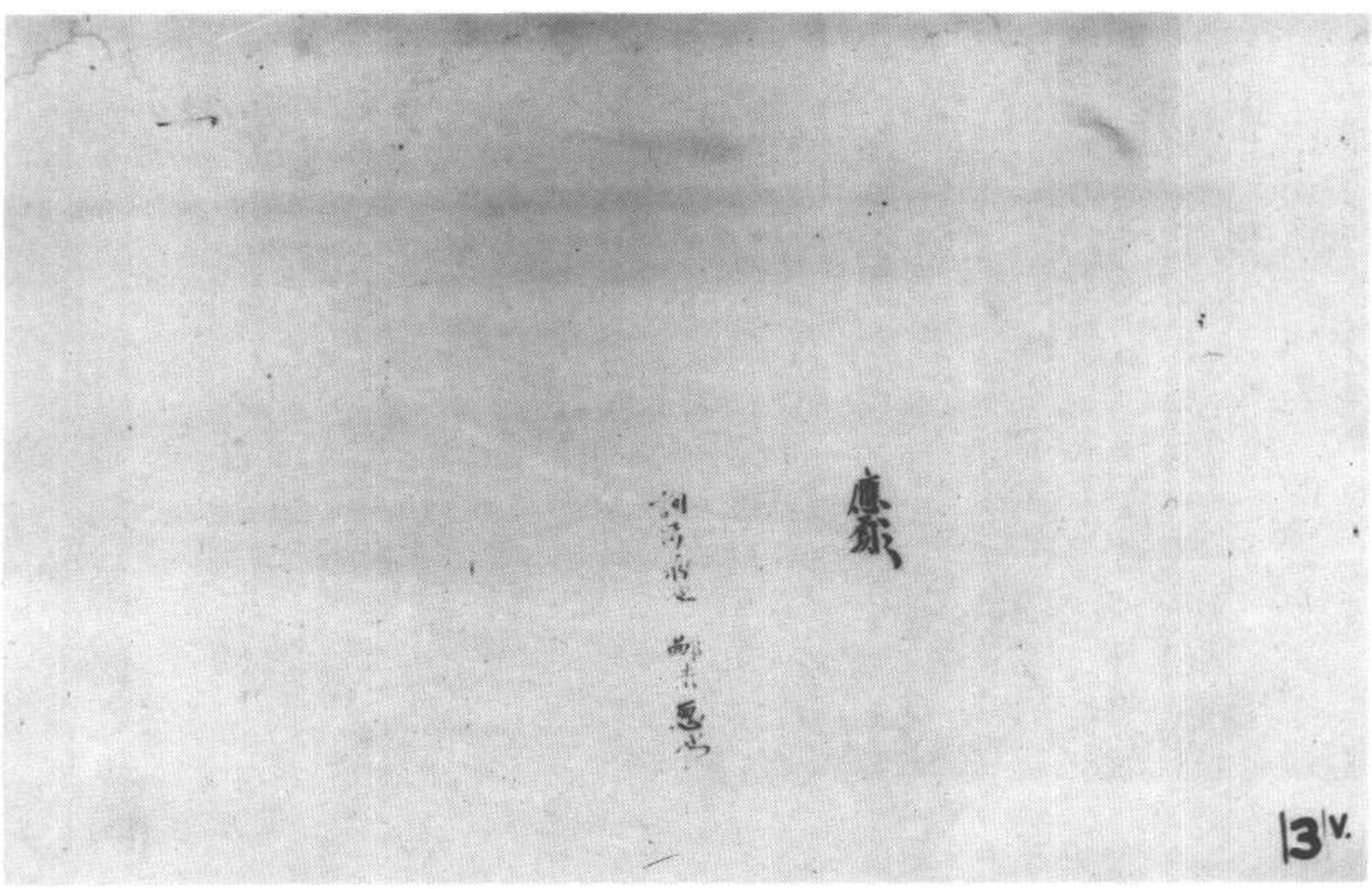
人法中我相作而有法中無有法別我執、相者我情令
者等法執、相者猶如空、等若依實真故約相增以義
義約人有我偽執之情故、其我相之空相我法之殊者
無實之自在常能別一切法我義亦通是我故名我之遍行之
法有不何故名爲二我依斷聖教說我相耶若依義者
觀執種說名法之執完無常事之無實故我重習力故法依
生得之者我相此二我相雖在內法而由分別以外境生非約
夢者門夢有執心似種種外境相解光執者實之我相此二
相各三種一者俱生二者分別俱生者執無始時來虛妄熏
習內因力故恒與身俱不待邪教及邪分別任運而起故名
俱生此復二種一常相續在第七識緣第八識起自心相執
爲實我二有間斷在第六識緣識所變五取蘊相或總或別起自
心相執爲實我此二我執細故難斷後修道中數數修習勝生
空觀方能除滅分別我執亦由現在外緣力故非與
身俱要待邪教及邪分別然後方起故名分別唯在第
六意識中有此亦二種一緣邪教所說蘊相起自心相分別計
度執爲實我二緣邪教所說我相起自心相分別
計度執爲實我此二我執麤故易斷入初見道時觀一切法
生空真如即能除滅如是所說二種我執自心外蘊或有或
無自心內蘊一切皆有是故我執皆緣無常五取蘊相妄執爲
自心實不可得故人及法中無我義乃元是明之旨所說
西明疏將明者等不論之

大乘百法明門論[illegible]一卷

143



12v.



13v.

14 V.

15 V.

6 V.

斯二六五二號　妙法蓮華經卷第八

S-T262 9/18/128

念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依怙
具一切功德　慈眼視衆生　福聚海无量　是故應頂禮
尒時持地菩薩即從座起　前白佛言　世尊若
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門
示現神通力者當知是人功德不少佛說是
普門品時衆中八万四千衆生皆發无等等
阿耨多羅三藐三菩提心

妙法蓮華經陀羅尼品第廿六

尒時藥王菩薩即從座起偏袒右肩合掌白
佛而白佛言世尊若善男子善女人有能受
持法華經者若讀誦通利若書寫經卷得衆
所福佛告藥王若有善男子善女人供養八
百万億那由他恒河沙等諸佛於意云何
其所得福寧為多不甚多世尊佛言若善男
子善女人能於是經乃至受持一四句偈讀
誦解義如說備行功德甚多尒時藥王菩薩
白佛言世尊我今當與說法者陀羅尼呪以
守護之即說呪曰
安尒一　曼尒二　摩祇三　摩摩祇四　旨隸五　遮
梨第六　賒咩七　賒履八　多瑋九　瞿利十　僧伽十一　帝十二

守護之即說呪曰

世尊一 男尒二 摩祢三 摩摩祢四 旨隸五 遮

梨第六 賒咩七 賒履八 多琦九 帝十 目多履十一 婆履十二 阿琦十三 婆履十四 婆履十五 又棄十六 阿又奢十七 阿耆賊十八 稚

帝十九 賒履二十 陁羅尼十一 阿盧伽婆婆十二 鞞十三 蓋毗又賊十四 祢毗利十五 阿便哆十六 遲祢履利

十七 阿亶哆波隸輸地十八 溢究隸十九 牟究

隸十 阿羅隸十一 波羅隸十二 首迦麦十三 阿三盧

三履十四 佛馱毗吉利袠帝十五 達磨波利差十六

帝十七 僧伽涅瞿沙祢十八 婆舍婆舍輸地十九 男

哆遲十 男哆遲又夜多十一 郁枳哆十二 郁枳哆

憍舍略十三 惡叉遲十四 惡叉溢多治十五 阿婆

盧十六 阿摩若十七 耶多夜十八

世尊是陁羅尼神呪六十二億恒河沙等諸佛

所說若有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛

已時聲聞菩薩言善哉善哉

世尊我亦為擁護讀誦受持法華經者說陁羅

尼若此法師得是陁羅尼若夜叉若羅刹若

諸衆生多所饒益令時勇施菩薩白佛言世

尊我亦為擁護讀誦受持法華經者說陁羅

尼若此法師得是陁羅尼若夜叉若羅刹若

諸衆生多所饒益令時勇施菩薩白佛言世

尊我亦為擁護讀誦受持法華經者說陁羅

尼若此法師得是陁羅尼若夜叉若羅刹若

諸衆生多所饒益令時勇施菩薩白佛言世

尊我亦為擁護讀誦受持法華經者說陁羅

尼若此法師得是陁羅尼若夜叉若羅刹若

闍婆娑羅園鎖甯詣佛所合掌白佛言世
尊我亦以陀羅尼神呪擁護持法華經者即說呪
阿伽婆一 伽婆二 瞿利三 乾陀利四 旃陀利五 摩
訶者六 常求利七 浮樓莎抵八 頞底九
世尊是陀羅尼神呪四十二億諸佛所說若有
侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已 今時有
羅刹女等一名藍婆二名毗藍婆三名曲
齒四名華齒五名黑齒六名多髮七名无厭
足八名離婆塔九名羅帝十名藍一切眾生
精氣是十羅刹女與鬼子母并其子及鬼
俱詣佛所同聲白佛言世尊我等亦欲擁護
讀誦受持法華經者除其衰患若有伺求法
師短者令不得便即於佛前而說呪曰
伊提履一 伊提履二 伊提履三 伊提履四 伊
提履五 涅履六 涅履七 涅履八 涅履九 涅履
十 樓駄十一 樓駄十二 樓駄十三 樓駄十四 多
駄十五 多駄十六 兜駄十七 兜駄十八 多
事上我頂上莫惱於法師者 又若羅刹若
餓鬼若富單那若吉蔗若毗陀羅若犵狸若
摩訶迦若阿跋摩羅若夜叉若吉蔗若
熱病若一日若二日若三日若四日乃至七日若常

餓鬼若富單那若吉蔗若毗陀羅若犵狸若
摩訶迦若阿跋摩羅若夜叉若吉蔗若
熱病若一日若二日若三日若四日乃至七日若常
熱病若男形若女形若童男形若童女形乃至夢
中亦復莫惱即於佛前而說偈言
若不順我呪 惱亂說法者 頭破作七分 如阿梨樹枝
如蹈父母 罪 亦如壓油殃 斗稱欺誑人 調達破僧罪
犯此法師者 當獲如是殃
諸羅刹女說此偈已白佛言世尊我等亦當
身自擁護受持讀誦供養者令得安隱
除諸衰患消眾毒藥佛告諸羅刹女善哉善
哉汝等但能擁護受持法華名者福不可量
何況擁護具足受持供養經卷華香瓔珞末
香塗香燒香幡蓋伎樂燃種種燈蘇燈油燈
諸香油燈蓽茷摩那華油燈婆師
迦華油燈優鉢羅華油燈如是等百千種供
養者羅帝汝等及眷屬當擁護如是法師
說是陀羅尼品時六万八千人得无生法忍
妙法蓮華經陀羅尼品第廿七
今時佛告諸大衆乃往古世過无量无邊不
可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智

尒時佛告諸大衆乃往古世過无量无邊不
可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智
多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀國名光明
莊嚴劫名意見彼佛法中有王名妙莊嚴其
王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨
眼是二子有大神力福德智慧久脩菩薩所
行之道所謂檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波
羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜
方便波羅蜜慈悲喜捨乃至三十七品助道
法皆悉明了通達又得菩薩淨三昧日星宿
三昧淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊
嚴三昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通達
尒時彼佛欲引導妙莊嚴王及愍念衆生故
說是法華經時淨藏淨眼二子到其母所合
十指爪掌白言願母往詣雲雷音宿王華智
佛所我等亦當侍從親近供養礼拜所以者
何此佛於一切天人衆中說法華經宜應聽
受母告子言汝父信受外道深著婆羅門法
汝等應往白父與共俱去淨藏淨眼合十指
爪掌白母我等是法王子而生此邪見家母

受母告子言汝父信受外道深著婆羅門法
汝等應往白父與共俱去淨藏淨眼合十指
爪掌白母我等是法王子而生此邪見家母
告子言汝等當憂念汝父為現神變若得見
者心必清淨或聽我等往至佛所於是二子
念其父故踊在虛空高七多羅樹現種種神
變於虛空中行住坐臥身上出水身下出火
身下出水身上出火或現大身滿虛空中而
復現小小復現大於空中滅忽然在地入地
如水履水如地現如是等種種神變令其父
王心淨信解時父見子神力如是心大歡喜
得未曾有合掌向子言汝等師為是誰誰之
弟子二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛
今在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間
天人衆中廣說法華經是我等師我是弟子
父語子言我今亦欲見汝等師可共俱往於
是二子從空中下到其母所合掌白母父王
今已信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心
我等為父已作佛事願母見聽於彼佛所出
家備道尒時二子欲重宣其意以偈白母
願母放我等出家往沙門　諸佛甚難值　我等隨佛學

我等為之已佛佛事願母見聽於彼佛所出
家脩道尒時二子歌皇宣其意以偈白母
願母放我等出家往沙門 諸佛甚難值 我等願佛事
如優曇鉢華 值佛彼舞是 願聽我出家
母即告言聽汝出家所以者何佛難值故於
是二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷
音宿王華智佛所親近供養所以者何佛難
得值如優曇鉢羅華又如一眼之龜值浮木
孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母當
聽我等令得出家所以者何諸佛難值時亦
難遇彼時妙莊嚴王夫人宮八萬四千人皆悉
堪任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧
久已通達淨藏菩薩已於元量百千万億劫
通達諸悪趣三昧欲令一切衆生離諸悪
趣故其王夫人得諸佛集三昧能知諸佛秘
密之藏二子如是以方便力善化其父令心
信解好樂佛法於是妙莊嚴王與羣臣眷屬
俱淨德夫人與後宮采女眷屬俱其王二子
與四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面
礼足繞佛三帀卻住一面尒時彼佛為王說

俱淨德夫人與後宮采女眷屬俱其王二子
與四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面
礼足繞佛三帀卻住一面尒時彼佛為王說
法示教利喜王大歡悅尒時妙莊嚴王及其
夫人解頸真珠瓔珞價直百千以散佛上於
虛空中化成四柱寶臺臺中有大寶牀敷百
千万天衣其上有佛結跏趺坐放大光明尒
時妙莊嚴王住是念佛身希有端嚴殊特成
就第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛告
四衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立
不以王故於我法中住比丘精勤修習助佛道
法當得作佛号娑羅樹王國名大光劫名大
高王其娑羅樹王佛有无量菩薩衆及无
量聲聞其國平正功德如是其王即時以國付
弟與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家脩
道王出家已於八万四千歲常勤精進修行
妙法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三
昧即昇虛空高七多羅樹而白佛言世尊此
我二子已於佛事以神通變化轉我邪心令
得安住於佛法中得見如是等此二子者是我
善知識為欲發起宿世善根饒益我故來生

我二子已住佛事以神通變化轉我邪心令
得安住於佛法中得見世尊此二子者是我
善知識為欲發起宿世善根饒益我故來生
我家尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王
言如是如是如汝所言若善男子善女人種
善根故世世得善知識具善知識能作佛事
亦教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王
當知善知識者是大因緣所謂化導令得見
佛發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此
二子不此二子已曾供養六十五百千万億
那由他恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所受
持法華經隱念那見報生令住西見妙莊嚴
王即從虛空中下而白佛言世尊如來甚希
有以功德智慧故頂上肉髻光明顯現眉間
長廣而細青色眉間豪相白如珂月齒白密
密常有光明唇色赤好頻婆果尒時妙莊
嚴王讚歎佛如是等无量百千万億功德已
於如來前一心合掌復白佛言世尊未曾有
也如來之法具足成就不可思議微妙功德
教我所行安隱快善我從今日不復自隨心
行不生邪見憍慢瞋恚諸惡之心說是語已礼

也如來之法具足成就不可思議微妙功德
教我所行安隱快善我從今日不復自隨心
行不生邪見憍慢瞋恚諸惡之心說是語已礼
佛而去佛告大衆於意云何妙莊嚴王豈異人
乎今華德菩薩是其淨德夫人今佛前光照莊嚴
相菩薩是哀愍妙莊嚴王及諸眷屬故於彼
命生其二子者今藥王菩薩藥上菩薩是是
藥王藥上菩薩成就如此諸大功德已於无量
百千万億諸佛所殖衆德本成就不可思議諸
善功德若有人識是二菩薩名字者一切世
間諸天人民亦應礼拜佛說是妙莊嚴王本事
品時八万四千人遠塵離垢於諸法中得法眼淨
妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第廿八
尒時普賢菩薩以自在神通力威德名聞與
大菩薩无量无邊不可稱數從東方來所經
諸國普皆震動而寶蓮華住无量百千万億
種種伎樂又與无數諸天龍夜叉乾闥婆阿
修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大
衆圍繞各現威德神通之力到娑婆世界者
闍崛山中頭面礼佛而白佛言世尊我於寶威德上王佛國遠聞此娑

衆圍繞各現威德神通之力到娑婆世界者
閻崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右繞七帀白
佛言世尊我於寶威德上王佛國遥聞此娑
婆世界說法華經與无量无邊百千万億諸菩
薩衆共來聽受唯願世尊當為說之若善男
子善女人於如來滅後云何能得是法華經
佛告普賢菩薩若善男子善女人成就四法
於如來滅後當得是法華經一者為諸佛護
念二者殖衆德本三者入正定聚四者發救
一切衆生之心善男子善女人如是成就四
法於如來滅後必得是經今時普賢菩薩白
佛言世尊於後五百歲濁惡世中其有受持
是經典者我當守護除其衰患令得安隱使
无伺求得其便者若魔子者魔女者魔
民者魔所著者若夜叉若羅刹若鳩槃茶
若毗舍闍若吉蔗若富單那若臭陀羅等諸
惱人者皆不得便是人若行若立讀誦此經
我今時乘六牙白象王與大菩薩衆俱詣其
所而自現身供養守護安慰其心亦為供養
法華經故是人若坐思惟此經今時我復乘
白象王現其人前其人若於法華經有所忘

112

*

所而自現身供養守護安慰其心亦為供養
法華經故是人若坐思惟此經今時我復乘
白象王現其人前其人若於法華經有所忘
失一句一偈我當教之與共讀誦還令通利
今時受持讀誦法華經者得見我身甚大歡
喜轉復精進以見我故即得三昧及陀羅尼
名為旋陀羅尼百千万億旋陀羅尼法音方
便陀羅尼得如是等陀羅尼世尊若後世後
五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優婆
夷求索者受持者讀誦者書寫者欲備習是
法華經於三七日中應一心精進滿三七日
已我當乘六牙白象與无量菩薩而自圍繞
以一切衆生所喜見身現其人前而為說法
亦教利喜亦復與其陀羅尼呪得是陀羅尼
故无有非人能破壞者亦不為女人之所惑
乱我身亦自常護是人唯願世尊聽我說此
陀羅尼呪即於佛前而說呪曰
阿檀地 遮婆反 一 檀陀婆帝 二 檀陀
婆地 三 檀陀婆帝 四 檀陀鞞 五 鞞陀
婆 六 鞞陀羅 七 佛馱波羯蒙 八 僧伽涅 九 僧陀羅
尼 十 僧阿婆 十一 僧阿婆多尼 十二 僧阿婆多尼

113

佛會說「摩訶僧祇律」卷第三　佛陀跋陀羅　六　佛陀耶
舍爽　七　佛馱波羅蜜　八　薩婆若毘羅尼　阿婆多
尼　七　薩婆若沙阿婆多尼　十　僧阿婆多尼　十一
僧伽婆履尼尼　十二　僧伽泥伽陀尼　十三　阿僧祇
十四　僧伽波伽地　十五　帝釋阿僧伽　十六　僧伽耶舍　十七　阿
耶　十八　帝釋波羅帝　十九　薩婆僧伽三摩地伽陀　二十
薩婆達磨僧波利剎帝　二十一　薩婆薩埵欲悅
會略阿毘伽地　二十二　平阿毘曇利地帝　二十三
世尊為有善薩得聞是陀羅尼者當知菩薩
神通之力為治平無行國法設有受持者應
住此念皆是菩薩威神之力是有受持讀誦
思惟念解其義趣如說備行當知是人行菩
薩行於无量无邊諸佛所深種善根為諸如
來手摩其頂為作言寫是人命終當生忉利
天上是時八萬四千天女在其後樂而來迎
之其人即昔女寶髻於泉女中取樂使樂何
況受持讀誦正憶念解其義趣如說備行若
有人受持讀誦解其義趣是人命終為千佛
授手令不墮惡趣不墮惡趣所住處常與天女
娛樂菩薩所欲隨意自在是人臨壽終時見諸
佛菩薩所坐蓮華臺是人心意寶直
阿僧祇國說有百千萬億天女春屬而於中生

[illegible]

復不意親近其人及諸惡者若屠兒若畜豬
羊雞狗若獵師若衒賣女色是人心意質直
有正憶念有福德力是人不為三毒所惱亦
不為嫉妒我慢邪慢增上慢所惱是人少欲
知足能備菩賢之行善賢若如來滅後後五
百歲若有人見受持讀誦法華經者應作是
念此人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨多
羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺而法
而當坐天人大衆中師子法座上菩賢若我
後世受持讀誦是經典者是人不復貪著衣
服卧具飲食資生之物所願不虛亦於現世
得其福報若有人輕毀之言汝狂人耳空作
是行終无所獲如是罪報當世世无眼若有
供養讚嘆之者當於今世得現果報若復見
受持是經者出其過惡若實若不實此人現
世得白癩病若輕嗤之者當世世牙齒疎缺
醜脣平鼻手脚繚戾眼目角睞身體臭穢為
瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故菩賢若見
受持是經典者當起遠迎當如敬佛說是菩
賢勸發品時恒河沙等无量无邊菩薩得
百千万億旋陀羅尼三千大千世界微塵等諸

W-1262 9/62

賢勸發品時恒河沙等无量无邊菩薩得
百千万億旋陀羅尼三千大千世界微塵等諸
菩薩其菩賢道佛說是經時菩賢等諸菩薩
舍利弗等諸聲聞及諸天龍人非人等一切
大會皆大歡喜受行佛語作礼而去

妙法蓮華經卷第八